

سلسلہ داد المصنفین

(۳۸)

مقالات شیلی

(مذہبی)

جلد اول

مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ
کے

تمام مذہبی مضامین کا مجموعہ جس کو مختلف سالوں اور اخباروں سے یکجا کیا گیا ہے

باہتمام محمد اویس وارثی

مطبع رفیع عظیم گٹ پریس شری
درجہ معالیہ

۱۳۴۹ھ
۱۹۳۰ء

سلسلہ دارالمصنفین

(۳۸)

مقالات

(مذہبی)

جلد اول

مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ
کے

تمام مذہبی مضامین کا مجموعہ جس کو مختلف سالوں اور اخباروں سے یکجا کیا گیا ہے

باہتمام محمد اویس وارثی

مطبع رت عظیم گڑھ طبع شد
درج معالیہ

۱۳۴۹ھ
۱۹۳۰ء

ندہی، تاریخی، علمی، ادبی، تنقیدی، تعلیمی، فنی، سیاسی اور آخری جلدوں کے خطبات اور
تقریروں کے مجموعہ پر مشتمل ہوگی،

پیش نظر جلد اس سلسلہ کی پہلی کڑی ہے، بقیہ جلدیں آئندہ بہ ترتیب شایع ہوتی رہیں گی
وَمَا تَوْفِیقِیْ إِلَّا بِاللّٰهِ،

سید سلیمان ندوی، ناظم دارالمصنفین
اعظم گڑھ،

۲۷ شعبان ۱۳۴۹ھ

تایخ ترتیب قرآن

قرآن مجید کا نزول اور جمع و ترتیب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی تھی، اُسی قدر نبوی تعلقات سے آپ کا جی ہٹتا جاتا تھا اور تجویٰ حق آپ کو بے تاب کئے دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ آبادی چھوڑ کر پہاڑ اور صحرا میں پھرنے لگے، مکہ سے مناکو جاتے ہوئے بائیں ہاتھ تین میل کے فاصلہ پر ایک پہاڑ ہے جس کو حرا کہتے ہیں، اس میں ایک غار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کر لیا کہ کئی کئی دن تک متصل اس میں رہتے، اور مراقبہ و مجاہدہ کرتے کھانا گھر سے پکوا کر ساتھ لاتے جب ہو چکتا تو گھر کو واپس جاتے، دو تین دن وہاں ٹھہرتے اور پھر واپس آجاتے، اس طرح پورا ایک مہینہ گزر گیا اور اتفاق یہ کہ یہ رمضان کا مہینہ اور آپ کی عمر کا چالیسواں سال تھا، اخیر دفعہ آپ اسی غار میں تشریف رکھتے تھے کہ آپ کو فرشتہ یزدانی نظر آیا، اس نے آپ سے کہا کہ ”پڑھو“ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، فرشتہ نے آپ کو زور سے بغل میں بھینچا، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھا آپ نے پھر وہی جواب دیا، اس طرح تین بار اتفاق ہوا، تیسری دفعہ کے بعد فرشتہ نے یہ آمین خود پڑھیں اور آپ سے پڑھنے کی فرمائش کی :-

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خدا کے نام سے پڑھ جس نے خلقت پیدا کی جس نے انسان
الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ کو لو تھڑے سے پیدا کیا، پڑھو، اور تیرا خدا، بڑا کریم ہے،

۱۔ عینی جلد اول (صفحہ ۶۷) یہ حوالہ سیرۃ ابن اسحاق،

ابن اسحق کی روایت میں ہے کہ یہ واقعہ خواب میں واقع ہوا یعنی فرشتہ کا آنا اور آپ کو دیکھنا
آنحضرت معلّم نے خواب میں دیکھا،

آپ اس واقعہ کے بعد گھر میں آئے، آپ کا دل و فطرک رہا تھا، حضرت خدیجہؓ سے کہا کہ مجھ کو کچھ
اڑھا دو، دیر کے بعد جب سکون ہوا تو آپ نے تمام واقعات حضرت خدیجہؓ سے بیان فرمائے، اور کہا
کہ مجھ کو ڈر ہے (دیکھئے کیا ہوتا ہے) خدیجہؓ نے کہا آپ مطمئن رہئے خدا ہرگز آپ کو خوار نہ کرے گا، آپ
صلہ رحم کرتے ہیں، ناداروں کی خبر لیتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ لکھ کر خدیجہؓ آپ کو در
بن نوفل کے پاس لو گئیں، ورقہ حضرت خدیجہؓ کے حجرے بھائی تھے، جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے
اور چونکہ عبرانی زبان جانتے تھے، عبری زبان میں انجیل کا ترجمہ کیا کرتے تھے، آپ نے ورقہ کے
سامنے سب ماجرا بیان کیا، ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس (رازدار) ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا، کا
میں جوان ہوتا کہ جب قوم آپ کو نکالنا چاہتی تو میں آپ کے کام آسکتا، آپ نے پوچھا کہ کیا یہ بھی
ہوگا، ورقہ نے کہا ہمیشہ ایسی حالتوں میں لوگ دشمن بناتے ہیں،

اس کے بعد تین برس تک آپ پر کوئی وحی نہیں آئی، ایک دن آپ نے آسمان کی طرف
ایک آواز سنی آنکھ اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو حورائین نظر آیا تھا، آسمان اور زمین کے سچ میں ایک
کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آیا، آپ پر رعب طاری ہوا، اسی حالت میں گھر واپس آئے، اور فرمایا کہ مجھ کو
کچھ اڑھا دو اس وقت یہ آیتیں آپ پر نازل ہوئیں :-

یا ایھا المدثر قم فأنذر، سرسبد لے کر ڈون میں پلٹے ہوئے اٹھ لوگوں کو ڈرا، خدا کی بڑائی

لے یعنی شرح بخاری مطبوعہ قسطنطنیہ جلد اول ص ۳، سطر ۳، یہ پوری تفصیل قریباً حرف بہ حرف بخاری کے پہلے ہی صفحہ
میں ہے، مختصراً ملاحظہ فرمائیے اس حدیث میں بخاط کے قابل یہ بات ہے کہ حضرت عائشہؓ اس وقت تک آنحضرت صلعمؐ سے عقد نکاح
میں نہیں آئی تھیں بلکہ یہاں نہیں ہوئی تھیں اس لئے یہ حدیث کسی اور سے کہی ہوگی، لیکن انھوں نے اسی کا نام نہیں بتایا
اس قسم کی حدیث کو محدثین نے قطارح میں درج نہیں کیا ہے، لیکن محدثین کا یہ ذریعہ ہے کہ صحابی جب کوئی حدیث بے سند بیان کرتا ہو
تو وہ معتبر ہوتی ہے کیونکہ اس نے اگر کسی صحابی سے سنا ہوگا، اور صحابہ سب ثقہ ہیں،
۳۷۷ یعنی جلد اول صفحہ ۳۷۷، یہ حوالہ ابن اسحاق و تاریخ احمد بن حنبل،

فکبر و ثباتک فطهر و المرجز فاھجر کپڑے پاک کر ڈال اور ناپاکی سے الگ ہو جا،

اس کے بعد وحی کا سلسلہ برابر جاری رہا، وحی کا نزول اکثر تو کسی خاص واقعہ اور ضرورت کے پیش آنے پر ہوتا تھا، اور کبھی یون بھی ہوتا تھا اکثر تین تین چار چار آیتیں ایک ساتھ اترتی تھیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ دس دس آیتیں ایک ساتھ اتریں جب کوئی آیت اترتی تھی تو آپ کسی پڑھے لکھے صحابی کو بلوا کر وہ آیت لکھوا دیتے تھے، اس زمانہ میں جن چیزوں سے کاغذ کا کام لیا جاتا تھا حسب ذیل تھیں:-

عسب، کھجور کی شاخ جس سے پتے کو الگ کر لیتے تھے،
سحفہ، پتھر کی پتی تختیان،
کفت، اونٹ یا بکری کی چوڑی ہڈیان،

ادیم، چمڑا،
قرب، پالان کی لکڑی،

چنانچہ کاغذ کے علاوہ ان تمام چیزوں پر قرآن مجید لکھا جاتا تھا،
قرآن مجید کی جمع و ترتیب کے متعلق جو روایتیں منقول ہیں، ان سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک قرآن مجید کی سورتوں اور آیتوں میں کوئی ترتیب نہ تھی، وجوہ ذیل سے اس شبہ کی تائید ہوتی ہے،

۱۔ عموماً روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں جب قرآن جمع کیا جانے لگا تو کھجور کے تختوں، ٹھیکروں، اور ہڈیوں پر قرآن کی جو آیتیں لکھی ہوئی ملتی تھیں، ان کو جمع کرتے تھے اور ان سے نفع تسل لیتے تھے، اگر سورتیں مرتب ہو چکی ہوتیں تو اس ریزہ چینی کی کیا ضرورت تھی،

۲۔ اتقان نوع سادس عشر، ۳۔ اتقان نوع ۱۰ بحوالہ نرندی و نسائی وغیرہ،

ترمذی اور نسائی وغیرہ میں روایت ہے کہ عبداللہ بن عباسؓ نے حضرت عثمانؓ سے پوچھا کہ آپ نے سورہ براءۃ کو انفال کے بعد کیوں رکھا اور دونوں میں بسم اللہ کے ذریعہ سے حد فاصل کیوں نہیں قائم کی؟ حضرت عثمانؓ نے کہا »سورہ انفال مدینہ میں سب سے پہلے اتری تھی، اور سورہ براءۃ سب سے اخیر سورہ ہے، لیکن دونوں کے واقعات ملتے جلتے ہیں، اس لئے میں سمجھا کہ دونوں ایک ہی سورہ ہیں، لیکن چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کوئی تصریح نہیں فرمائی تھی، اس لئے میں نے دونوں کو پاس پاس لکھا، اور یحییٰ بن بسم اللہ نہیں لکھی»

اس روایت سے اس قدر قطعی ثابت ہے کہ سورہ براءۃ اور سورہ انفال کا الگ الگ مستقل سورہ ہونا مشتبہ اور مشکوک ہے،

ابوداؤد نے روایت کی ہے، کہ حارث بن خرمیہ نے دو آیتیں پیش کیں کہ میں نے ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا حضرت عمرؓ نے تصدیق کی اور کہا کہ اگر تین آیتیں ہوتیں تو ایک مستقل سورہ ہو جاتی، اس لئے اب یہ کرنا چاہئے، کہ جو سورہ سب سے اخیر میں اتری ہو، اس کے آخر میں یہ آیتیں شامل کر دی جائیں، اس روایت سے صاف ظاہر ہے، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک سورتیں مرتب نہیں ہو چکی تھیں،

چونکہ یہ ایک مہتمم بالشان بحث ہے اس لئے ہم کسی قدر تفصیل سے اس کو لکھنا چاہتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی سورہ نازل ہونی شروع ہوتی تھی تو دو دو چار چار آیتیں موقع بہ موقع اترتی تھیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو اسی سورہ میں داخل کرتے جاتے تھے، جب ایک سورہ ختم ہو جاتی، تو علیحدہ نام سے موسوم ہو جاتی تھی، اور دوسری سورہ شروع ہوتی تھی، کبھی ایک ساتھ دو سورتیں نازل ہونی شروع ہوتیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سورتوں

لے اتفاق ذکر حج و تہج قرآن،

ترمذی اور نسائی وغیرہ میں روایت ہے کہ عبداللہ بن عباسؓ نے حضرت عثمانؓ سے پوچھا کہ آپ نے سورہ براءۃ کو انفال کے بعد کیوں رکھا اور دونوں میں بسم اللہ کے ذریعہ سے حد فاصل کیوں تہین قائم کی؟ حضرت عثمانؓ نے کہا »سورہ انفال مدینہ میں سب سے پہلے اتری تھی، اور سورہ براءۃ سب سے اخیر سورہ ہے، لیکن دونوں کے واقعات ملتے جلتے ہیں، اس لئے میں سمجھا کہ دونوں ایک ہی سورہ ہیں، لیکن چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کوئی تصریح نہیں فرمائی تھی، اس لئے میں نے دونوں کو پاس پاس لکھا، اور یحییٰ بن بسم اللہ نہیں لکھی»

اس روایت سے اس قدر قطعی ثابت ہے کہ سورہ براءۃ اور سورہ انفال کا الگ الگ مستقل سورہ ہونا مشتبہ اور مشکوک ہے،

ابوداؤد نے روایت کی ہے، کہ حارث بن خرمیہ نے دو آیتیں پیش کیں کہ میں نے ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا حضرت عمرؓ نے تصدیق کی اور کہا کہ اگر تین آیتیں ہوتیں تو ایک مستقل سورہ ہو جاتی، اس لئے اب یہ کرنا چاہئے، کہ جو سورہ سب سے اخیر میں اتری ہو، اس کے آخر میں یہ آیتیں شامل کر دی جائیں، اس روایت سے صاف ظاہر ہے، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک سورتیں مرتب نہیں ہو چکی تھیں،

چونکہ یہ ایک مہتمم بالشان بحث ہے اس لئے ہم کسی قدر تفصیل سے اس کو لکھنا چاہتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی سورہ نازل ہونی شروع ہوتی تھی تو دو دو چار چار آیتیں موقع بہ موقع اترتی تھیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو اسی سورہ میں داخل کرتے جاتے تھے، جب ایک سورہ ختم ہو جاتی، تو علیحدہ نام سے موسوم ہو جاتی تھی، اور دوسری سورہ شروع ہوتی تھی، کبھی ایک ساتھ دو سورتیں نازل ہونی شروع ہوتیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سورتوں

ﷺ اتقان ذکر حج و تہجد قرآن،

انہا تذکرۃ فمن شاء ذكره في صحيف
قرآن مجید نصیحت نامہ ہے، جو جس کا جی چاہے، اس کو پڑھے
مکرمۃ مرفوعة مطهرة بایدی
وہ ایسے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، جو محرم ہیں، بلند پایہ ہیں
سفرة کرام بررة،
پاک ہیں اور ایسے کاتبوں کے ہاتھ میں ہیں جو بزرگ اور نیک
(سورۃ عبس)
کردار ہیں،

خوش اعتقادوں کا خیال ہے کہ صحیفہ سے لوح محفوظ اور سفرہ سے فرشتے مراد ہیں یعنی
قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ صحیح نہیں، اس قدر
تمام مفسروں کے نزدیک مسلم ہے، کہ سفرہ کے معنی کاتب یا سفیر کے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ لوح محفوظ
فرشتوں کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس پر جو لکھا ہے خود دست قدرت نے لکھا ہے، اس لئے یہ
تو مراد نہیں ہو سکتا کہ لوح محفوظ ان فرشتوں کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے اس کو لکھا ہے،
یہ ہو سکتا ہے کہ لوح محفوظ کے حامل جو فرشتے ہیں ان کو لکھنا آتا ہے، لیکن کسی روایت میں
کہیں آسمانی فرشتوں کے لکھنے کا ذکر نہیں آیا ہے، نہ کسی چیز کے حامل ہونے کے لئے فن کتابت
کی ضرورت ہے،

سفرۃ کے معنی اگر سفیر کے لئے جا میں تو یہ ظاہر ہے کہ جو ملائکہ سفرائے وحی ہیں (حضرت
جبریل وغیرہ) لوح محفوظ ان کے ہاتھ میں نہیں، نہ وہ لوح محفوظ کے حامل ہیں، وہ انبیاء
کو زبانی وحی پہنچاتے ہیں، لوح محفوظ کے اوراق لیکر نہیں آتے،
غرض یہ ہے، اور صاف معنی یہی ہیں، کہ قرآن مجید صحیفوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ صحیفے
برگزیدہ اور پاک لوگوں یعنی صحابہ کے ہاتھ میں ہیں، تفسیر کبیر میں ہے:-

والسفرة الکرام البررة هم اصحاب رسول الله
سفرائے کرام آنحضرت صلی علیہ وسلم کے صحابہ میں، اور بعض لوگوں
نے کہا ہے، کہ حفاظ قرآن مراد ہیں،
صلی اللہ علیہ وسلم، وقیل هم القراء

انہا تذکرۃ فمن شاء ذكره في صحف
 قرآن مجید نصیحت نامہ ہے، جو جس کا جی چاہے، اس کو پڑھے
 مکرمۃ مرفوعة مطهرة بایدی
 وہ ایسے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، جو محرم ہیں، بلند پایہ ہیں
 سفرة کرام بررة،
 پاک ہیں اور ایسے کتابوں کے ہاتھ میں ہیں جو بزرگ اور نیک
 (سورۃ عبس)
 کردار ہیں،

خوش اعتقادوں کا خیال ہے کہ صحیفہ سے لوح محفوظ اور سفرہ سے فرشتے مراد ہیں یعنی
 قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ صحیح نہیں، اس قدر
 تمام مفسروں کے نزدیک مسلم ہے، کہ سفرہ کے معنی کاتب یا سفیر کے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ لوح محفوظ
 فرشتوں کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس پر جو لکھا ہے خود دست قدرت نے لکھا ہے، اس لئے یہ
 تو مراد نہیں ہو سکتا کہ لوح محفوظ ان فرشتوں کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے اس کو لکھا ہے،
 یہ ہو سکتا ہے کہ لوح محفوظ کے حامل جو فرشتے ہیں ان کو لکھنا آتا ہے، لیکن کسی روایت میں
 کہیں آسمانی فرشتوں کے لکھنے کا ذکر نہیں آیا ہے، نہ کسی چیز کے حامل ہونے کے لئے فن کتابت
 کی ضرورت ہے،

سفرۃ کے معنی اگر سفیر کے لئے جا میں تو یہ ظاہر ہے کہ جو ملائکہ سفرائے وحی ہیں (حضرت
 جبریل وغیرہ) لوح محفوظ ان کے ہاتھ میں نہیں، نہ وہ لوح محفوظ کے حامل ہیں، وہ انبیاء
 کو زبانی وحی پہنچاتے ہیں، لوح محفوظ کے اوراق لیکر نہیں آتے،
 غرض یہ ہے، اور صاف معنی یہی ہیں، کہ قرآن مجید صحیفوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ صحیفے
 برگزیدہ اور پاک لوگوں یعنی صحابہ کے ہاتھ میں ہیں، تفسیر کبیر میں ہے:-

والسفرة الکرام البررة هم اصحاب رسول الله
 سفرائے کرام آنحضرت صلی علیہ وسلم کے صحابہ میں، اور بعض لوگوں
 نے کہا ہے، کہ حفاظ قرآن مراد ہیں،
 صلے اللہ علیہ وسلم، وقیل هم القراء

مفسر تہ کرامہ برہانہ ، نیکو کار بزرگ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں،

آیات مذکورہ بالا سے ثابت ہوتا ہے کہ

۱۔ قرآن مجید کے اجزاء آنحضرت صلعم کے زمانہ میں قلم بند کئے گئے تھے،

۲۔ یہ اجزاء چھڑے یا اور کسی قسم کے کاغذ پر لکھے گئے تھے،

۳۔ ان کی حفاظت کا خاص اہتمام تھا، اور بغیر طہارت کے لوگ ان کو ہاتھ نہیں لگانے

پاتے تھے،

با اینہما یہ نہیں ہوا کہ یہ اجزاء اس طرح مرتب ہو گئے تھے کہ ایک آیت بھی چھوٹنے نہ پائی ہو،

چونکہ وحی کا سلسلہ وفات تک جاری رہا، اور یہ اجزاء ہر وقت ساتھ نہیں رہتے تھے، اس لئے یہ

بھی ہوا کہ بعض آیتیں جو اتریں وہ کسی پرچہ یا ہڈی وغیرہ پر لکھ لی گئیں، اور اس مجموعہ میں نہ شامل

ہو سکیں، الگ کسی پرچہ یا ہڈی وغیرہ پر لکھی رہ گئیں،

حضرت ابو بکرؓ نے اپنے زمانہ میں ایک ایک پرزہ اور ہڈی وغیرہ جو جمع کیں استقصاً اور

احتیاط کی غرض سے کیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن مجید اس وقت تک صرف انھیں پرزوں

پر تحریر تھا، حادث محاسبی لکھتے ہیں :-

کتابۃ القرآن لیست بمحدثۃ فانہ صلی اللہ

علیہ وسلم کان یا مریکبائتہ ولکنہ کان

مفرقاً فی الرقاع والاکتاف والعسب فانما

امر الصدیق بنسخہا من مکان الی مکان

مجتمعاً راتقان

غرض آنحضرت صلعم کے زمانہ میں جس حد تک تدوین ہو چکی تھی اسقدر تھی، حضرت ابو بکرؓ نے

اپنے زمانہ خلافت میں حضرت عمرؓ کی تحریک سے قرآن کے تمام اجزاء یکجا لکھوائے جس کی تفصیل کیفیت حسب ذیل ہے:-

سہ ماہ نبوت میں جو حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کا پہلا سال تھا، حضرت عمرؓ حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئے اور کہا کہ یا امیر المؤمنین اگر اور لڑائیوں میں اسی طرح حفاظ شہید ہوئے تو قرآن کا بہت سا حصہ جاتا رہے گا، حضرت ابو بکرؓ نے کہا میں وہ کام کیونکر کروں جو رسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا، حضرت عمرؓ نے کہا لیکن یہ اچھا کام ہے، غرض حضرت عمرؓ کے بار بار کہنے سے حضرت ابو بکرؓ کے ذہن میں بھی اس کی مصلحت آگئی، انھوں نے زید بن ثابتؓ کو جو کاتبہ جی تھے، بلا کر اس کام پر مامور کیا، انھوں نے بھی پہلے عذر کیا، لیکن بالآخر وہ بھی متفق ہوئے اور جہاں جہاں قرآن مجید کسی چیز پر لکھا ملتا تھا، سب کو یکجا کرنا شروع کیا،

اختلاف مصاحف و قرأت

حضرت عثمانؓ نے جس طرح قرآن مجید کو ترتیب دیا، بعض صحابہ نے اس کے خلاف ترتیب دی تھی، اور وہ اپنی اسی ترتیب پر قائم رہے، یہاں تک کہ جب حضرت عثمانؓ کا حکم پہنچا کہ ان کی ترتیب کے خلاف جو نسخے پائے جائیں ضائع کر دیئے جائیں، تو ان لوگوں نے اس حکم کی اطاعت نہیں کی، اور بڑے استقلال سے ان کے حکم کو رد کیا، ان مصاحف کی تفصیل حسب ذیل ہے:-

صحیفہ عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ان چار صحابہ میں ہیں جن کی نسبت

اسے بخاری کی روایت میں یہی نقطہ ہے، لیکن یہ امر تمام محدثین اور مورخین کے نزدیک مسلم ہے، کہ قرآن مجید کی کاپی قلم بند ہو چکا تھا، بعض روایتیں اس کے خلاف ہیں، تو ان میں صرف دو باتوں کا ذکر ہے کہ وہ کھنڈے سے لکھی تھیں، اور بعض صحابہ کو زبان یا دتھیں، اس لئے ان کا تمام حفاظ قرآن شہداء بن گئے، یہاں تک کہ ان کو اوجہ سے نہ سمجھیں کہ منہ سے قرآن مجید کا

یہاں اختلاف ہے

آنحضرت صلعم نے حکم دیا تھا کہ لوگ ان سے قرآن مجید سکھیں، انھوں نے اپنے اجتہاد کے موافق سوروں کی ترتیب کی تھی، جو حضرت عثمانؓ کی ترتیب کے مخالف تھی۔ فتح الباری شرح بخاری میں ہے۔

وان فیہ دلالہ علی ان تالیف مصحف ابن مسعود علی غیر تالیف الحنفی (جلد ۹ صفحہ ۲۱)

نسائی اور ابو داؤد دین روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعودؓ نے منبر پر چڑھ کر کہا دو تم لوگ مجھ کو یہ کیونکر حکم دیتے ہو کہ میں زید بن ثابتؓ کی قرات کے موافق قرآن پڑھوں، میں نے تو خود آنحضرت صلعم کی زبان سے سیکھا ہے،

حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس کی ترتیب بھی ترتیب نزول کے موافق نہ تھی، ابن الندیم نے اس کی ترتیب حسب ذیل بیان کی ہے۔

بقرة، نسا، آل عمران، المص، الانعام، المائدہ، یونس، زمر، النحل، ہود، یوسف، بنی اسرائیل، انبیاء، مومنون، شعراء، صافات، احزاب، فتح، نور، انفال، حج، عنکبوت، روم، النہ، کتاب الفہرست میں اخیر تک کی تمام سورتیں لکھی ہیں)

ابن الندیم نے لکھا ہے کہ میں نے ابن مسعود کے مستند قرآن دیکھے لیکن ان میں دو بھی باہم متفق نہ تھے،

مصحف علی، یہ مصحف حضرت علیؓ نے ترتیب دیا تھا اور اس میں نزول کی ترتیب ملحوظ رکھی تھی یعنی جو آیتیں اور سورتیں جس ترتیب سے اتری تھیں وہی ترتیب قائم رکھی تھی، حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں،

ویقال ان مصحف علی کا دینی ترتیباً للترولی اولہ اقراء ثم المداثر ثم صحت والقلم، ثم المنزل ثم ثبت ثم التکویر، ثم سبع وھکذا الی اخر الملکی ثم المداثر (جلد ۹ صفحہ ۲۸)

ابن الندیم کتاب الفہرست میں لکھتے ہیں کہ میں نے ابویعلیٰ حمزہؓ اسخنی کے پاس ایک

۱۵ فتح الباری جلد ۹ صفحہ ۳۸، کتاب الفہرست صفحہ ۲۶،

قرآن دیکھا تھا جو ان کے خاندان میں متواتر چلا آتا تھا، اور حضرت علیؓ کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، ابن النذیم کا زمانہ چوتھی صدی ہے، اس لئے اس زمانہ تک اس نسخہ کا موجود ہونا ثابت ہے،

مصنف ابی بن کعبؓ اس مصحف کا ذکر بھی حافظ ابن حجر اور سیوطی نے جایا کیا ہے، ابن النذیم نے کتاب الفہرست میں لکھا ہے کہ "بصرہ سے دو فرسنگ کے فاصلہ پر ایک گاؤں تھا جس کو قریۃ الافصار کہتے تھے ابی بن کعبؓ یہیں بیٹھ کر قرآن کی ترتیب کی تھی، اس کے بعد ابن النذیم نے تمام سورتوں کا نام ان کی ترتیب کے موافق لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ان کے قرآن میں کل آیتیں ۶۲۱۰ ہیں،

مصنف عائشہؓ صحیح بخاری باب تالیف القرآن میں ہے کہ عرواق سے ایک شخص حضرت عائشہؓ کے پاس آیا، اور کہا کہ ام المؤمنین! آپ اپنا قرآن لائیے تو میں اپنا نسخہ درست کر لوں، کیونکہ لوگ قرآن کو بے ترتیب پڑھتے ہیں، حضرت عائشہؓ نے کہا کسی سورۃ کے پہلے پیچھے پڑھنے میں کیا حرج ہے، (یعنی سورتوں میں کوئی خاص ترتیب ضروری نہیں)،

اس کے بعد حضرت عائشہؓ نے اپنا نسخہ نکالا اور عرواقی نے اس کے موافق آیتیں درست کر لیں (صحیح بخاری) ممکن ہے یہ وہی قرآن ہو جو حضرت ابو بکرؓ نے مرتب کر لیا تھا،

مصاحف کے اس اختلاف اور بعض غیر مستند روایتوں سے جو بڑی بڑی کتابوں میں مذکور ہیں، لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ قرآن مجید بھی توریت اور انجیل کی طرح بہت کچھ اول بدل گیا ہے، ان شبہ کرنے والوں کے دلائل یہ ہیں:-

۱۔ حضرت ابو بکرؓ عبداللہ بن مسعودؓ ابی وغیرہ کے مصاحف میں جو اختلاف تھا وہ صرف ترتیب سور کی بنا پر نہیں ہو سکتا تھا، سورتوں کی ترتیب کوئی امر اہم نہ تھا، جس کی بنا پر عبداللہ بن مسعودؓ

اس قدر جان بازی پر آمادہ ہو جاتے،

۲۔ تمام اہل روایت متفقاً لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے قرآن میں دو سورتیں (معوذتین)

نہ تھیں،

حافظ ابن حجر شرح بخاری میں لکھتے ہیں،

قد صح عن ابن مسعود انکما سرت ذلک فاخرج احمد وابن حبان عنه انه كان لا يكتب

المعوذتین فی مصحفہ،

(احمد بن حنبل طبرانی وغیرہ محدثین نے بسند صحیح روایت کی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جس قرآن میں یہ دونوں سورتیں پاتے تھے سنا دیتے تھے)

۳۔ طبری اور بیہقی نے بعض ایسی سورتیں روایت کی ہیں جو موجودہ قرآن میں مطلق نہیں ہیں

مثلاً: اللھم انا نستعینک ونستغفرک ونسئلی علیک ولا نکفرک ونخلع ونترک من

یغیرک اللھم ایاک نعبد و لک نصلی ونسجد والیک نسعی ونخفد نرجی رحمتک ونختار

نعمتک ان عذابک بالکافرین ملحی ۶

۴۔ شیعہ جو مسلمانوں میں ایک گروہ اعظم ہے، اس بات کا قائل ہے کہ قرآن میں بہت کچھ

حذف و اسقاط ہوا ہے،

۵۔ قرأتوں کے اختلافات جو منقول ہیں ان میں ایسے اختلافات ہیں جو معمولی اختلافات

نہیں بلکہ لفظ کے لفظ اور بعض جگہ جگہ کے جملے بدل گئے ہیں،

ان واقعات نے عیسائیوں کو موقع دیا ہے، کہ وہ تحریر انجیل کی مذمت اس الزامی

۱۔ اتقان معرفۃ متواتر و مشہور النسخ،

۲۔ اتقان معرفۃ متواتر و مشہور نسخہ، ۶ مطبوعہ مصر مطبعہ المیمینہ ۱۳۱۴ھ،

جواب سے شائین۔

سب سے پہلے ہم کوشیعوں کے الزام کی طرف توجہ ہونا چاہئے، حقیقت یہ ہے کہ شیعوں کی حالت اور ان کی روایت قرآن مجید کے محفوظ رہنے کی سب سے بڑی دلیل ہے، شیعہ وہ فرقہ ہے جو خلفائے ثلاثہ کو سرے سے (نمود بانٹ) کافر سمجھتا ہے، اور ان لوگوں کے ہاتھ سے جو کام انجام پایا ہو، اس پر کبھی اعتبار نہیں کر سکتا، یہ مسلم ہے کہ جامع قرآن حضرت ابو بکرؓ اور عمرؓ اور اس کو بزور حکومت شائع کرنے والے حضرت عثمانؓ تھے، یہ بھی مسلم ہے کہ حضرت علیؓ نے قرآن مجید مرتب کیا تھا، جس کی ترتیب بالکل مختلف تھی، خو و سنیوں میں سے طبرانی اور ہیثمی وغیرہ محدثین نے یہ روایتیں نقل کیں (جیسا کہ ابھی اوپر نقل ہو چکیں) کہ بعض سورتیں قرآن مجید سے نکل گئیں اور بعض سورتوں کی بہت سی آیتیں جاتی رہیں، یا نہ شیعوں نے کیا کہا؟ علامہ طبرسی جو مشہور اور مستند شیعہ مفسر ہیں، تفسیر مجمع البیان میں لکھتے ہیں:-

ومن ذلك الملاح في زيادة القرآن ونقصا
فانه لا يليق بالتفسير فاما الزيادة فيجمع على
بطلانه واما النقصا منه فقد روي عمن اصحابنا
وقوم من خشية الله ان في القرآن تغيرا
ونقصا ما اوضح من مذهب اصحابنا خلافا وهو
الذي نصره المرتضى قدس الله روحه و
استثنى في الكلام فيه غاية الاستيفاء في
جواب المسائل الطبرسيات وذكر في مواضع
انهم من سبب ما يوجب في القرآن نقصا او زيادة
فانهم من سبب ما يوجب في القرآن نقصا او زيادة
فانهم من سبب ما يوجب في القرآن نقصا او زيادة

سے خشوہ سے یہ لوگ کم درجہ کے محدثین کو مراد لیتے ہیں،

ان العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلد
والحدوث الكبار والحقايع العظام و
الكتب المشهورة واستعار العرب لمسطوح
فان العناية اشتدت والدواعي
تفرقت على لقنه وهراسته وبلغت الى حد
لم يبلغه فيما ذكرناه لان القرآن معجزة النبي
وماخذ العلوم الشرعية ولا حكام الدنيا
وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته
العناية حتى عرف كل متي اختلف فيه من امرائه
وقراءته وحرره وایاته فكيف يحوز ان
يكون مغیراً او منقصاً مع العناية الصالحة
والضبط الشديد x x x وقال ايضا
ان القرآن كان على عهد رسول الله صلي
عليه وآله ما هو عليه الان واستدل على
ذلك بان القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه
في ذلك الزمان حتى عين على جماعة من
الصحابه في حفظهم له وانه كان يعرض
على النبي وتلى عليه وان جماعة من الصحابة
مثل عبد الله بن مسعود وابي بن كعب وغيرهم

تہایت مفصل بحث کی ہے، سید مرتضیٰ نے متعدد موقوفوں
پر لکھا ہے کہ قرآن کے صحت کا علم ایسا ہی ہے جیسا شرف
کا علم اور بڑے بڑے واقعات اور مشہور کتابوں اور
عرب کے مدون اشعار کا علم، کیونکہ فسران کی نقل
اور حفاظت کے اسباب نہایت کثرت سے تھے اور
اس حد تک پہنچے تھے کہ اور کسی چیز کے سنے نہیں گئے
اس لئے کہ قرآن نبوت کا معجزہ اور علوم شرعیہ اور احکام دینیہ
کا ماخذ ہے، اور علمائے اسلام نے اس کی حفاظت اور
حمایت میں انتہا درجہ کی کوشش کی یہاں تک کہ فسران
کے اعراب، قراءات، حروف آیات کے اختلافات تک
انھوں نے محفوظ رکھے، اس لئے کیونکہ قیاس ہو سکتا
ہے کہ اس احتیاط استدید کے ہوتے ہمیں نقصان یا غیرت پائے
سید مرتضیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن مجید آنحضرت صلی
عہ وسلم کے زمانہ میں ایسا ہی مکتوب اور مرتب تھا جیسا ابج اور ان
دلیل یہ ہے کہ قرآن اس زمانہ میں پڑھا جاتا تھا اور لوگ
اس کو حفظ کرتے تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو سناتے تھے، اور متعدد صحابہ مثلاً عبد اللہ بن
مسعود، اور ابی بن کعب، وغیرہ نے قرآن کو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند بار ختم کیا تھا

ختم القرآن علی النبی بعد تحمات و کل سید مرتضیٰ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو امامیہ یا شویہ اس کے
 ذلک بدل بادی تا مل علی اندکان عجم ^{۴۰} مخالفین انکی مخالفت قابل اعتبار نہیں کیونکہ اس
 سوتیا غیر مبتنی و کامبشت و ذکران من ^{۴۱} میں جن لوگوں نے خلاف کیا ہے وہ اہل حدیث میں سے
 خالف فی ذلک من الامامیۃ و الحشویۃ لا یقتد ^{۴۲} ایک کر وہ ہے، اور انھوں نے ضعیف روایتیں نقل
 بخلافہم فان الخلاف فی ذلک مضالی قدیم ^{۴۳} کی ہیں۔

طبرانی اور سہیقی وغیرہ نے جو روایتیں نقل کی ہیں جنہیں دعائے قنوت کو قرآن کی سورتوں
 میں داخل کیا ہے سزا یا خرافات اور لغوین ہیئت ہے کہ ایسے معزز محدثین، اس قسم کی جھوٹی حدیثیں
 کیونکر اپنی کتابوں میں نقل کرتے تھے، اور جلال الدین سیوطی تو حاطب اللیل ہیں ہی، ان کو کسی قسم
 کی روایت سے کیا دین ہے،

طبرانی کی روایت میں ^{۴۴} راوی ہیں، عباد بن یعقوب الاسدی، یحییٰ بن یعلیٰ السلمی، ابن لھیعہ،
 ابو ہبیرہ، عبداللہ بن زبیر الغافقی، ان کی کیفیت یہ ہے کہ عباد بن یعقوب گوراة بخاری میں ہیں
 لیکن جیسا کہ میزان الاعتدال ذہبی میں ہے، ^{۴۵} غالی شیعہ، اور رؤس بدعت، سے ہیں، اور یہ
 اصول حدیث میں طے ہو چکا ہے، کہ بد مذہب شخص جب کوئی ایسی روایت کرے جس سے اس کے
 مذہب کو تقویت پہنچتی ہو، تو نامعتبر ہوگی، یہ ظاہر ہے کہ اس روایت سے ان غالی شیعوں
 کے دعویٰ کی تائید ہوتی ہے، جو قرآن میں حذف و اضافہ کے قائل ہیں، یحییٰ بن سلمیٰ مضطرب ^{۴۶}
 ہیں، اور حاتم نے ان کو ضعیف کہا ہے، ابن لھیعہ بھی ضعیف احادیث ہیں،

یہی کی روایت میں عبدالملک بن جریج ہیں، ان کو ذہبی نے اگرچہ نامور ثقات میں لکھا
 ہے، لیکن ساتھ ہی لکھا ہے کہ مدلس تھے، اور مدلس کی روایت عنعنہ کے ذریعہ سے ناقابل اعتبار

ہوتی ہے، ذہبی کی تصریح سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، کہ یہ حضرت بھی شیعہ تھے، کیونکہ آپ نے ۹۰ عوں سے متعہ کیا تھا، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ابن جریر نے جو مرسل روایتیں کی ہیں ان میں بعض محض جعلی ہیں، باقی کے دوسرے راوی عبید بن عمیر ہیں، اور ان کو میزان الاعتدال میں مجہول لکھا، اسی طرح مستدرک وغیرہ کی یہ روایتیں کہ سورہ برادر پہلے سورہ بقرہ کی برابر تھی، سب جھوٹ اور اقرا ہیں، مستدرک کے مصنف نیم شیعہ تھے، اس لئے اس قسم کی روایتوں میں ان کو مزہ آتا ہوگا، علامہ ذہبی ان کی نسبت میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں، یصح فی مستدرک کہ احادیث ساقطہ ویکثر من ذلك شمرہو شیعہ مشہور، یعنی وہ اکثر ساقط الاعتبار حدیثیں نسل کرتے ہیں، اور مشہور شیعہ ہیں،

عبد اللہ بن مسعود کا معوذتین سے انکار کرنا، اگرچہ شہرت پکڑ گیا، ہے، اور حافظ ابن حجر کو روایت پرستی کی بنا پر اس کی صحت پر اصرار ہے، لیکن اور تمام محققین اس کو افتراء محض سمجھتے ہیں، امام نووی نے شرح مہذب میں لکھا ہے کہ عبد اللہ بن مسعود کی طرف، اس قول کی نسبت صحیح نہیں، علامہ ابن حزم نے لکھا ہے کہ عبد اللہ بن مسعود کی نسبت یہ اتہام ہے، چنانچہ یہ تمام قول سیوطی نے اتفاق بحث متواتر و مشہور میں نقل کئے ہیں، لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ سورتیں ان کے نزدیک داخل قرآن تھیں تو اس سے قرآن مجید کے تواتر اور قطعیت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس سے صرف اس قدر نتیجہ نکل سکتا ہے، کہ انھوں نے یہ سورتیں آنحضرت صلعم سے نہیں سنی تھیں، اور اپنے سماع کے سوا وہ اوروں کے سماع کو قطعی نہیں سمجھتے تھے، ان کو تو بڑی شکایت یہ بھی تھی، کہ ان کے ہوتے قرآن مجید زید بن ثابت سے کیوں لکھوایا گیا، چنانچہ صحیح ترمذی میں روایت ہے کہ مسلمانوں میں تو قرآن کی کتابت سے محروم کیا گیا، اور وہ شخص (زید بن ثابت) مقرر کیا گیا، کہ جب میں اسلام لایا تو وہ ایک کافر کے صلب میں تھا، ابن ابی داؤد میں ہے کہ عبد اللہ بن مسعود

کہتے تھے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ستر سو تین سیکھیں، اور زید بن ثابت بچے تھے لیکن جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو کا تب وحی مقرر فرمایا تھا تو کسی کو ان کی قابلیت کے انکار کا کیا حق ہے،

اس تمام بحث میں یہ سلسلہ البتہ مہتمم بالشان ہے کہ اختلافِ قرآن کیا چیز ہے، اور ان میں جو اختلافات ہیں وہ کس حد تک ہیں، اور ان کا اثر کمان تک پہنچتا ہے،

عرب کے مختلف قبائل میں الفاظِ مخارجِ حروف، اعراب، اور ان میں اختلاف تھا، مثلاً ایک قبیلہ حثلی کو حثی کہتا تھا کوئی علامت مضارع کو فتح کی بجائے کسرہ سے پڑھتا تھا، کسی قبیلہ میں اللام کو لامک کہتے تھے، اس طرح کے کثرت سے اختلافات تھے، اور چونکہ ہر قبیلہ اپنے لب و لہجہ پر مجبور تھا اس لئے وہ اپنی ہی زبان کے موافق الفاظ ادا کر سکتے تھے، اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نزل القرآن علی سبعة احراف یعنی قرآن سات حرفوں پر اترا ہے، محدثین نے تصریح کی ہے کہ سات سے عدد مخصوص مراد نہیں، بلکہ کثرت مراد ہے، یہ اختلافات قرأت جس نوع کے تھے ان کا اندازہ تفصیل ذیل سے ہوگا،

چند اختلافات متعلق سورہ فرقان

قرأت مشہور	قرأت غیر مشہور
نزل القرآن	انزل القرآن
علی عبدہ	علی عبیدہ
تكون له جنۃ	یکون له جنۃ
صیقاً	حقیقاً
مقرنین	مقرنون

قرأت مشہور	قرأت غیر مشہور
ما یعبدون من دون الله	ما یعبدون من دون الله
سراجا	سراجا
قرات اعین	قرات اعین
سجودا	سجودا
لماتامنا	لماتامنا
مجنون الجنة	مجنون الجنة
فقد کذب الکافرون	فقد کذبتم

حافظ ابن حجر نے فتح الباری (جلد ۵ صفحہ ۳۰) میں اس قسم کے تمام اختلافات کا استقصا کیا ہے، ان میں سے زیادہ تر بلکہ قریب کل صرف اعراب یا اختلاف لفظ کا فرق ہے، شاید ونا در مترادف الفاظ کا اختلاف ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ان اختلافات سے اصل معنی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، عرب بن سینکڑوں قبیلے تھے، اور ان کا لب و لہجہ مختلف تھا، صحابہ نے قرآن زبانی سیکھا تھا، لکھے ہوئے اجزا بہت کم تھے، عجم کے اختلاف سے لب و لہجہ میں اور تغیر ہوا، ان سب حالات کے ساتھ اس قدر اختلاف کا ہونا ضروری تھا، اور شائع نے خود اس میں سمجھ کی، لیکن اس سے اس دعویٰ کا زور مطلق نہیں گھٹ سکتا، کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، اور آج تک دنیا میں کوئی کتاب اس طرح محفوظ اور غیر محض نہیں رہی، اعلان عام کیا گیا کہ جس شخص کے پاس قرآن مجید کا کوئی ٹکڑا ہو، لیکر آئے، اس بات کا التزام کیا گیا کہ جو شخص کوئی آیت پیش کرتا تھا، اس پر اوروں کی بھی شہادت لی جاتی کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کو قلمبند دیکھا تھا ایسے صحابہ

قرأت مشہور	قرأت غیر مشہور
ما یعبدون من دون الله	ما یعبدون من دون الله
سراجا	سراجا
قرات اعین	قرات اعین
سجودا	سجودا
لما تاملنا	لما تاملنا
مجنون الجنة	مجنون الجنة
فقد کذب الکافرون	فقد کذبتم

حافظ ابن حجر نے فتح الباری (جلد ۵ صفحہ ۳۰) میں اس قسم کے تمام اختلافات کا استقصا کیا ہے، ان میں سے زیادہ تر بلکہ قریب کل صرف اعراب یا اختلاف لفظ کا فرق ہے، شاید ونا در مترادف الفاظ کا اختلاف ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ان اختلافات سے اصل معنی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، عرب بن سینکڑوں قبیلے تھے، اور ان کا لب و لہجہ مختلف تھا، صحابہ نے قرآن زبانی سیکھا تھا، لکھے ہوئے اجزا بہت کم تھے، عجم کے اختلاف سے لب و لہجہ میں اور تغیر ہوا، ان سب حالات کے ساتھ اس قدر اختلاف کا ہونا ضروری تھا، اور شائع نے خود اس میں سمجھ کی، لیکن اس سے اس دعویٰ کا زور مطلق نہیں گھٹ سکتا، کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، اور آج تک دنیا میں کوئی کتاب اس طرح محفوظ اور غیر محض نہیں رہی، اعلان عام کیا گیا کہ جس شخص کے پاس قرآن مجید کا کوئی ٹکڑا ہو، لیکر آئے، اس بات کا التزام کیا گیا کہ جو شخص کوئی آیت پیش کرتا تھا، اس پر اوروں کی بھی شہادت لی جاتی کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کو قلمبند دیکھا تھا ایسے صحابہ

آیا، تو اُس نے حضرت حفصہؓ سے یہ نسخہ مانگ بھیجا، انھوں نے انکار کیا، ان کے مرنے کے بعد مروان
 نے عبد اللہ بن عمرؓ سے جبر منگو کر اسکو چاک کڑا لایا پھر فتح الباری (جلد و صفحہ ۱) میں یہ صحیح یہ واقعہ
 نقل کیا ہے، بنو امیہ کے جو احسانات اسلام پر ہیں، ان میں ایک یہ بھی احسان عظیم ہے کہ
 حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں قرآن مجید کے حفظ و اشاعت کا نہایت اہتمام کیا، تمام
 ممالک مفتوحہ میں قرآن مجید کا درس جاری کیا، اور معلمون اور قاریوں کی تنخواہیں مقرر کیں،
 خانہ بدوش بدویوں میں قرآن کی جبری تعلیم جاری کی، پھر ایک شخص کو جس کا نام ابو سفیان تھا
 چند آدمیوں کے ساتھ مامور کیا کہ قبائل میں پھر کر ایک ایک شخص کا امتحان لے، اور جس کو قرآن
 مجید کی کوئی آیت یاد نہ ہو اس کو سزا دے، صحابہ میں سے پانچ بزرگ تھے جو مشہور حفاظ قرآن
 تھے، معاذ بن جبلؓ، عبادہ بن صامتؓ، ابی بن کعبؓ، ابو ایوبؓ، ابو الدرداءؓ، حضرت عمرؓ نے ان سب
 کو بلا کر کہا کہ تمام کے مسلمانوں کو جا کر قرآن کی تعلیم دیجئے، ابو ایوبؓ اور ابی بن کعبؓ نے بیماری
 اور صنعت کی وجہ سے معذوری ظاہر کی، باقی تین صاحبوں نے خوشی سے منظور کیا، یہ لوگ پہلے
 تھمس گئے، وہاں تعلیم جاری ہو گئی تو عبادہؓ نے وہیں قیام کیا، اور ابو درداءؓ کو اور دمشق کو اور معاذ بن
 جبلؓ بیت المقدس کو روانہ ہوئے، علامہ ذہبیؒ نے طبقات القراء میں لکھا ہے کہ ابو درداءؓ کی تعلیم
 کا طریقہ یہ تھا کہ نماز صبح کے بعد جامع مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، قرآن پڑھنے والے کثرت سے جمع ہوتے
 تھے، دس دس آدمیوں کی ٹکڑیاں کر دی جاتی تھیں، اور ہر ٹکڑی پر ایک قاری مقرر کیا جاتا
 تھا، جو شخص پورے قرآن کا حافظ ہو جاتا تھا ابو درداءؓ اس کو اپنا شاگرد خاص بناتے تھے،
 ایک دن شمار کرایا تو معلوم ہوا کہ سولہ سوطا لب العلم اس وقت حلقہ درس میں حاضر ہیں،

حضرت عمرؓ نے اشاعت قرآن کے لئے اور بہت سی تدبیریں اختیار کیں عمال کو لکھ بھیجا
 سیرۃ النعمین ابن جوزیؒ نے آغاز جزو ۱ صفحہ ۱۵۰ احباب میں بھی یہ واقعہ منقول ہے اور فی فضائل طبقات ابن سعدؒ
 ہے اکثر عمال جلد اول صفحہ ۲۸ میں ابن سعد کی یہ روایت مذکور ہے،

کہ جو لوگ قرآن سیکھیں، ان کی تحفہ میں مقرر کر دی جائیں، ناظرہ خوانان کا تو شمار نہ تھا، حفاظ کی تعداد بھی ہزاروں سے تجاوز ہو گئی، حضرت عمرؓ نے جب فوجی افسروں کو خط لکھا کہ حفاظ قرآن کو میرے پاس بھیج دو کہ میں ان کو تعلیم قرآن کے لئے جا بجا بھجوں تو سعد وقاصؓ نے جو اس میں لکھا کہ صرف میری فوج میں تین سو حافظ موجود ہیں،

بایںہم چونکہ قرآن کے نسخے نہیں شایع کئے گئے تھے، اور اسلام روز بروز دور دراز ملک میں پھیلتا جاتا تھا، اور نئی نئی قومیں اسلام میں داخل ہوتی جاتی تھیں، اس لئے الفاظ کے اعراب تلفظ، وجوہ قرات میں اختلاف ہوتا گیا، اور یہ اختلاف برابر بڑھتا گیا، یہاں تک کہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں لوگوں نے ان سے اکر شکایت کی کہ قرآن کی خبر لیجئے، ورنہ اس کی حالت بھی تورت اور انجیل کی حالت ہو جائے گی، حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ کا مرتب شدہ قرآن حضرت حفصہؓ (حضرت عمرؓ کی صاحبزادی) کے پاس تھا، حضرت عثمانؓ نے ان کے ہاں سے منگو ا بھیجا، اور زید بن ثابتؓ، عبداللہ بن زبیرؓ، سعید بن العاصؓ، عبدالرحمن بن حارثؓ سے چار نسخے نقل کرائے، اور مختلف صوبوں میں بھیجے، یہ کام سترہ میں انجام پذیر ہوا، ابن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ۱۲ شخص کتابت کے کام پر مقرر کئے گئے تھے،

یہ عجیب بات ہے کہ حضرت عثمانؓ کا نام جامع القرآن مشہور ہو گیا ہے، حالانکہ ان کو قرآن مجید کے جمع و ترتیب میں کوئی دخل نہیں، انھوں نے جو کچھ کیا وہ صرف یہ تھا کہ حضرت ابو بکرؓ کے نسخہ کی چند نقلیں کرائیں اور مختلف صوبوں میں بھیج دیں، کہ ان کے موافق قرآن پڑھا جائے، اتنا اہمیت کیا کہ اس وقت تک قرآن مجید مختلف قراءتوں میں پڑھا جاتا تھا، اس کی تفصیل آگے آئے گی، حضرت عثمانؓ نے قرات مشہورہ کے موافق قرآن لکھا، اگر باقی قراءتوں کے موافق

لے کنز العمال ۱۷، ایضاً جلد ۱۷ صفحہ ۱۷۷، سنہ ۱۷۷۷ء میں جو کہ سات نسخے نقل کرائے تھے،

جہاں کہیں جو اجزائے وہ چاک کر دیئے، یا جلا ڈالے،
 حضرت عثمانؓ کے نسبت یہ روایت مشہور ہے کہ قرآن کے متفرق و مختلف اجزاء ان کے
 حکم سے جلا دیئے گئے، روایت کے الفاظ میں ”یُحْرِقُ“ (حارے حطی)، سے بیان کیا جاتا ہے مگر حافظ
 ابن جر عسقلانی بڑے وثوق اور تصریح کے ساتھ لکھتے ہیں، کہ ”فی روایۃ الاكثر“ ”ان یحرق“
 ”بإسناد البعید۔“ و موثبات (یعنی اکثر روایتوں میں ”یُحْرِقُ“ کی جگہ جس سے جلانے کا ثبوت دیا جاتا
 ہے ”یُحْرِقُ“ خائے تخت سے وارد ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے حکم دیا کہ قرآن کے
 غیر مرتب نسخے خرقہ کی طرح لپیٹ کر رکھ دیئے جائیں یعنی اب ان سے کام نہ لیا جائے (ملاحظہ
 ہو فتح الباری جلد ۹ صفحہ ۱۶)

اسکے ساتھ یہ بھی کیا کہ حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں سورتوں میں باہم کوئی ترتیب نہ تھی، بلکہ بلا حیا
 تقدیم و تاخیر تمام سورتیں الگ الگ لکھو کر یکجا رکھوا دی گئی تھیں حضرت عثمانؓ نے سورتوں کے مطول و مختصر
 ہونے کی بنا پر ترتیب دیدی کہ وہی آج موجود ہے، اَلْقَانِ مین ہے،

قال الحارث المحاسبی المشہور عند الناس حارث مجاہسی کہتے ہیں کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت
 جامع القرآن عثمانؓ و لیس کن ذلک، انا عثمانؓ جامع قرآن ہیں لیکن ایسا نہیں ہے، حضرت عثمانؓ
 حمل عثمانؓ الناس علی القرآن بوجہ واحد نے صرن یہ کیا کہ لوگوں کو ایک خاص قرآن پر مجبور کیا،

یعنی شرح بخاری میں ہے، (جلد ۹ ص ۳۰۶)

ان النسخ صحیح الاوراق المحرقة التي جمع فيها صحیفہ ان اوراق کا نام ہے جو حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں لکھے
 القرآن فی عهد ابی بکرؓ و كانت سور مفترقة گئے تھے، یہ متفرق سورتیں تھیں جن کی آیتیں مرتب تھیں لیکن
 كل سورة مرتبة بآياتها علی حدیٰ لكن لم ترتب خود سورتوں میں باہم کوئی ترتیب نہ تھی، پھر جب ان کی نقل
 بعضها اثر بعض فلمّا استختمت و مرتب بعضها لی گئی، اور سورتیں آگے پیچھے رکھی گئیں تو اس کا نام بعض

ان بعض صحاح و لم یکن مصححا الا فی عهد عثمانؓ ہوا اور یہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں ہوا،
حضرت عثمانؓ نے جو مصاحف نقل کرائے، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، بصرہ کوفہ، دمشق میں بھجوائے
تھے، مدت تک موجود تھے، چنانچہ ان کی تفصیل جیسا کہ مقررے نے نفع الطیب میں لکھی ہے (جلد
اول صفحہ ۸۶ مطبوعہ مصر) حسب ذیل ہے:-

دمشق، اس مصحف کو ابو القاسم سبتی نے ۳۵۰ھ میں جامع دمشق کی مقصورہ میں دیکھا،
عبدالملک کا بیان ہے کہ میں نے اس کو ۳۵۰ھ میں دیکھا، یہ مصحف میرے سفر قسطنطنیہ کے زمانہ
تک دمشق میں موجود تھا، کئی برس ہوئے جب سلطان عبدالحمید خان کے زمانہ میں جامع مسجد
جل گئی، تو یہ مصحف بھی جل گیا،

مدینہ منورہ، اس مصحف کا بھی ۳۵۰ھ تک پتہ چلتا ہے، اس نسخہ کی پشت پر یہ عبارت
لکھی ہوئی تھی،

هذا ما اجمع عليه جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم زيد بن ثابت و
عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاصي (اس کے بعد اور صحابہ کا نام تھا)

مکہ معظمہ، یہ بھی ۳۵۰ھ تک موجود تھا،

بصرہ یا کوفہ، یہ قرآن معلوم نہیں کس زمانہ میں قرطبہ پہنچا، پھر عبدالامین اس کو قرطبہ
سے اپنے دار السلطنت میں بڑے تزک و احتشام سے لایا، ۳۵۰ھ میں وہ معتضد کے قبضہ میں آیا اس کے
بعد ابوالحسن نے جب تلمسان فتح کیا تو یہ نسخہ اس کے قبضہ میں آیا، اس کے مرنے پر پرچگیز میں پہنچا
وہاں سے ایک تاجر نے کسی طرح اس کو حاصل کیا، اور ۳۵۰ھ میں شرفاس میں لایا چنانچہ مدت
تک خزانہ شاہی میں موجود تھا،

علامہ مقریزی نے کتاب المخطوطات میں جہان قاضی فاضل (سلطان صلاح الدین کا وزیر

ان بعض صحابہ کرام نے مصحف اکیلا فی حجر عثمانؓ ہوا اور یہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں ہوا،
حضرت عثمانؓ نے جو مصاحف نقل کرائے، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، بصرہ کوفہ، دمشق میں بھجوائے
تھے، مدت تک موجود تھے، چنانچہ ان کی تفصیل جیسا کہ مقررہ فی نفع الطیب میں لکھی ہے (جلد
اول صفحہ ۸۴ مطبوعہ مصر) حسب ذیل ہے :-

دمشق، اس مصحف کو ابو القاسم سبتی نے ۳۵۰ھ میں جامع دمشق کی مقصورہ میں دیکھا،
عبدالملک کا بیان ہے کہ میں نے اس کو ۳۵۰ھ میں دیکھا، یہ مصحف میرے سفر قسطنطنیہ کے زمانہ
تک دمشق میں موجود تھا، کئی برس ہوئے جب سلطان عبدالحمید خان کے زمانہ میں جامع مسجد
جل گئی، تو یہ مصحف بھی جل گیا،

مدینہ منورہ، اس مصحف کا بھی ۳۵۰ھ تک پتہ چلتا ہے، اس نسخہ کی پشت پر یہ عبارت
لکھی ہوئی تھی،

هذا ما اجمع عليه جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم زيد بن ثابت و
عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاصي (اس کے بعد اور صحابہ کا نام تھا)

مکہ معظمہ، یہ بھی ۳۵۰ھ تک موجود تھا،

بصرہ یا کوفہ، یہ قرآن معلوم نہیں کس زمانہ میں قرطبہ پہنچا، پھر عبدالامون اس کو قرطبہ
سے اپنے دار السلطنت میں بڑے ترک و احتشام سے لایا، ۳۵۰ھ میں وہ معتضد کے قبضہ میں آیا اس کے
بعد ابوالحسن نے جب تلمسان فتح کیا تو یہ نسخہ اس کے قبضہ میں آیا، اس کے مرنے پر پرچگیز میں پہنچا
وہاں سے ایک تاجر نے کسی طرح اس کو حاصل کیا، اور ۳۵۰ھ میں شرفاس میں لایا چنانچہ مدت
تک خزانہ شاہی میں موجود تھا،

علامہ مقریزی نے کتاب المخطوطات میں جہان قاضی فاضل (سلطان صلاح الدین کا وزیر

علوم لغت قرآن

اس امر سے زیادہ کیا چیز حیرت انگیز ہو سکتی ہے، کہ مذہب اسلام کی روح و روان جو کچھ کہو، قرآن ہے، تاہم آج کل مسلمانوں کو جس قدر قرآن کے ساتھ بے اعتنائی ہے، کسی چیز سے نہیں، عربی کے موجودہ درس میں ہر علم و فن کی کتابیں کثرت سے داخل ہیں، لیکن فن تفسیر کی صرف دو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جلالین اور سیفاوی، جن میں سے پہلی اس قدر مختصر ہے کہ اس کے الفاظ و حروف قرآن مجید کے الفاظ و حروف کے برابر برابر ہیں، اور دوسری گوچندان مختصر نہیں، لیکن اس کے صرف ڈھائی پارے درس میں داخل ہیں، جو کتاب کا پانچواں حصہ بھی نہیں،

منطق و فلسفہ کی مدت تحصیل پانچ برس ہے، اور اور علوم پر بھی ایک معتد بہ زمانہ صرف ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید اور تفسیر کی تحصیل کے لئے پورا سال بھر گوارا نہیں کیا جاتا، عربی علوم و فنون کی کتابیں کثرت سے چھپ چھپ کر شایع ہو رہی ہیں، اور خصوصاً فن حدیث کا سرمایہ تو اس قدر وجود میں آگیا ہے، کہ اگلوں کے وہم و خیال میں بھی نہ تھا، لیکن قرآن مجید کے متعلق تو ایک معمولی ورسی تفسیر دن کے سوا، آج تک کوئی کتاب شایع نہیں ہوئی، یہ تو ظاہری بے پروائی کی کیفیت ہے، معنوی حیثیت سے دیکھو تو اس سے بھی زیادہ افسوس ناک حالت ہے، تمام مسلمانوں کے نزدیک قرآن مجید کا معجزہ ہونا اس کی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ہے، لیکن کیا ہمارے علماء اس دعویٰ کو ثابت کر سکتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ قرآن مجید کی انتہائی درازی کی کیا خصوصیات ہیں، قرآن مجید نے بلاغت کے کیا کائناتیں اسلوب پیدا

ان بعض صحابہ و محدثین مصححاً الا فی عهد عثمانؓ ہوا اور یہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں ہوا،
 حضرت عثمانؓ نے جو مصاحف نقل کرائے، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، بصرہ کوفہ، دمشق میں بھجوائے
 تھے، مدت تک موجود تھے، چنانچہ ان کی تفصیل جیسا کہ مقررہ فی نفع الطیب میں لکھی ہے (جلد
 اول صفحہ ۸۴ مطبوعہ مصر) حسب ذیل ہے :-

دمشق، اس مصحف کو ابو القاسم سبتی نے ۳۵۰ھ میں جامع دمشق کی مقصورہ میں دیکھا،
 عبدالملک کا بیان ہے کہ میں نے اس کو ۳۵۰ھ میں دیکھا، یہ مصحف میرے سفر قسطنطنیہ کے زمانہ
 تک دمشق میں موجود تھا، کئی برس ہوئے جب سلطان عبدالحمید خان کے زمانہ میں جامع مسجد
 حل گئی، تو یہ مصحف بھی جل گیا،

مدینہ منورہ، اس مصحف کا بھی ۳۵۰ھ تک پتہ چلتا ہے، اس نسخہ کی پشت پر یہ عبارت
 لکھی ہوئی تھی،

هذا ما اجمع عليه جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم زيد بن ثابت و
 عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاصي (اس کے بعد اور صحابہ کا نام تھا)

مکہ معظمہ، یہ بھی ۳۵۰ھ تک موجود تھا،

بصرہ یا کوفہ، یہ قرآن معلوم نہیں کس زمانہ میں قرطبہ پہنچا، پھر عبدالامون اس کو قرطبہ
 سے اپنے دار السلطنت میں بڑے ترک و احتشام سے لایا، ۳۵۰ھ میں وہ معتضد کے قبضہ میں آیا اس کے
 بعد ابوالحسن نے جب تلمسان فتح کیا تو یہ نسخہ اس کے قبضہ میں آیا، اس کے مرنے پر پرچگیز میں پہنچا
 وہاں سے ایک تاجر نے کسی طرح اس کو حاصل کیا، اور ۳۵۰ھ میں شرفاس میں لایا چنانچہ مدت
 تک خزانہ شاہی میں موجود تھا،

علامہ مقریزی نے کتاب المخطوطات میں جہان قاضی فاضل (سلطان صلاح الدین کا وزیر

علومِ اہلِ قرآن

اس امر سے زیادہ کیا چیز حیرت انگیز ہو سکتی ہے، کہ مذہبِ اسلام کی روح و روان جو کچھ کہو، قرآن ہے، تاہم آج کل مسلمانوں کو جس قدر قرآن کے ساتھ بے اعتنائی ہے، کسی چیز سے نہیں، عربی کے موجودہ درس میں ہر علم و فن کی کتابیں کثرت سے داخل ہیں، لیکن فنِ تفسیر کی صرف دو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جلالین اور سیفاوی، جن میں سے پہلی اس قدر مختصر ہے کہ اس کے الفاظ و حروف قرآن مجید کے الفاظ و حروف کے برابر برابر ہیں، اور دوسری گوچندان مختصر نہیں، لیکن اس کے صرف ڈھائی پارے درس میں داخل ہیں، جو کتاب کا پانچواں حصہ بھی نہیں،

منطق و فلسفہ کی مدتِ تحصیل پانچ برس ہے، اور اور علوم پر بھی ایک معتد بہ زمانہ صرف ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید اور تفسیر کی تحصیل کے لئے پورا سال بھر گوارا نہیں کیا جاتا، عربی علوم و فنون کی کتابیں کثرت سے چھپ چھپ کر شایع ہو رہی ہیں، اور خصوصاً فنِ حدیث کا سرمایہ تو اس قدر وجود میں آگیا ہے، کہ اگلوں کے وہم و خیال میں بھی نہ تھا، لیکن قرآن مجید کے متعلق تو ایک معمولی و رسی تفسیر دن کے سوا، آج تک کوئی کتاب شایع نہیں ہوئی، یہ تو ظاہری بے پروائی کی کیفیت ہے، معنوی حیثیت سے دیکھو تو اس سے بھی زیادہ افسوس ناک حالت ہے، تمام مسلمانوں کے نزدیک قرآن مجید کا معجزہ ہونا اس کی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ہے، لیکن کیا ہمارے علماء اس دعویٰ کو ثابت کر سکتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ قرآن مجید کی انتہائی درازی کی کیا خصوصیات ہیں، قرآن مجید نے بلاغت کے کیا کیسے اسلوب پیدا

کسی نے امثال قرآنی کو یکجا کیا، کسی نے آیات مکررہ کے نکات بیان کئے، اس قسم کے مضامین کی تعداد وہ کے قریب پہونچی، اور قریباً ہر ایک پر الگ الگ مستقل تصنیفیں لکھی گئیں، ان مضامین میں سے بعض بعض پر تمام بڑے بڑے ائمہ فن نے طبع آزمایا ان کیں، اور ہزاروں کتابیں تیار ہوئیں یہ تصنیفات اگرچہ بے شمار ہیں، لیکن ان سب کو چھ قسموں پر تقسیم کیا جاسکتا ہے،

(۱) فقہی، جس میں صرف ان آیتوں کو یکجا کیا ہے جن سے کوئی فقہی مسئلہ مستنبط ہوتا ہے مثلاً

احکام القرآن اسماعیل بن اسحاق، احکام القرآن ابو بکر رازی، احکام القرآن قاضی محمد بن اکثم،

(۲) ادبی، ان تصنیفات میں قرآن مجید کا فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ اور

بے نظیر ہونا ثابت کیا ہے، اسی سلسلہ میں وہ تصنیفات بھی داخل ہیں جو قرآن مجید کی حقیقت و مجاز،

تشبیہات و استعارات، مکررات، وجوہ ترتیب، صنائع و بدائع وغیرہ وغیرہ پر لکھی گئیں،

(۳) تاریخی، قرآن مجید میں انبیاء سابقین اور بزرگوں کے جو قصے مذکور ہیں انکی

تفصیل اور مزید حالات،

(۴) نحوی، جس میں قرآن مجید کے نحوی مسائل سے بحث کی ہے، مثلاً اعراب القرآن

رازی وغیرہ،

(۵) لغوی، یعنی قرآن مجید کے الفاظ مفردہ کے معانی اور ان کی تحقیق مثلاً

لغات القرآن ابو عبیدہ وغیرہ،

(۶) کلامی، جن آیتوں سے عقاید کے مسائل مستنبط ہوتے ہیں، ان پر بحث،

ان مضامین میں سے فقہی مباحث پر جو کچھ لکھا گیا، اس پر اضافہ کی بہت کم گنجائش ہے جسکی

وجہ یہ ہے کہ اس بحث پر بڑے بڑے ائمہ فن نے طبع آزمایا ان کیں، اور چونکہ شروع ہی سے

لے دیکھو اتقان فی علوم القرآن کا دیباچہ،

ان مسائل کے متعلق الگ الگ فرقے بن گئے تھے کسی فریق نے تدقیق و تحقیق کا وسیقہ اٹھا
 نہیں رکھا، امام شافعی، قاضی یحییٰ بن اکثم، (استاذ نرمدی) ابو بکر رازی، جس پایہ کے لوگ
 تھے، سب کو معلوم ہے، ابو بکر رازی کی تصنیف آج بھی موجود ہے، اور ہماری نظر سے گزر چکی
 ہے، اسی طرح لغات قرآن اور مسائل نحو یہ پر جو کچھ لکھا گیا، اس سے بڑھ کر نہیں لکھا جاسکتا،
 فصاحت و بلاغت کے متعلق نہایت کثرت سے کتابیں لکھی گئیں، جو اعجاز القرآن کے نام
 مشہور ہیں، ان میں فصاحت و بلاغت کے تمام اقسام سے بحث کی ہے، سب سے پہلے غالباً جاحظ
 المتوفی ۱۰۵ھ نے اس موضوع پر لکھا، پھر محمد بن یزید واسطی، عبدالقادر جرجانی، رمانی، خطابی
 زملکانی، امام رازی، ابن سراقہ، قاضی ابو بکر باقلانی نے بیضا اور مفصل کتابیں لکھیں، یہ
 کتابیں آج بالکل ناپید ہیں۔

میں نے قسطنطنیہ اور مصر کے تمام کتب خانے دیکھے، لیکن ایک کتاب کا بھی پتہ نہ لگا،
 البتہ قاضی باقلانی کی تصنیف موجود ہے، اس کا نسخہ میں نے خدیو کے کتب خانہ سے لکھوا کر منگوا
 تھا، اور اب وہ چھپ بھی گئی ہے، اس کتاب کی نسبت ابن العربی کا قول ہے، کہ اس بحث
 پر کوئی کتاب اس درجہ کی تصنیف نہیں ہوئی، ابن العربی کی رائے پر اگر اعتماد کیا جائے تو اسلاف
 کی علمی حالت پر سخت افسوس ہوگا، کیونکہ باقلانی کی کتاب گو انشا پر وازی کے لحاظ سے بلند تر
 ہے، لیکن اصل مضمون کی حیثیت سے محض ایک ملایانہ تصنیف ہے،

عبدالقادر جرجانی جو فن بلاغت کا موجد ہے، اس کی اعجاز القرآن ہم نے نہیں دیکھی
 لیکن اس کی دو کتابیں دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ جو خاص فن بلاغت میں ہیں، ہمارے
 پیش نظر ہیں، ان کتابوں میں اس نے جو نکتہ آفرینیاں کی ہیں، وہ حیرت انگیز ہیں، اور اس

قیاس ہو سکتا ہے، کہ قرآن مجید پر اس نے جو کچھ لکھا ہوگا، بے مثل ہوگا، اسی طرح جاحظ کی تصنیف بھی بے نظیر ہوگی، لیکن چونکہ پانچ چھ سو برس سے قوم کا علمی مذاق بالکل پست ہو گیا ہے، اس لئے لوگ ابن العربی، باقلانی ہی کی تصنیف کو بہترین تصانیف قرار دیتے ہیں،

اعجاز القرآن کے سلسلہ کے علاوہ اور بہت سی تصنیفات ہیں جن میں انشا پر دازی کی خاص خاص قسموں سے بحث کی ہے، مثلاً ابن ابی الاصبیح نے قرآن مجید کے صنائع و بدایع پر مستقل کتاب لکھی، عزالدین بن عبد السلام نے قرآن کے مجازات کو یکجا کیا، ابوالحسن ماوردی نے قرآن کی ضرب المثلیں جمع کیں، اور ان کی خوبیاں دکھائیں، علامہ سیوطی نے سورتوں کے طریق ابتدا پر ایک رسالہ لکھا جس کا نام انخواطر السونخ فی اسرار الفواشح ہے، ابن القیم نے کتاب التبیان اس بحث پر لکھی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کثرت سے قسمیں کیوں دکھائیں ہیں، قصص اور حقائق انبار کے متعلق تصنیفات کا جو سرمایہ ہے، وہ درحقیقت شرم کا باعث

ہے، اور افسوس اور سخت افسوس ہو کہ تفسیر کے اجزائے میں سے جو حصہ سب سے زیادہ عوام میں مقبول اور متداول ہے، اور سلسلہ بہ سلسلہ تمام اسلامی لٹریچر میں سرایت کر گیا ہے، وہ یہی حصہ ہے، نبیؐ اور صحابہؓ کے افسانے جو یہودیوں میں پھیلے ہوئے تھے، وہ نہایت مبالغہ آمیز اور دور از کار تھے، قرآن مجید میں نہایت اجمال کے ساتھ صرف ان واقعات کو بیان کیا گیا، جو فی نفسہ صحیح تھے، اور جن سے طبائع پر کوئی اخلاقی عمدہ اثر پڑتا تھا، ہمارے مفسروں نے قرآن مجید کو ایک متن قرار دیا، اور اس کی شرح میں وہ تمام یہودہ افسانے شامل کر دیئے، جن کے سننے بوستان خیال، کی بھی کچھ حقیقت نہیں، احتیاق اشیا کے متعلق جو کچھ قرآن مجید میں مذکور تھا، اسکے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا، چاہ بابل، کوہ قاف، سنگد رذوالقرنین، یا جوج ماجوج وغیرہ وغیرہ کی نسبت جو روایتیں مسلمانوں میں پھیلی ہیں، وہ انھیں تفسیرون کی بدولت ہیں، علامہ

ابن خلدون نے اس کے متعلق مقدمہ تاریخ میں نہایت تحقیقاً نہ مضمون لکھا ہے، ہم اس کی عبارت اس موقع پر بقدر ضرورت نقل کرتے ہیں :-

وقد جمع المتقدمون في ذلك ما عول
 الا ان كتبهم ومنقولاتهم تستقل على لغت
 والسبين والمقبول والمردود والسبب في ذلك
 ان العرب لم يكونوا اهل كتاب ولا علم ولا
 غلبت عليهم البید واثرة الامية واذ اشق
 الى معرفة شئ مما اشق اليه المفسر من البش
 في اسباب الملكوتات وبعاء الخليفة واسرار
 الوجي د فاما يسألون عنه اهل الكتاب
 قبلهم وليستفيد منه منهم وفهم اهل التور
 من اليهودي من تبع دينهم من النصارى واهل
 المراتة الذين بين العرب بين من ياديه^{مشيهم} آ
 ولا يعرفون من ذلك الا ما تعرفه العامة من
 اهل الكتاب فلما اسلموا بقوا على ما كان عندهم
 مما لا تعلق له بالاحكام التي يحتاجون اليها مثل
 اخبار يد الخليفة وما رجع الى الحد ثا والحد
 واما ذلك وهو لا يشمل كعب الاحبار و
 بن منبه وعبد الله بن سلام واما انهم مثلاً
 اور اس باب میں مقدمین نے بڑا ذخیرہ جمع کیا، لیکن انکی
 تصنیفات اور روایتوں میں نیک و بد مقبول و مردود،
 سب کچھ شامل ہے، اس کی وجہ یہ ہے، کہ اہل عرب کلمے
 بڑھے نہ تھے، اور ان پر بالکل بدویت اور جہالت غالب تھی
 اور جب ان کو ان اشیاء کی دریافت کا شوق ہوتا تھا، جو طبایع
 بشری کا اقتضار ہے، مثلاً آفرینش عالم کے اسباب، دنیا کی
 ابتداء، وجود کے اسرار، تو ان باتوں کو وہ لوگ یہودیوں
 سے دریافت کرتے تھے یا ان عیسائیوں سے جو یہودیوں کے
 متقدم تھے، اور اس زمانہ کے یہودی ایسے ہی جاہل تھے جیسے
 بادینین عرب، ان کو صرف وہی معلومات تھیں جو عوام اہل
 کتاب کو ہوتی ہیں، پھر جب یہ لوگ اسلام لائے تو ان امور
 کے متعلق جو احکام شرعی سے تعلق نہیں رکھتے تھے، مثلاً دنیا کا
 آغاز، واقعات قدیمہ، اور قصص انبیاء، ان کے خیالات ہی
 رہے، جو پہلے سے تھے، ان اسلام لانے والوں میں کعب بن جہا
 وہب بن منہ، عبد اللہ بن سلام وغیرہ تھے، اس لئے تمام
 تفسیریں ان کی روایتوں سے بھر گئیں، اور اس قسم کے
 امور میں مفسرین سہل انکاری کرتے ہیں، اس لئے ان

التفاسیر المنقولات عن اهل المفسرین
لوگون نے تفسیر کی کتابوں کو انھیں روایتوں سے بھر دیا
فی مثل ذلك و ملأ الكتب لتفسير من هذه
اور جیسا کہ ہم اوپر بیان کر کے ہیں ان روایتوں کا ماخوذ
المنقولات و اصلها كما قلنا عن اهل التوراة
توراة والے تھے جو صحرا نشین تھے اور ان کو ان روایتوں
الذین یسکنون البادية ولا تحقیق عندهم بفتح ہیم کے متعلق کچھ تحقیق حاصل نہ تھی، لیکن چونکہ مذہب ان لوگوں
ما یقلون من ذلك الا انهم بعد صحتهم و عظمت اقدارهم کا پایہ بلند تھا، اور قوم میں ان کو شہرت اور عظمت حاصل
لما کانوا علیہ من المقامات الدینیة المملیة فلیقت علیہا اس لئے وہ روایتیں قبول عام پا گئیں،

علامہ ابن خلدون نے جو کچھ لکھا محدثانہ تحقیق بھی تمام تر اسی کی تائید کرتی ہے، انبیاء سابقین
اور زمین و آسمان وغیرہ کی آفرینش کے متعلق جو کچھ تفسیر وین میں مذکور ہے، وہ عموماً قدما مفسرین
سے ماخوذ ہے، یعنی مجاہد، سدی ضحاک، مقاتل بن سلیمان، کلبی، ان میں سے تین مقدم الذکر نے صحاح
کا زمانہ پایا تھا، اور ان سے روایتیں حاصل کی تھیں، مقاتل نے شامہ میں وفات پائی، کلبی
بھی اسی دور کے مفسرین نقلی مضامین کے متعلق آج جس قدر تفسیرین میں سب انھیں بزرگوں سے
ماخوذ ہیں، امام شافعی کا قول ہے کہ فن تفسیر میں تمام لوگ مقاتل کے وظیفہ خواہین، سدی کی
نسبت جلال الدین سیوطی نے کتاب الارشاد سے نقل کیا ہے کہ امثل التفاسیر تفسیر السدی یعنی
تمام تفسیر وین میں سدی کی تفسیر سب اچھی ہے، امام طبری کی تفسیر کے متعلق تمام علماء کا اتفاق
ہے، کہ صحت و تنقید میں لا جواب ہے، لیکن یہ تفسیر بھی زیادہ تر سدی اور ضحاک سے ماخوذ ہے،
چنانچہ جلال الدین سیوطی نے اتفاق باب ہشاد و دہم میں تصریح کی ہے،

ان بزرگوں کا یہ حال ہے کہ مجاہد کی تفسیر کی نسبت جب لوگوں نے امام اعش سے دریافت
کیا کہ اس میں غلطیاں کیوں پائی جاتی ہیں، تو انھوں نے جواب دیا کہ وہ اہل کتاب سے

ماخوذ ہے، ضحاک کی نسبت محدثین نے تصریح کی ہے کہ ابن عباسؓ اور ابو ہریرہؓ وغیرہ سے انھوں نے جو روایتیں کی ہیں، سب مخدوش ہیں یعنی ان کی صحت میں کلام ہے، اس کے ساتھ یہ بھی بن سید قطان نے جو اسماء الرجال کے امام ہیں تصریح کی ہے کہ ضحاک میرے نزدیک ضعیف الروایت ہیں، سدی کا یہ حال ہے کہ امام شعبیؒ سے کسی نے کہا کہ سدی کو قرآن کے علم کا حصہ ملا ہے، تو انھوں نے کہا کہ قرآن کے جمل کا حصہ ملا ہے، مقاتل کی نسبت وکیع کا قول ہے کہ کذاب تھا، محدث نسائی فرماتے ہیں کہ مقاتل جھوٹ بولا کرتا تھا، عبداللہ بن المبارک فرماتے ہیں کہ مقاتل کی تفسیر بہت اچھی تھی کاش وہ ثقہ بھی ہوتا، جو زجانی نے لکھا ہے کہ مقاتل نہایت دلیر و جال تھا، محدث ابن جبان نے لکھا ہے کہ مقاتل قرآن مجید کے متعلق یہود و نصاریٰ سے وہ باتیں سیکھا کرتا تھا جو ان کی روایتوں کے مطابق ہوتی تھیں، کلبی کی نسبت تو عام اتفاق ہے کہ ان کی تفسیر دیکھنے کے قابل نہیں، امام احمد بن حنبل، دارقطنی، امام بخاری، ابو زبانی ابن معین سب نے تصریح کی ہے، کہ وہ ناقابل اعتبار تھا، ابن جبان کا قول ہے کہ کلبی کا کذب دروغ اس قدر ظاہر ہے، کہ اس میں کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، ایک ضمنی تذکرہ میں ان بزرگوں کی اس قدر پردہ درسی شاید موزوں نہ تھی لیکن ان لوگوں نے اسلام کو جس قدر نقصان پہنچایا ہے، اس کا کم سے کم ہی صلہ تھا، انھیں حضرات کی روایتیں ہیں، جن سے تفسیر کبیر، کشاف، بیضاوی، اور اور سیکڑوں ہزاروں کتابیں مالا مال ہیں، مسلمانوں میں آج جو عجائب پرستی، زود اعتقادی، اور غلط خیالی ایک خاصہ بن گئی ہے، انھیں کی روایات اور منقولات کی بدولت ہے،

اعجازِ قرآن

فاللہ یوسرہ من مشلہ

تیرہ سو برس سے دنیاے اسلام میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، سنی، شیعہ، معتزلی، اشعری، ماتریدی سب اس میں متفق اللفظ ہیں لیکن جب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کا اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے، تو دفعۃً اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں پیشین گوئیوں ہیں، اور یہ مقرر کا کام نہیں کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا جواب تو ہو سکتا ہے لیکن جب کوئی جواب لکھنے کا قصد کرتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن لوگوں کے غفنی ارادوں کا حال بتا دیتا تھا، اور آخر اشاعرہ کی اس راز کشائی پر تمام عالم کا اتفاق ہو گیا کہ چونکہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ کلام الہی ہے،

ابھی ہم کو اس سے بحث نہیں کہ کیا انشاپردازی اور زورِ تحریر بھی ایسی چیز ہے جو خدا کا کارنامہ قرار پائے بلکہ جس پر تعجب اور سخت تعجب ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ سو برس تک یہ گفت و شنید یہ بحث و نزاع، یہ اختلاف اُرا ہوتا رہا، لیکن کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اس سوال کا جواب اسی سے پوچھنا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ خود قرآن ہی نے کیا ہے، اور خود وہی اس سوال کا جواب دے سکتا تھا،

ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ جب خدا قرآن کی نسبت یہ کہتا ہے کہ تمام عالم اس کی نظیر نہیں لائے تو جیسا قرآن کے مدحیہ اوصاف کیا بیان کرتا ہے، خدا نے قرآن مجید کی نسبت نہایت کثرت

تختلف اوصاف بیان کے ہیں مثلاً :-

قسم ہے قرآن کی جو کہ حکیم ہے،

لقرآن الحکیم،

اور قرآن کی جو ناصح ہے،

القرآن ذی الذکر،

ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں مضبوط ہیں،

اب احکمت آیاتہ،

ایسی کتاب ہے جو سچ بولتی ہے،

اب ینطق بالحق،

روشن کتاب ہے،

اب مبین،

رہنمائی کے لئے دلائل ہیں،

بات من الہدای،

پرہیزگاروں کی رہنما ہے،

مدی للمتقین،

ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ جسکو چاہتے ہیں اسکے ذریعہ سے راستہ دکھائے

فلناہ نوراً ھدی بامنا نشاء

وہ نیک آدمیوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے،

دی ورحمة للمحنین،

اسے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے خدا سے ڈرتے ہیں،

شعر منہ جلود الذین یخشون ربھم

ایسی کتاب ہے جسکی آیتیں کھول کر بیان کی گئی ہیں عربی کا قرآن ہے

اب فصلت آیاتہ قرآننا بیا القوم یعلمون

خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرنے والا ہے،

نیراً و نذیراً،

حق کی طرف اور سیدھے راستہ کی طرف راہ دکھاتا ہے،

مدی الی الحق والی صراط مستقیم،

ڈرنے والے کے لئے نصیحت ہے،

نکرة لمن یخشی،

غور کرو قرآن مجید کی فضیلت کے بیان میں اس کو ناصح، رہنما، بشیر، نذیر، نور، حکیم، واضح

ب کہا، لیکن فصاحت و بلاغت کا کین نام تک نہیں آیا، اور وہی چیز چھوڑ دی گئی جو لوگوں

لے نزدیک امدادِ اعجاز ہے، کیا ہدایت اور حکمت کے لحاظ سے کوئی کتاب قرآن کا جواب دے سکتی

ہے، اگر نہیں ہو سکتی تو یہ اوصاف کیونکر مجرہ نہ ہوں، اور وہ وصف مجرہ ہو جسکا ذکر تک قرآن نہیں

اعجازِ قرآن

فالوالبورسۃ من مشلہ

تیرہ سو برس سے دنیاے اسلام میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، سنی، شیعہ، معتزلی، اشعری، ماتریدی سب اس میں متفق اللفظ ہیں لیکن جب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کا اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے، تو دفعۃً اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں پیشین گوئیٰں ہیں، اور یہ مبرک کام نہیں کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا جواب تو ہو سکتا ہے لیکن جب کوئی جواب لکھنے کا قصد کرتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن لوگوں کے غفیٰ ارادوں کا حال بتا دیتا تھا، اور آخر اشاعرہ کی اس راز کشائی پر تمام عالم کا اتفاق ہو گیا کہ چونکہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ کلام الہی ہے،

ابھی ہم کو اس سے بحث نہیں کہ کیا انشاپردازی اور زورِ تحریر بھی ایسی چیز ہے جو خدا کا کارنامہ قرار پائے بلکہ جس پر تعجب اور سخت تعجب ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ سو برس تک یہ گفت و شنید یہ بحث و نزاع، یہ اختلافِ آرا ہوتا رہا، لیکن کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اس سوال کا جواب اسی سے پوچھنا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ خود قرآن ہی نے کیا ہے، اور خود وہی اس سوال کا جواب دے سکتا تھا،

ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ جب خدا قرآن کی نسبت یہ کہتا ہے کہ تمام عالم اس کی نظیر نہیں لا سکتا تو جابجا قرآن کے مدحیہ اوصاف کیا بیان کرتا ہے، خدا نے قرآن مجید کی نسبت نہایت کثرت

ایک دوسرے شخص کہتا ہے، کہ میں پیغمبر ہوں، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں جس قسم کی ہدایت اور لوگوں کا تزکیہ نفس کر سکتا ہوں، کوئی بشر نہیں کر سکتا، اب اگر دعویٰ یہ صحیح ہے تو یہی دعویٰ براہ راست معجزہ بھی ہے، اور خاصہ نبوت بھی، معجزہ اس لئے ہے کہ جو چیز کوئی اور بشر نہ پیش کر سکے، وہ معجزہ ہوگی، اور خاصہ نبوت اس لئے کہ تزکیہ نفس ہی کا نام پیغمبری ہو اس کو ایک اور صاف مثال میں سمجھو، ایک شخص کہتا ہے کہ میں فارسی زبان جانتا ہوں اور دلیل یہ پیش کرتا ہوں، کہ میں ایرانی ہوں، اور ایرانی ضرور فارسی جانتا ہوگا، اس کے مقابلہ میں ایک دوسرا شخص یہی دعویٰ کرتا ہے، لیکن دعویٰ کو فارسی ہی زبان میں ادا کرتا ہے کہ میں فارسی راخیلے خوب می دانم، یہ دعویٰ بھی ہے، اور دلیل بھی،

قرآن مجید اگر فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجزہ قرار دیا جائے تو ایسا معجزہ ہوگا جو نبوت کا خاصہ نہیں کیونکہ انتہائی لازمی نبوت نہیں، لیکن اگر قرآن مجید کو تزکیہ نفس اور غنط و حکمت کے لحاظ سے معجزہ کہا جائے تو یہ معجزہ بھی ہوگا اور خاصہ نبوت بھی، ہذا ۱۔ هو الحق فصاذا بعد الحق لا الضلال،

اعجازِ قرآن

فالوالبورسۃ من مشلہ

تیرہ سو برس سے دنیاے اسلام میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، سنی، شیعہ، معتزلی، اشعری، ماتریدی سب اس میں متفق اللفظ ہیں لیکن جب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کا اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے، تو دفعۃً اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں پیشین گوئی ہیں، اور یہ مبرک کام نہیں کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا جواب تو ہو سکتا ہے لیکن جب کوئی جواب لکھنے کا قصد کرتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن لوگوں کے غفی ارادوں کا حال بتا دیتا تھا، اور آخر اشاعرہ کی اس راز کشائی پر تمام عالم کا اتفاق ہو گیا کہ چونکہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ کلام الہی ہے،

ابھی ہم کو اس سے بحث نہیں کہ کیا انشاپردازی اور زورِ تحریر بھی ایسی چیز ہے جو خدا کا کارنامہ قرار پائے بلکہ جس پر تعجب اور سخت تعجب ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ سو برس تک یہ گفت و شنید یہ بحث و نزاع، یہ اختلاف اُرا ہوتا رہا، لیکن کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اس سوال کا جواب اسی سے پوچھنا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ خود قرآن ہی نے کیا ہے، اور خود وہی اس سوال کا جواب دے سکتا تھا،

ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ جب خدا قرآن کی نسبت یہ کہتا ہے کہ تمام عالم اس کی نظیر نہیں لائے تو جیسا قرآن کے مدحیہ اوصاف کیا بیان کرتا ہے، خدا نے قرآن مجید کی نسبت نہایت کثرت

قسم نہیں کھاتے، ایران میں مثل ہے کہ گفتی باور نمودم، مگر گفتی در شک افتادم قسم خوردی و روغ دانستم۔

مفسرین نے اس شبہ کے عجیب عجیب جواب دیئے ہیں،

(۱) قسم کھانا، عرب کا عام طریقہ تھا اور جزو زبان بن گیا تھا، اس لئے جو کلام عرب کی زبان میں نازل ہوگا وہ اس سے بری نہیں ہو سکتا،

(۲) آنحضرت صلعم جب عقائد اسلام کی صحت پر قرآن مجید کی آیتیں پیش کرتے تھے، تو کفار کہتے تھے کہ یہ باتیں درحقیقت غلط ہیں، لیکن یہ قرآن کا عام فریب استدلال اور زور عبارت ہے کہ غلط کو صحیح ثابت کر دیتا ہے، اس شبہ کے رفع کرنے کا اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہ تھا، کہ قسم کھا کر ان کو یقین دلایا جائے،

(۳) جن چیزوں، مثلاً انجیر اور زیتون وغیرہ کو تم بے حقیقت سمجھتے ہو، درحقیقت عظیم الشان چیزیں ہیں، چنانچہ امام رازی وغیرہ نے فلسفیانہ دلائل سے زیتون اور انجیر کی خوبیان ثابت کی ہیں،

یہ اور اسی قسم کے جوابات مخالفت کو تو بالکل مطمئن نہیں کر سکتے، اور موافق کے لئے اعتراض و جواب کی سرے سے ضرورت ہی نہیں، اس کو کلام الہی کے آگے چون و چرا سے کیا مصرع مجھے تو خوف ہے کہ جو کچھ کہو بجا کہئے،

مولوی حمید الدین صاحب جبکا ذکر اللہ وہ کے ایک پرچہ میں ایک خاص تقریب سے آچکا ہے، قرآن مجید کے حقائق و اسرار پر جو کتاب عربی زبان میں لکھی ہے، اس کے بعض اجزاء آج کل ہم کو ہاتھ آئے، ان میں اس مسئلہ پر بھی بحث تھی نہ تو نے جو کچھ لکھا ہے، نہایت محققانہ اور ادیبانہ لکھا ہے، اس لئے ہم اس کا خلاصہ اس موقع

اعجازِ قرآن

فالوالبورسۃ من مشلہ

تیرہ سو برس سے دنیاے اسلام میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، سنی، شیعہ، معتزلی، اشعری، ماتریدی سب اس میں متفق اللفظ ہیں لیکن جب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کا اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے، تو دفعۃً اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں پیشین گوئیٰں ہیں، اور یہ مبرک کام نہیں کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا جواب تو ہو سکتا ہے لیکن جب کوئی جواب لکھنے کا قصد کرتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن لوگوں کے غفیٰ ارادوں کا حال بتا دیتا تھا، اور آخر اشاعرہ کی اس راز کشائی پر تمام عالم کا اتفاق ہو گیا کہ چونکہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ کلام الہی ہے،

ابھی ہم کو اس سے بحث نہیں کہ کیا انشاپردازی اور زورِ تحریر بھی ایسی چیز ہے جو خدا کا کارنامہ قرار پائے بلکہ جس پر تعجب اور سخت تعجب ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ سو برس تک یہ گفت و شنید یہ بحث و نزاع، یہ اختلافِ آرا ہوتا رہا، لیکن کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اس سوال کا جواب اسی سے پوچھنا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ خود قرآن ہی نے کیا ہے، اور خود وہی اس سوال کا جواب دے سکتا تھا،

ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ جب خدا قرآن کی نسبت یہ کہتا ہے کہ تمام عالم اس کی نظیر نہیں لا سکتا تو جابجا قرآن کے مدحیہ اوصاف کیا بیان کرتا ہے، خدا نے قرآن مجید کی نسبت نہایت کثرت

اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں،
 ان چیزوں کی شہادت پیش کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ چیزیں زبان حال سے شہادت
 دے رہی ہیں یعنی اگر ان کو بولنے کی قوت ہوتی تو بول اٹھتیں، کہ ہاں یہ واقعہ سچ ہے،
 چونکہ اس طریقہ اداسے واقعہ کا یقین دلانا مقصود ہوتا ہے، اس لئے یہ طریقہ، رفتہ رفتہ
 قسم کے معنی میں مستعمل ہونے لگا، یعنی کسی کی گواہی پیش کرنی، اور قسم کھانا ایک چیز ہو گئی،
 عمر و محمد کرب کا شعر ہے،

اللہ یعلم ما تہرکت قتالہم خدا جانتا ہے کہ میں نے لڑنا نہیں چھوڑا،
 یہاں خدا جانتا ہے، کا لفظ قسم کے معنوں میں آیا ہے، یعنی خدا کی قسم میں نے لڑنا نہیں چھوڑا،
 ہماری زبان میں عام طور پر قسم کے موقع پر کہتے ہیں، "اللہ جانتا ہے، خدا شہادہ ہے، خدا
 گواہ ہے، خود قرآن مجید میں گواہی کا لفظ قسم کے معنی میں مستعمل ہوا ہے، مثلاً ویدلہ عنہا
 العذاب ان تشہد اربع شہادات باللہ انہ من الکاذبین،
 قالوا انشہد انک لہ رسول اللہ یعلم انک لہ سواد اللہ یشہد ان المنافقین
 لکاذبون۔ اتخذوا الیما ذہبۃ، پچھلی آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہے،

”منافقین کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بیشک تو خدا کا رسول ہے، اور خدا جانتا
 ہے کہ بیشک تو خدا کا رسول ہے، لیکن خدا گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، منافقوں نے
 اپنی قسم کو سپر بنالیا ہے، دیکھو اس آیت میں منافقین کی زبان سے جو لفظ نقل کیا وہ صرف
 یہ تھا کہ ”ہم تمہارے پیغمبر ہونے کی گواہی دیتے ہیں“ پھر اگے چل کر فرمایا کہ منافقین اپنی قسم
 کو سپر بناتے ہیں، حالانکہ منافقین نے قسم کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا تھا بلکہ صرف گواہی
 دینے کا لفظ استعمال کیا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ اسی گواہی کو خدا نے قسم قرار دیا،

اعجازِ قرآن

فاللہ یوسرہ من مشلہ

تیرہ سو برس سے دنیاے اسلام میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، سنی، شیعہ، معتزلی، اشعری، ماتریدی سب اس میں متفق اللفظ ہیں لیکن جب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کا اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے، تو دفعۃً اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں پیشین گوئی ہیں، اور یہ مبرک کام نہیں کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا جواب تو ہو سکتا ہے لیکن جب کوئی جواب لکھنے کا قصد کرتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن لوگوں کے غفی ارادوں کا حال بتا دیتا تھا، اور آخر اشاعرہ کی اس راز کشائی پر تمام عالم کا اتفاق ہو گیا کہ چونکہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ کلام الہی ہے،

ابھی ہم کو اس سے بحث نہیں کہ کیا انشاپردازی اور زورِ تحریر بھی ایسی چیز ہے جو خدا کا کارنامہ قرار پائے بلکہ جس پر تعجب اور سخت تعجب ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ سو برس تک یہ گفت و شنید یہ بحث و نزاع، یہ اختلاف اُرا ہوتا رہا، لیکن کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اس سوال کا جواب اسی سے پوچھنا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ خود قرآن ہی نے کیا ہے، اور خود وہی اس سوال کا جواب دے سکتا تھا،

ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ جب خدا قرآن کی نسبت یہ کہتا ہے کہ تمام عالم اس کی نظیر نہیں لائے تو جیسا قرآن کے مدحیہ اوصاف کیا بیان کرتا ہے، خدا نے قرآن مجید کی نسبت نہایت کثرت

نشانیاں ہیں،

ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلک اللتی تجری فی الجہم
 آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے بدل میں
 اور جہاز میں جو لوگوں کے فائدہ کی چیزوں کو لے کر دریا میں چلتے
 ہیں، اور آسمان سے جو پانی اتار رہا ہے، کہ جس سے مرد و زن
 السماء من ماء فاحی بہ، الارض من بعد موتھا وبت فیھا من کل دابة
 کو زندہ کر دیتا ہے، اور تمام چار پاسے جو پھیلا دیئے ہیں
 اس میں اور ہواؤں کے چلنے میں اور بادل میں جو
 وتصرف السریاح والسحاب المسحورین
 آسمان اور زمین کے بیچ میں مسخر ہے، جاننے والوں کے
 السماء والارض لایات لقوم یعلمون
 آسمان اور زمین کے لئے نشانیاں ہیں،

اسی طرح قرآن میں نہایت کثرت سے تمام مظاہر قدرت کی نسبت نشانیاں کا لفظ استعمال کیا ہے، اب غور کرو یہی چیزیں جن کو اکثر موقعون پر نشانیاں بتایا ہے، انہیں پیروں کی جابجا قسم بھی کھائی ہے، جس کے صاف یہ معنی ہیں کہ یہ چیزیں خدا کی قدرت کی گواہی دے رہی ہیں، اور قسم کا صحیح استعمال بھی ہے،

ایک بڑی غلطی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے، کہ عربی زبان میں قسم کے قریب المعنی اور جو الفاظ ہیں ان میں لوگ امتیاز نہیں کرتے عربی زبان میں اس قسم کے تین لفظ ہیں، قسم، یمن، حلف، عام لوگ ان سب الفاظ کو ہم معنی سمجھتے ہیں، اور اس وجہ سے عظیم الشان غلطیاں پیدا ہوتی ہیں، حالانکہ ان سب الفاظ کے مفہوم الگ الگ ہیں،

قسم کے معنی تو وہی ہیں جو گذر چکے، یعنی کسی واقعہ کی صحت کے لئے شہادت پیش کرنی، قرآن میں جو قسمیں مذکور ہیں سب کے ہی معنی ہیں کہ جن چیزوں کی قسم کھائی ہے، وہ خدا کے ثبوت پر اس کے عظمت و شان پر، اس کی وسعت قدرت پر زبان حال سے گواہی دہی رہی

اعجازِ قرآن

فاللہ یوسرہ من مشلہ

تیرہ سو برس سے دنیاے اسلام میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، سنی، شیعہ، معتزلی، اشعری، ماتریدی سب اس میں متفق اللفظ ہیں لیکن جب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کا اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے، تو دفعۃً اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں پیشین گوئی ہیں، اور یہ مبرک کام نہیں کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا جواب تو ہو سکتا ہے لیکن جب کوئی جواب لکھنے کا قصد کرتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن لوگوں کے غفی ارادوں کا حال بتا دیتا تھا، اور آخر اشاعرہ کی اس راز کشائی پر تمام عالم کا اتفاق ہو گیا کہ چونکہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ کلام الہی ہے،

ابھی ہم کو اس سے بحث نہیں کہ کیا انشاپردازی اور زورِ تحریر بھی ایسی چیز ہے جو خدا کا کارنامہ قرار پائے بلکہ جس پر تعجب اور سخت تعجب ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ سو برس تک یہ گفت و شنید یہ بحث و نزاع، یہ اختلاف اُرا ہوتا رہا، لیکن کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اس سوال کا جواب اسی سے پوچھنا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ خود قرآن ہی نے کیا ہے، اور خود وہی اس سوال کا جواب دے سکتا تھا،

ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ جب خدا قرآن کی نسبت یہ کہتا ہے کہ تمام عالم اس کی نظیر نہیں لائے تو جیسا قرآن کے مدحیہ اوصاف کیا بیان کرتا ہے، خدا نے قرآن مجید کی نسبت نہایت کثرت

ہیں، چنانچہ سورہ فجر میں صاف تصریح ہے، اهل فی ذالک قسم الذی حج،
 یہ کہیں کے لفظی معنی ہاتھ کے ہیں، یہ لفظ عموماً معاہدات کی توثیق کے لئے مستعمل ہوتا ہے
 اور جس چیز پر یہ لفظ آتا ہے، اس کو ضامن دینا مقصود ہوتا ہے، لغت کی کتابوں میں ہے،
 ان الیمین اصلہا ضرب الیمین من المتعاقبات معاہدہ کرنے والے جو ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں یہ لفظ اسی سے نکلا
 امر ارا لقیس کہتا ہے،

فقلت یمین اللہ (سبح قاعد) ولو قطعوا راسی لدیک وادعی
 میں نے کہا خدا کا ذمہ کہ میں یہاں نہ ٹاؤنگا گو یہ لوگ میرا سر اور میرا بند بندھے آگے کاٹ دیں
 یہ لفظ جب خدا کے ساتھ مستعمل ہوتا ہے تو قسم کے ہم معنی ہوتا ہے، اس لئے یہ لفظ قرآن
 مجید میں خدا کی زبان سے کہیں نہیں مستعمل ہوا ہے۔

حلف یہ لفظ دونوں کچھ لفظوں سے زیادہ وسیع ہے لیکن اس کے مفہوم
 میں ذلت اور دنارت داخل ہے، اور اس کا استعمال بالکل اسی حیثیت سے ہوتا ہے،
 جس طرح آج کل عوام قسم کھاتے ہیں،

نابغہ زیبائی ایک مشہور شاعر گذرا ہے، اس کی نسبت لوگوں نے نعمان بن منذر
 سے کہا یا تھا کہ وہ آپ کی بیوی پر عاشق ہے، بادشاہ سخت ناراض ہو گیا، اور نابغہ
 کو سزا دینی چاہی، نابغہ کو خبر ہوئی تو متعدد قصیدے معذرت میں لکھے، جنہیں نہایت لیل
 اور عاجزانہ طریقہ سے اس جرم سے برأت ظاہر کی، اس قصیدہ کا ایک شعر ہے،

حلفت فلم اترك لنفسک سبیۃ و لیس و ساء الله للہم عنہب
 میں قسم کھا کر کہتا ہوں تاکہ تیرے دل میں کچھ شہ نہ بچاے اور خدا سے بڑھ کر انسان کے لئے اور کیا ہے،

اس شعر میں نابغہ نے حلف کا استعمال کیا ہے، اور اسی لئے وہ ذلیل الطبع اور ہمت

اعجازِ قرآن

فاللہ یوسرہ من مشلہ

تیرہ سو برس سے دنیاے اسلام میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، سنی، شیعہ، معتزلی، اشعری، ماتریدی سب اس میں متفق اللفظ ہیں لیکن جب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کا اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے، تو دفعۃً اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں پیشین گوئیوں ہیں، اور یہ مقرر کا کام نہیں کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا جواب تو ہو سکتا ہے لیکن جب کوئی جواب لکھنے کا قصد کرتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن لوگوں کے غفنی ارادوں کا حال بتا دیتا تھا، اور آخر اشاعرہ کی اس راز کشائی پر تمام عالم کا اتفاق ہو گیا کہ چونکہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ کلام الہی ہے،

ابھی ہم کو اس سے بحث نہیں کہ کیا انشاپردازی اور زورِ تحریر بھی ایسی چیز ہے جو خدا کا کارنامہ قرار پائے بلکہ جس پر تعجب اور سخت تعجب ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ سو برس تک یہ گفت و شنید یہ بحث و نزاع، یہ اختلاف اُرا ہوتا رہا، لیکن کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اس سوال کا جواب اسی سے پوچھنا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ خود قرآن ہی نے کیا ہے، اور خود وہی اس سوال کا جواب دے سکتا تھا،

ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ جب خدا قرآن کی نسبت یہ کہتا ہے کہ تمام عالم اس کی نظیر نہیں لائے تو جیسا قرآن کے مدحیہ اوصاف کیا بیان کرتا ہے، خدا نے قرآن مجید کی نسبت نہایت کثرت

یا اس درجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے،

(۲) جس چیز کو ہم ارادہ اور اختیار کتے ہیں یہ بھی مجبوری کی ایک صورت ہے، فرض کرو ایک شخص فطرۃً نفس پرست ہے، اس کو یہ موقع بات آیا کہ تنہائی ہے، ایک دل خراب صورت سامنے ہے، اس کی طرف سے خود استدعا ہے، اس حالت میں یہ شخص اگر بدکاری کا ارادہ کرتا ہے، تو یہ ارادہ اس کے اختیار کی چیز نہیں، عام طور لوگ کہا کرتے ہیں کہ خواہش اور ارادہ ہماری اختیاری باتیں ہیں، لیکن یہ ایک دقیق غلطی ہے، کسی کام کی خواہش کے جب تمام اسباب جمع ہو جائیں گے، تو ممکن نہیں کہ خواہش نہ پیدا ہو، اس لئے خواہش خود بھی ایک مجبوری کی بات ہے، ہمارا کسی چیز کو اختیار کرنا بھی دراصل ہمارے اختیار میں نہیں، جو شخص کسی کام پر مجبور ہے، یعنی وہ فعل اس سے مجبوراً سرزد ہوتا ہے، اس کی نسبت اس پر کچھ الزام نہیں عاید کیا جاسکتا، کسی شخص کے ہاتھ میں اگر عرشہ ہو، اور وہ لکھ نہ سکے تو کوئی شخص اس کو نہ لکھنے پر ملامت نہیں کر سکتا،

ان مقدمات کے ثابت ہونے کے بعد، اب فلسفہ سے پوچھنا چاہئے کہ انسان مختار ہے یا مجبور، یا دوسرے لفظوں میں یون کہو کہ انسان جو نیکی یا بدی کرتا ہے، تو یہ اس کا اختیار ہی فعل ہے، یا اضطراری؟ اگر انسان خود مختار ہے تو مذکورہ بالا مقدمات کا جن قطعاً ثابت ہوتا ہے، کہ انسان کا کوئی فعل اختیاری نہیں، کیا جواب ہے، اور اگر مجبور ہے تو پھر کسی شخص کو کسی قسم کا الزام کیونکر دیا جاسکتا ہے، بد چلن شریر، و فی الطبع مفسد انگیز اشخاص کو ہم کس بنا پر برا کہہ سکتے ہیں،

مذہب میں ہمیشہ سے دو فرقے ہوتے چلے آئے ہیں، جبریت، قدریہ، عام خیال یہ ہے کہ یہ الفاظ اسلام نے پیدا کئے ہیں، آج کل یورپین تو میں مسلمانوں کے تنزل کی

اعجازِ قرآن

فاللہ یوسرہ من یشاء

تیرہ سو برس سے دنیاے اسلام میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، سنی، شیعہ، معتزلی، اشعری، ماتریدی سب اس میں متفق اللفظ ہیں لیکن جب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کا اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے، تو دفعۃً اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں پیشین گوئیوں ہیں، اور یہ مقرر کا کام نہیں کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا جواب تو ہو سکتا ہے لیکن جب کوئی جواب لکھنے کا قصد کرتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن لوگوں کے غفی ارادوں کا حال بتا دیتا تھا، اور آخر اشاعرہ کی اس راز کشائی پر تمام عالم کا اتفاق ہو گیا کہ چونکہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ کلام الہی ہے،

ابھی ہم کو اس سے بحث نہیں کہ کیا انشاپردازی اور زورِ تحریر بھی ایسی چیز ہے جو خدا کا کارنامہ قرار پائے بلکہ جس پر تعجب اور سخت تعجب ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ سو برس تک یہ گفت و شنید یہ بحث و نزاع، یہ اختلاف اُرا ہوتا رہا، لیکن کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اس سوال کا جواب اسی سے پوچھنا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ خود قرآن ہی نے کیا ہے، اور خود وہی اس سوال کا جواب دے سکتا تھا،

ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ جب خدا قرآن کی نسبت یہ کہتا ہے کہ تمام عالم اس کی نظیر نہیں لائے تو جیسا قرآن کے مدحیہ اوصاف کیا بیان کرتا ہے، خدا نے قرآن مجید کی نسبت نہایت کثرت

ڈوینک فرقہ کی سفارش بھی کی، لیکن پولیس نے کچھ فیصلہ نہ کیا، اور یہ اجازت دی کہ دونوں فرقے آزادی سے اپنے اپنے خیالات شایع کریں،

بنیں بالکل جبر کا قائل تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ خدا براہ راست، تمام چیزوں کی علت ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا تھا کہ انسان میں ایک قوت اختیار سی پائی جاتی ہے، اس لئے بنیں کے جانشینوں نے یہ قرار دیا کہ خدا انسان میں ارادہ پیدا کرتا ہے، اور ارادہ خود مختار ہے، اس لئے انسان اپنے ارادہ میں بالکل آزاد ہے،

بالآخر ایک تیسرا مذہب ایجاد ہوا یعنی یہ کہ خدا بھی فاعل مختار ہے، اور انسان بھی، اس مذہب کا مدون بوسویہ تھا اب تک اس مسئلہ کے متعلق صرف دو لفظ استعمال کئے جاتے تھے، تقدیر اور اختیار، بوسویہ نے تیسرا لفظ تقدیر مخلوق ایجاد کیا بوسویہ نے اس مسئلہ پر ایک مستقل کتاب لکھی، جس میں اس نے انسان کا خود مختار ہونا ثابت کیا، وہ کہتا ہے کہ ایک سچی بات دوسری سچی بات کو مٹا نہیں سکتی، اس سے ہرگز انکار نہیں ہو سکتا کہ خدا فاعل مطلق ہے، لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انسان کو بھی اپنے افعال کا اختیار حاصل ہے، بے شبہ ان دونوں باتوں میں تناقض نظر آتا ہے، لیکن اس میں عقل کو خلل نہیں دینا چاہئے، کیونکہ یہ مسئلہ عقل انسانی کی حد سے باہر ہے، اس سلسلہ کے دونوں سرے بات میں لینے چاہئیں، لیکن جو کڑی ان دونوں سروں کو باہم ملاتی ہے، وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے (دیکھو رسالہ الاسلام مصنفہ پروفیسر ہنری دی کاستری فرانسسیسی، مترجمہ

لے رام رازی نے مطالب عالیہ میں بالکل ہی تقریر کی ہے، لیکن امام صاحب، بوسویہ سے پہلے تھے، اس لئے ہکو توار دیکھنا چاہئے، اور اگر سرقہ ہو تو بوسویہ اس جرم کا جرم ہو گا نہ امام رازی،

اعجازِ قرآن

فاللہ یوسرہ من مشلہ

تیرہ سو برس سے دنیاے اسلام میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، سنی، شیعہ، معتزلی، اشعری، ماتریدی سب اس میں متفق اللفظ ہیں لیکن جب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کا اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے، تو دفعۃً اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں پیشین گوئیٰں ہیں، اور یہ مبرک کام نہیں کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا جواب تو ہو سکتا ہے لیکن جب کوئی جواب لکھنے کا قصد کرتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن لوگوں کے غفیٰ ارادوں کا حال بتا دیتا تھا، اور آخر اشاعرہ کی اس راز کشائی پر تمام عالم کا اتفاق ہو گیا کہ چونکہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ کلام الہی ہے،

ابھی ہم کو اس سے بحث نہیں کہ کیا انشاپردازی اور زورِ تحریر بھی ایسی چیز ہے جو خدا کا کارنامہ قرار پائے بلکہ جس پر تعجب اور سخت تعجب ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ سو برس تک یہ گفت و شنید یہ بحث و نزاع، یہ اختلافِ آرا ہوتا رہا، لیکن کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اس سوال کا جواب اسی سے پوچھنا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ خود قرآن ہی نے کیا ہے، اور خود وہی اس سوال کا جواب دے سکتا تھا،

ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ جب خدا قرآن کی نسبت یہ کہتا ہے کہ تمام عالم اس کی نظیر نہیں لائے تو جیسا قرآن کے مدحیہ اوصاف کیا بیان کرتا ہے، خدا نے قرآن مجید کی نسبت نہایت کثرت

جن آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ اختیار نہیں،

لیس لك من الاشرشي، تجھ کو کام میں کچھ اختیار نہیں،

قل كل من عند الله، کہدے کہ سب خدا کی طرف سے ہے،

وما تشاؤون الا ان يشاء الله، اور تم کسی بات کی خواہش نہیں کر سکتے جب تک خدا نہ چاہے،

والله خلقكم وما تعملون، اور خدا نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی،

الله خالق كل شيء، خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے،

وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، اور انکو کچھ بھلائی پہنچتی ہو تو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے،

وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، اور برائی پہنچتی ہو تو کہتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے کہدے کہ یہ

قل كل من عند الله، سب خدا کی طرف سے ہے،

جن آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا ہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور ان سے برائی کرتا ہے،

يضل به كثير او يهدي به كثير، خدا اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے،

وفضل الله الظالمين، اور خدا ظالموں کو گمراہ کرتا ہے،

كذالك يضل الله من هو مشرك، اسی طرح خدا اس شخص کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھ جاتا ہے،

واذا امر دنان نهلك قريية امرنا من فيها، اور جب ہم کسی گاؤں کو خراب کرنا چاہتے

فنسقم فيها، ہیں تو وہاں کے دو متمذون کو حکم دیتے ہیں تب وہ گناہ

کرتے ہیں،

جن آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کافروں اور فاسقوں کو ہدایت کرنا نہیں چاہتا

يا ان کو ہدایت نہیں کرتا،

الله لا يهدي القوم الكافرين، خدا کافروں کو ہدایت نہیں کرتا،

اعجازِ قرآن

فالوالبورسۃ من مشلہ

تیرہ سو برس سے دنیاے اسلام میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، سنی، شیعہ، معتزلی، اشعری، ماتریدی سب اس میں متفق اللفظ ہیں لیکن جب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کا اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے، تو دفعۃً اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں پیشین گوئیوں ہیں، اور یہ مبرک کام نہیں کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا جواب تو ہو سکتا ہے لیکن جب کوئی جواب لکھنے کا قصد کرتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن لوگوں کے غفی ارادوں کا حال بتا دیتا تھا، اور آخر اشاعرہ کی اس راز کشائی پر تمام عالم کا اتفاق ہو گیا کہ چونکہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ کلام الہی ہے،

ابھی ہم کو اس سے بحث نہیں کہ کیا انشاپردازی اور زورِ تحریر بھی ایسی چیز ہے جو خدا کا کارنامہ قرار پائے بلکہ جس پر تعجب اور سخت تعجب ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ سو برس تک یہ گفت و شنید یہ بحث و نزاع، یہ اختلاف اُرا ہوتا رہا، لیکن کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اس سوال کا جواب اسی سے پوچھنا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ خود قرآن ہی نے کیا ہے، اور خود وہی اس سوال کا جواب دے سکتا تھا،

ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ جب خدا قرآن کی نسبت یہ کہتا ہے کہ تمام عالم اس کی نظیر نہیں لائے تو جیسا قرآن کے مدحیہ اوصاف کیا بیان کرتا ہے، خدا نے قرآن مجید کی نسبت نہایت کثرت

ولكن حق القول مني لا ملأ من جوهن من الجنة
لیکن ہماری یہ بات طے ہو گئی ہے کہ ہم دوزخ کو آدمیوں اور
و الناس اجمعین۔ جنوں سے بھر دیں گے۔

ولو شاء ربنا لأمنا من في الارض كلهم جميعا
اور اگر تر اچھا چاہتا تو دنیا میں جس قدر آدمی ہیں سب ایمان لائے
واقت ذرأنا الجحيم كثيرا من الجن والانس اور ہم نے بہت سے آدمی اور جن دوزخ کے لئے پیدا کئے،
وه آيتين جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا ہی نے شیاطین اور بدکاروں کو اس کام پر مقرر
کیا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں،

المر ترانا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤفهم
تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر مقرر کیا،
وجعلناهم ائمة يذنون الى الناس اور ہم نے انکو پیشوا بنایا جو کہ لوگوں کو الگ (دوزخ) کی طرف بلائیں،

آیات مذکورہ بالا کے مقابلہ میں حسب ذیل آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کسی کو
گمراہ نہیں کرتا، مگر اہل گمراہی شیطان کا کام ہے، انسان اپنے افعال کا آپ ذمہ دار ہے،

يسر يد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا
شیطان چاہتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ گمراہ کر دے،
من ضل قائما اضل عليها، جو شخص گمراہ ہوتا ہے، تو اپنے کئے سے ہوتا ہے،

ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا
شیطان نے تم میں سے اکثر کو گمراہ کیا تو کیا تم کو
تعقلون، ۵ عقل نہ تھی،

ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس
خدا لوگوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنے آپ کو
انفسهم يظلمون، ظلم کرتے ہیں،

لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
انسان کو جو کچھ نفع و ضرر پہنچتا ہے، اپنے فعل کی بدولت پہنچتا ہے
ولما اصابكم مصيبة قد اصابتم
کیا جب تم پر کوئی ایسی ہی مصیبت آئی جیسے پہلے

مثليها قلتم انى هذا قل هو من عند انفسكم
بھی اچھی ہے، تو تم کہتے ہو کہ یہ کہاں آئی کہہ دو کہ یہ تمہاری خود
پہنچتی ہے

اعجازِ قرآن

فاللہ یوسرہ من یشاء

تیرہ سو برس سے دنیائے اسلام میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، سنی، شیعہ، معتزلی، اشعری، ماتریدی سب اس میں متفق اللفظ ہیں لیکن جب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کا اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے، تو دفعۃً اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں پیشین گوئیوں ہیں، اور یہ مبرک کام نہیں کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا جواب تو ہو سکتا ہے لیکن جب کوئی جواب لکھنے کا قصد کرتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن لوگوں کے غفی ارادوں کا حال بتا دیتا تھا، اور آخر اشاعرہ کی اس راز کشائی پر تمام عالم کا اتفاق ہو گیا کہ چونکہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ کلام الہی ہے،

ابھی ہم کو اس سے بحث نہیں کہ کیا انشاپردازی اور زورِ تحریر بھی ایسی چیز ہے جو خدا کا کارنامہ قرار پائے بلکہ جس پر تعجب اور سخت تعجب ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ سو برس تک یہ گفت و شنید یہ بحث و نزاع، یہ اختلاف اُرا ہوتا رہا، لیکن کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اس سوال کا جواب اسی سے پوچھنا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ خود قرآن ہی نے کیا ہے، اور خود وہی اس سوال کا جواب دے سکتا تھا،

ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ جب خدا قرآن کی نسبت یہ کہتا ہے کہ تمام عالم اس کی نظیر نہیں لائے تو جیسا قرآن کے مدحیہ اوصاف کیا بیان کرتا ہے، خدا نے قرآن مجید کی نسبت نہایت کثرت

اُن تمام آیتوں کی تاویل کی ہے، جس سے انسان کا مختار ہونا ثابت ہوتا ہے،

ایک نکتہ یہاں، خاص طرح پر یاد رکھنے کے قابل ہے، تم نے دیکھ لیا کہ آیتیں دونوں قسم کی موجود ہیں، اور ہر قسم کی آیت اپنے مفہوم پر گویا نص قطعی ہے، اس لئے اگر صرف نص قرآنی پر نظر ہو، تو حیر و قدر، دونوں مذہب میں سے جو نساچا ہے، انسان اختیار کر سکتا ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ دونوں قسم کی آیتیں بظاہر اس قدر مساوی الدرجہ ہیں کہ انسان کسی پہلو کو چھوڑ نہیں سکتا، باوجود اس کے دو مخالف گروہ جو پیدا ہوئے، اور دونوں نے اپنے فریق مخالف کو کافر قرار دیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ دراصل اس اختلاف طبائع کا اثر ہے، جو انسان کے مختلف افراد میں پایا جاتا ہے، بعض آدمی بالطبع کابل پست ہمت، ضعیف الارادہ ہوتے ہیں، اس لئے اُن کا میلان طبع وہ سہارے ڈھونڈتا ہے، جن سے انسان کا مجبور و لاچار ہونا ثابت ہے، بخلاف اس کے جو اشخاص فطرۃً عالی حوصلہ، بلند ہمت، راسخ العزم قوی الارادہ ہوتے ہیں، ان کی نگاہیں اُن باتوں پر پڑتی ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان تمام دنیا کا حکمران ہے، اور اپنے عزم اور ارادہ سے چاہے تو تمام عالم کے مرقعہ کو دفعۃً الٹ پلٹ کر دے،

سب سے پہلے اس پر غور کرنا چاہئے کہ قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں بظاہر جو بعض معلوم ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے،

(۱) قرآن مجید میں جہاں جہاں خدا کی مشیت یا حکم اور ارادہ کا ذکر ہے، اسکی دو قسمیں ہیں فطری اور شرعی، خدا نے جن چیزوں کی جو فطرت بنائی ہے اس کو بھی حکم اور ارادہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے،

انما امرہ اذا امرت شیئاً ان یقول لہ اس کا حال یہ ہو کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہو تو اس سے

اعجازِ قرآن

فاللہ یوسرہ من مشلہ

تیرہ سو برس سے دنیاے اسلام میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، سنی، شیعہ، معتزلی، اشعری، ماتریدی سب اس میں متفق اللفظ ہیں لیکن جب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کا اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے، تو دفعۃً اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں پیشین گوئیوں ہیں، اور یہ مبرک کام نہیں کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا جواب تو ہو سکتا ہے لیکن جب کوئی جواب لکھنے کا قصد کرتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن لوگوں کے غفی ارادوں کا حال بتا دیتا تھا، اور آخر اشاعرہ کی اس راز کشائی پر تمام عالم کا اتفاق ہو گیا کہ چونکہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ کلام الہی ہے،

ابھی ہم کو اس سے بحث نہیں کہ کیا انشاپردازی اور زورِ تحریر بھی ایسی چیز ہے جو خدا کا کارنامہ قرار پائے بلکہ جس پر تعجب اور سخت تعجب ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ سو برس تک یہ گفت و شنید یہ بحث و نزاع، یہ اختلاف اُرا ہوتا رہا، لیکن کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اس سوال کا جواب اسی سے پوچھنا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ خود قرآن ہی نے کیا ہے، اور خود وہی اس سوال کا جواب دے سکتا تھا،

ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ جب خدا قرآن کی نسبت یہ کہتا ہے کہ تمام عالم اس کی نظیر نہیں لائے تو جیسا قرآن کے مدحیہ اوصاف کیا بیان کرتا ہے، خدا نے قرآن مجید کی نسبت نہایت کثرت

محدث ابن قیم نے اپنی کتاب شفاء العلیل (مطبوعہ مصر صفحہ ۲۸۰) میں ایک خاص

باب باندھا ہے جس کی سرخی یہ ہے،

اتسوان باب اس بیان میں کہ خدا

الباب التاسع والعشرون

کا فیصلہ حکم، ارادہ، کتابت، امر، اجازت

فی انقسام القضاء والحكم

کسی چیز کو مقرر کرنا، بات کرنا،

الارادة والكتابة والامر والاذن

سمجھنا، حرام کرنا، پیدا کرنا ان سب کی دو قسمیں

والجعل والكلمات والبعث الاله

والخبر والانشاء الی کو فی متعلق بمخلقة ہیں، ایک کو فی (فطری) جو فطرت سے متعلق ہو اور

والی دینی متعلق بامرہ

دوسری شرعی جو احکام سے متعلق ہے،

محدث موصوف نے اس باب میں قرآن مجید کی ان تمام آیتوں کا استقصاء کیا ہے،

جن میں یہ الفاظ (ارادہ، حکم وغیرہ) فطرت اور اصل خلقت کے معنی میں آئے ہیں، چنانچہ ہم نے

جو آیتیں اوپر نقل کیں، بجز اخیر آیت کے باقی تمام محدث موصوف نے بھی نقل کی ہیں، اول

بتایا ہے کہ ان سے صرف فطری اور خلقی حالت مراد ہے،

جن آیتوں میں یہ مذکور ہے، کہ خدا بدکاروں کو برائی کا حکم دیتا ہے، اسے فطری

حالت مراد ہے، اور جن آیتوں میں یہ مضمون ہے کہ خدا کسی شخص کو برائی کا حکم نہیں دیتا

اس سے شرعی حکم مراد ہے، اس بنا پر ان دونوں آیتوں میں کسی طرح کا تعارض نہیں

باقی یہ امر کہ خدا نے ایسی فطرت کیوں بنائی جس سے برائی سرزد ہو، اس کا جواب

آگے آئے گا،

(۲) خدا نے تمام عالم میں علت و معلول کا سلسلہ قائم کیا ہے، اشاعرہ گو اس اصول

کے منکر ہیں، لیکن ان کے سوا تمام خفیہ اور محدثین وغیرہ اسی کے قائل ہیں، محدث ابن قیم

اعجازِ قرآن

فالوالبورسۃ من مشلہ

تیرہ سو برس سے دنیاے اسلام میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، سنی، شیعہ، معتزلی، اشعری، ماتریدی سب اس میں متفق اللفظ ہیں لیکن جب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کا اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے، تو دفعۃً اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں بیشین گویاں ہیں، اور یہ مبشر کا کام نہیں کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا جواب تو ہو سکتا ہے لیکن جب کوئی جواب لکھنے کا قصد کرتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن لوگوں کے غفی ارادوں کا حال بتا دیتا تھا، اور آخر اشاعرہ کی اس راز کشائی پر تمام عالم کا اتفاق ہو گیا کہ چونکہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ کلام الہی ہے،

ابھی ہم کو اس سے بحث نہیں کہ کیا انشاپردازی اور زورِ تحریر بھی ایسی چیز ہے جو خدا کا کارنامہ قرار پائے بلکہ جس پر تعجب اور سخت تعجب ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ سو برس تک یہ گفت و شنید یہ بحث و نزاع، یہ اختلاف اُرا ہوتا رہا، لیکن کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اس سوال کا جواب اسی سے پوچھنا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ خود قرآن ہی نے کیا ہے، اور خود وہی اس سوال کا جواب دے سکتا تھا،

ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ جب خدا قرآن کی نسبت یہ کہتا ہے کہ تمام عالم اس کی نظیر نہیں لا سکتا تو جیسا قرآن کے مدحیہ اوصاف کیا بیان کرتا ہے، خدا نے قرآن مجید کی نسبت نہایت کثرت

سلسلہ اسباب کے لحاظ سے ہے، انسان میں خدا نے ارادہ اور خواہش کی قوت پیدا کی ہے، یہ خواہش انسان کو کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے، اور اس کام کا سبب ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ تمام سلسلہ اسباب خود خدا کا قائم کیا ہوا ہے، اس لئے یہ کہنا بھی صحیح ہے، کہ افعال انسانی کی علت خدا ہی ہے، اسی بنا پر قرآن مجید میں کہا ہے کہ

لَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، تم کسی چیز کی خواہش نہیں کر سکتے جب تک کہ خدا نہ چاہے

اس آیت کا یہ مطلب ہے، کہ اگر خدا نے انسان کی فطرت میں خواہش کی قوت نہ رکھی ہوتی، اور خدا انسان کا صاحب ارادہ ہونا نہ چاہتا تو انسان میں خواہش کا مادہ ہی نہ ہوتا، اس بنا پر یہ کہنا بالکل صحیح ہے، کہ خدا نہ چاہتا تو انسان کسی چیز کو چاہ بھی نہیں سکتا، ان دونوں پہلوؤں کی تصریح کرنے کی ضرورت یہ تھی کہ اسلام سے پہلے افعال انسانی کی نسبت دو خیال تھے، ایک یہ کہ خدا کوئی چیز نہیں، انسان خود بخود سلسلہ فطر نے اقتضا سے پیدا ہوا، اور ہر قسم کی قوتیں خود بخود اس کے ساتھ ساتھ پیدا ہوئیں، انہیں قوتوں کی بنا پر اس سے افعال صادر ہوتے ہیں، اور ان افعال کا وہ خود خالق ہے، اس کے مقابل دوسرا فرقہ تھا جس کا یہ مذہب تھا، کہ انسان مجبور محض ہے، وہ خود کچھ نہیں کرتا، اور نہ کر سکتا، بلکہ اس سے خدا کراتا ہے،

اسلام نے ان دونوں خیالوں کو غلط ثابت کرنا چاہا، اس لئے ضرور تھا کہ جہاں وہ یہ بتائے کہ انسان اپنے افعال کا خالق ہے، اور اپنے ہر فعل کا ذمہ دار ہے، ساتھ ہی یہ بھی بتائے کہ انسان خود بخود نہیں پیدا ہوا، بلکہ اس کو، اور اس میں جس قدر قوتیں موجود ہیں، سب خدا نے پیدا کیں، اس بنا پر یہ کہنا صحیح ہے کہ کل من عند اللہ یعنی سب خدا کی طرف سے ہے،

اعجازِ قرآن

فاللہ یوسرہ من مشلہ

تیرہ سو برس سے دنیاے اسلام میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، سنی، شیعہ، معتزلی، اشعری، ماتریدی سب اس میں متفق اللفظ ہیں لیکن جب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کا اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے، تو دفعۃً اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں پیشین گوئی ہیں، اور یہ مبرک کام نہیں کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا جواب تو ہو سکتا ہے لیکن جب کوئی جواب لکھنے کا قصد کرتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن لوگوں کے غفی ارادوں کا حال بتا دیتا تھا، اور آخر اشاعرہ کی اس راز کشائی پر تمام عالم کا اتفاق ہو گیا کہ چونکہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ کلام الہی ہے،

ابھی ہم کو اس سے بحث نہیں کہ کیا انشاپردازی اور زورِ تحریر بھی ایسی چیز ہے جو خدا کا کارنامہ قرار پائے بلکہ جس پر تعجب اور سخت تعجب ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ سو برس تک یہ گفت و شنید یہ بحث و نزاع، یہ اختلاف اُرا ہوتا رہا، لیکن کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اس سوال کا جواب اسی سے پوچھنا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ خود قرآن ہی نے کیا ہے، اور خود وہی اس سوال کا جواب دے سکتا تھا،

ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ جب خدا قرآن کی نسبت یہ کہتا ہے کہ تمام عالم اس کی نظیر نہیں لا سکتا تو جیسا قرآن کے مدحیہ اوصاف کیا بیان کرتا ہے، خدا نے قرآن مجید کی نسبت نہایت کثرت

۴۱۔ خدا نے تمام اشیاء کو خاص خاص فطرت پر پیدا کیا ہے، اور کوئی چیز اپنی فطرت سے بدل نہیں سکتی، یعنی جس چیز کی جو فطرت ہے، ضرور اس سے ظہور میں آئیگی، اس کو قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے،

لا تبدل الخلق الله، خدا کی خلقت میں تبدیلی نہیں،

ما توری فی خلق السمعمین تفاوت، تو خدا کی خلقت میں نامموری نہ دیکھے گا،

بنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم ھدٰ، ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا، پھر اسکو راستہ دکھایا،

لن تجد لسنة الله تحویلا، تو خدا کے طریقہ اور عادت میں اول بدل نہ پائے گا،

لن تجد لسنة الله تبدیلا، تو خدا کے طریقہ اور عادت میں تبدیلی نہ پائے گا،

انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازہ خاص سے پیدا کیا،

قرآن مجید میں جا بجا یہ جو بیان کیا ہے، کہ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دیدیتے، ہم چاہتے تو تمام دنیا کا ایک ہی مذہب ہوتا، اس سے یہ مطلب نہیں کہ موجودہ فطرت کے ساتھ ہر شخص ہدایت پاسکتا، اور تمام دنیا کا ایک مذہب ہو جاتا، کیونکہ آیات مذکورہ بالا سے ثابت ہوا کہ خدا نے جس چیز کی جو فطرت بنا دی ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس لئے موجودہ حالت میں انسانی فطرت کا جو اقتضا ہے، یعنی مختلف العقیدہ اور مختلف الافعال ہونا یہ بدل نہیں سکتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم اگر چاہتے تو انسانوں کی جو فطرت ہے، اس کے خلاف دوسری فطرت پر اس کو بناتے اور اس حالت میں سب کا ایک مذہب پر ہونا ممکن تھا،

غرض قرآن مجید میں یہ مسئلہ قطعی طور پر بیان کیا گیا ہے، کہ تمام چیزیں اپنی اپنی فطرت کے موافق کام کر رہی ہیں، اور جس کی فطرت کا جو اثر ہے، اس سے خواہ مخواہ ظہور میں آتا ہے، اس کے ساتھ (جیسا کہ اوپر گزر چکا) تمام عالم میں علت و معلول اور سبب و مسبب کا سلسلہ بھی قائم ہے،

اعجازِ قرآن

فالوالبورسۃ من مشلہ

تیرہ سو برس سے دنیاے اسلام میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، سنی، شیعہ، معتزلی، اشعری، ماتریدی سب اس میں متفق اللفظ ہیں لیکن جب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کا اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے، تو دفعۃً اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں پیشین گوئیٰں ہیں، اور یہ مبرک کام نہیں کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا جواب تو ہو سکتا ہے لیکن جب کوئی جواب لکھنے کا قصد کرتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن لوگوں کے غفیٰ ارادوں کا حال بتا دیتا تھا، اور آخر اشاعرہ کی اس راز کشائی پر تمام عالم کا اتفاق ہو گیا کہ چونکہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ کلام الہی ہے،

ابھی ہم کو اس سے بحث نہیں کہ کیا انشاپردازی اور زورِ تحریر بھی ایسی چیز ہے جو خدا کا کارنامہ قرار پائے بلکہ جس پر تعجب اور سخت تعجب ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ سو برس تک یہ گفت و شنید یہ بحث و نزاع، یہ اختلافِ آرا ہوتا رہا، لیکن کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اس سوال کا جواب اسی سے پوچھنا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ خود قرآن ہی نے کیا ہے، اور خود وہی اس سوال کا جواب دے سکتا تھا،

ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ جب خدا قرآن کی نسبت یہ کہتا ہے کہ تمام عالم اس کی نظیر نہیں لائے تو جیسا قرآن کے مدحیہ اوصاف کیا بیان کرتا ہے، خدا نے قرآن مجید کی نسبت نہایت کثرت

غرض یہ سب اسی قانون فطرت کے سلسلہ میں داخل ہے، انسان کی فطرت ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ نیکی اور بری کرتا ہے، اور نیکی و بدی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس سے انسان کی روح کو آرام اور تکلیف پہنچتی ہے، اسی کا نام عذاب و ثواب ہے، قرآن مجید میں اسی نکتہ کو یوں ادا کیا ہے، **وَلْيَسْتَعْلِفْ بِلَا عَذَابٍ وَ انْجِزْ لِحَبِطَتِهِ بِالْكَفَرِ** یعنی کفار تجھ سے کہتے ہیں کہ عذاب جلدی لاؤ حالانکہ دوزخ ان کو ہر طرف سے چھائے ہوئے ہے۔

(۵) اوپر کی تقریر سے اس بحث کے متعلق اگرچہ اور شبہات رفع ہو گئے لیکن اصلی گروہ اب تک نہیں نکلی، تمام اعتراضات اس مرکز پر اگر جمع ہوتے ہیں، کہ پھر خدا نے ایسی فطرت ہی کیوں بنائی جس سے برائی سرزد ہو، کیا یہ ممکن نہ تھا کہ انسان فطرۃً ایسا بنایا جاتا کہ اس برائی سرزد ہی نہ ہوتی،

اس عقدہ کے حل کرنے کے لئے اس بات پر غور کر دو کہ اگر ایک چیز میں بہت سے فائدے ہوں اور کچھ نقصان بھی ہو، تو تم کیا کرو گے؟ کیا اس کو بالکل چھوڑ دو گے، یا اس بنا پر اختیار کر دو گے کہ گو تھوڑا سا نقصان ہے، لیکن فائدے بہت زیادہ ہیں، تمام دنیا کا کاروبار اسی اصول پر چل رہا ہے، اولاد سے زیادہ انسان کو کیا چیز عزیز ہے لیکن اولاد کی پرورش اور پرداخت میں کن کن مصیبتوں کا سامنا ہے، خود انسان کی زندگی جو اس کو سب سے زیادہ عزیز ہے، کتنی مصائب سے بھری ہوئی ہے، تاہم اُن سرتون اور خوشیوں کے مقابلہ میں جو انسان کو زندگی کی وجہ سے یا اولاد سے حاصل ہوتی ہیں، یہ تکلیفیں ناقابل اعتنا ہیں، آگ سے ہمارے سیکڑے کام نکلتے ہیں، کیا ہم اس کو اس بنا پر چھوڑ سکتے ہیں، کہ اس سے کبھی کبھی ہمارے کپڑے پھڑکنے میں آگ بھی لگ جاتی ہے،

انسان کی فطرت کے متعلق چار احتمال پیدا ہو سکتے تھے، ایسا انسان بنایا جاتا جو ہم

اعجازِ قرآن

فالوالبورسۃ من مشلہ

تیرہ سو برس سے دنیاے اسلام میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، سنی، شیعہ، معتزلی، اشعری، ماتریدی سب اس میں متفق اللفظ ہیں لیکن جب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کا اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے، تو دفعۃً اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں پیشین گوئیٰں ہیں، اور یہ مبرک کام نہیں کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا جواب تو ہو سکتا ہے لیکن جب کوئی جواب لکھنے کا قصد کرتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن لوگوں کے غفیٰ ارادوں کا حال بتا دیتا تھا، اور آخر اشاعرہ کی اس راز کشائی پر تمام عالم کا اتفاق ہو گیا کہ چونکہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ کلام الہی ہے،

ابھی ہم کو اس سے بحث نہیں کہ کیا انشاپردازی اور زورِ تحریر بھی ایسی چیز ہے جو خدا کا کارنامہ قرار پائے بلکہ جس پر تعجب اور سخت تعجب ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ سو برس تک یہ گفت و شنید یہ بحث و نزاع، یہ اختلافِ آرا ہوتا رہا، لیکن کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اس سوال کا جواب اسی سے پوچھنا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ خود قرآن ہی نے کیا ہے، اور خود وہی اس سوال کا جواب دے سکتا تھا،

ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ جب خدا قرآن کی نسبت یہ کہتا ہے کہ تمام عالم اس کی نظیر نہیں لا سکتا تو جیسا قرآن کے مدحیہ اوصاف کیا بیان کرتا ہے، خدا نے قرآن مجید کی نسبت نہایت کثرت

نسبتہ الی مصائبھا وکذا لک المظہر السراج
 ہو اگر می سردی، سب کا یہی حال ہے، غرض عالم سفلی میں
 و الخیر و البیرو و بما تجملہ ففنا صر هذا العالم
 جس قدر غما میں ہیں ان میں نفع اور نقصان دونوں ملے
 السفلی خیر و ہا مستخرج بشرھا و لکن الخیر غائب
 ہوئے ہیں، لیکن نفع کا بدلہ بیماری ہے،

تمام تقریر کا حاصل یہ ہے کہ عالم سلسلہ اسباب پر قائم ہے، سبب کے ساتھ مسبب کا وجود ضروری
 ہے، سلسلہ اسباب خدا نے پیدا کیا ہے، انسان کا ارادہ اور خواہش بھی بخل اسباب کے ہے، اس
 بنا پر انسان اپنے افعال کا سبب اور خالق ہے، لیکن علت العلل ہونے کے لحاظ سے ان افعال کا
 خالق بھی خدا ہی ہو، انسان جو افعال کرتا ہے، اپنی فطرت کے لحاظ سے کرتا ہے، اور ان افعال
 کے جو لازمی نتائج ہیں یعنی عذاب و ثواب وہ خود بخود اسی سلسلہ اسباب کے بنا پر وجود میں آتے ہیں
 انسان کی فطرت میں خدا نے برائی کا مادہ بھی رکھا ہے، اور ایسا کرنا حکمت کا اقتضا تھا، ان
 اصول کے سمجھنے کے بعد تمام اعتراضات رفع ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید
 نے اس بحث کو ہر پہلو کے لحاظ سے تفصیل کر دیا ہے،

اعجازِ قرآن

فاللہ یوسرہ من یشاء

تیرہ سو برس سے دنیائے اسلام میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، سنی، شیعہ، معتزلی، اشعری، ماتریدی سب اس میں متفق اللفظ ہیں لیکن جب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کا اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے، تو دفعۃً اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں پیشین گوئی ہیں، اور یہ مبرک کام نہیں کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا جواب تو ہو سکتا ہے لیکن جب کوئی جواب لکھنے کا قصد کرتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن لوگوں کے غفی ارادوں کا حال بتا دیتا تھا، اور آخر اشاعرہ کی اس راز کشائی پر تمام عالم کا اتفاق ہو گیا کہ چونکہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ کلام الہی ہے،

ابھی ہم کو اس سے بحث نہیں کہ کیا انشاپردازی اور زورِ تحریر بھی ایسی چیز ہے جو خدا کا کارنامہ قرار پائے بلکہ جس پر تعجب اور سخت تعجب ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ سو برس تک یہ گفت و شنید یہ بحث و نزاع، یہ اختلاف اُرا ہوتا رہا، لیکن کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اس سوال کا جواب اسی سے پوچھنا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ خود قرآن ہی نے کیا ہے، اور خود وہی اس سوال کا جواب دے سکتا تھا،

ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ جب خدا قرآن کی نسبت یہ کہتا ہے کہ تمام عالم اس کی نظیر نہیں لائے تو جیسا قرآن کے مدحیہ اوصاف کیا بیان کرتا ہے، خدا نے قرآن مجید کی نسبت نہایت کثرت

کے بعد آسانی سے یہ فیصلہ ہو سکے گا کہ وہ مسودات کس زمانہ کے ہیں؟ اور ان کی صحت پر کہاں تک اعتبار کیا جاسکتا ہے؟ اعتبار کے کیا وجوہ ہیں؟ قدامت کی کیا کیا شہادتیں ہیں؟ کس قسم کے اختلافات ہیں؟ ان مسودات پر عیسائیوں کا دستِ تصرف کہاں تک پہنچا ہے؟ تاہم جس قدر اس آرٹیکل کے متعلق ابھی سے بحث کی جاسکتی ہے اس کے لئے سب سے پہلے مندرجہ بیانات کا خلاصہ لکھ دینا چاہئے، اور وہ حسب ذیل ہے،

(۱) جو حصہ قرآن مجید کے دستیاب ہوئے ہیں، ان پر علاوہ قرآن کے اور تحریریں بھی ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے، کہ قدیم زمانہ میں جب سامانِ نوشت و خواند کیاب تھے، تو اکثر اپنی قلمی کتابوں پر جو بے کار سمجھ لیا کرتی تھیں، دوسری ضروری تحریروں کا اندراج ہو جایا کرتا تھا، اور اس طور پر ایک ہی وقت میں مختلف کتابیں موجود ہوتی تھیں، ٹائٹلز کی عبارت اگرچہ صاف نہیں ہے، لیکن اس سے مترشح ہوتا ہے کہ کیمبرج کے مذکورہ اوراق میں تین مختلف کتابیں مختلف زمانہ کی لکھی ہوئی موجود ہیں، ان میں سے قدیم تحریر عیسائے کٹھن سے مستنبط ہوتا ہے، پروٹیوینجیم، اور رونی زٹس میری کی عبارات ہیں جو سریانی زبان میں ہیں، دوسری عبارت جو دراصل مذکورہ بالا تحریر کے بعد اور اس کے اوپر لکھی گئی ہے، قرآن شریف کی عبارت ہے، تیسری تحریر جو اس کے بعد کی ہے، وہ عیسائی مقدسین کی بعض تحریروں کا اقتباس ہے، اور یہ عبارت بھی عربی زبان میں ہے، اس طور پر گویا ایک سطح پر تین مختلف تحریریں موجود ہیں جو ایک دوسرے کو کسی قدر ڈھکے ہوئے ہیں، اور اس طرح اوپر کی تحریر کی وجہ سے نیچے کی عبارت دھندلی پڑ گئی ہے،

(۲) ان مسودات کو ٹائٹلز سا توین صدی کے آخر یا آٹھویں صدی کی ابتدا

اعجازِ قرآن

فاللہ یوسرہ من مشلہ

تیرہ سو برس سے دنیاے اسلام میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، سنی، شیعہ، معتزلی، اشعری، ماتریدی سب اس میں متفق اللفظ ہیں لیکن جب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کا اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے، تو دفعۃً اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں پیشین گوئیوں ہیں، اور یہ مقرر کا کام نہیں کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا جواب تو ہو سکتا ہے لیکن جب کوئی جواب لکھنے کا قصد کرتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن لوگوں کے غشی ارادوں کا حال بتا دیتا تھا، اور آخر اشاعرہ کی اس راز کشائی پر تمام عالم کا اتفاق ہو گیا کہ چونکہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ کلام الہی ہے،

ابھی ہم کو اس سے بحث نہیں کہ کیا انشاپردازی اور زورِ تحریر بھی ایسی چیز ہے جو خدا کا کارنامہ قرار پائے بلکہ جس پر تعجب اور سخت تعجب ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ سو برس تک یہ گفت و شنید یہ بحث و نزاع، یہ اختلاف اُرا ہوتا رہا، لیکن کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اس سوال کا جواب اسی سے پوچھنا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ خود قرآن ہی نے کیا ہے، اور خود وہی اس سوال کا جواب دے سکتا تھا،

ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ جب خدا قرآن کی نسبت یہ کہتا ہے کہ تمام عالم اس کی نظیر نہیں لائے تو جیسا قرآن کے مدحیہ اوصاف کیا بیان کرتا ہے، خدا نے قرآن مجید کی نسبت نہایت کثرت

جن کی نسبت یہ ظاہر کیا جاتا ہے، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے لیے لکھی ہیں، اور وہ بعینہ محفوظ ہیں ان تحریروں کے نوٹ شایع کئے گئے ہیں، اور ان کا اہلی مخرج عیسائیوں کی قدیم خانقاہیں یا اگر جابیان کئے گئے ہیں، ان میں سے ایک تحریر بھی اصلی اور واقعی نہیں ہے، اور فن حدیث کا معمولی صاحب مذاق بھی ان کے حصول ہونے کو بیک نظر معلوم کر سکتا ہے، تاہم یورپ کے مستشرقین ان کو صحیح اور اصلی نوشتہ خیال کرتے ہیں،

(۲) جو آیت اختلاف کے ثبوت میں پیش کی ہے، افسوس کہ اصلی عربی عبارت نقل نہیں کی ہے، بلکہ اس کا ترجمہ لکھا ہے، یعنی جب کہ ”حرم کے گرد ہم جھکے“ قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے، ”جس کو ہم نے برکت دی“ اس بنا پر ڈاکٹر سنگا نایہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مفروضہ قرآن موجودہ قرآن سے مختلف ہے، ڈاکٹر صاحب اگر اصل عربی عبارت نقل کر سکتے تو ہم آسانی سے اس کی نسبت کوئی رائے قائم کر سکتے تھے، تاہم یہ قیاس ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے قرآن مجید میں ”باسر کنا“ کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ غلط کیا ہے قرآن مجید کی رسم خط میں ”باسر کنا“ کا لفظ بغیر الف کے لکھا جاتا ہے یعنی ”بسر کنا“ قدیم زمانہ میں قرآن مجید پر زیر و زبر مد وغیرہ نہیں ہوتے تھے، زیر و زبر لکھنا حجاج بن یوسف کے زمانہ سے شروع ہوا ہے، اس لئے ممکن ہے کہ کسی قدیم نسخے میں ”باسر کنا“ کا لفظ اس طرح لکھا ہو کہ اس پر الف مدودہ نہ ہو اور اس لئے ڈاکٹر صاحب نے اسکو بسر کنا پڑھا ہو جس کے معنی بیٹھنے اور لیٹنے اور جھکنے کے ہو سکتے ہیں، اور اس بنا پر بجائے برکت کے اس کا ترجمہ جھکنا کر دیا،

(۳) جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اوراق مذکورہ کا ماخذ حضرت زید بن ثابتؓ کے زمانہ سے پہلے کا ہے، وہ اس کے ثبوت میں کیا دلائل پیش کر سکتا ہے، کیا ان اوراق

اعجازِ قرآن

فاللہ یوسرہ من مشلہ

تیرہ سو برس سے دنیاے اسلام میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، سنی، شیعہ، معتزلی، اشعری، ماتریدی سب اس میں متفق اللفظ ہیں لیکن جب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کا اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے، تو دفعۃً اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں پیشین گوئیٰں ہیں، اور یہ مبرک کام نہیں کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا جواب تو ہو سکتا ہے لیکن جب کوئی جواب لکھنے کا قصد کرتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن لوگوں کے غفیٰ ارادوں کا حال بتا دیتا تھا، اور آخر اشاعرہ کی اس راز کشائی پر تمام عالم کا اتفاق ہو گیا کہ چونکہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ کلام الہی ہے،

ابھی ہم کو اس سے بحث نہیں کہ کیا انشاپردازی اور زورِ تحریر بھی ایسی چیز ہے جو خدا کا کارنامہ قرار پائے بلکہ جس پر تعجب اور سخت تعجب ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ سو برس تک یہ گفت و شنید یہ بحث و نزاع، یہ اختلافِ آرا ہوتا رہا، لیکن کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اس سوال کا جواب اسی سے پوچھنا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ خود قرآن ہی نے کیا ہے، اور خود وہی اس سوال کا جواب دے سکتا تھا،

ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ جب خدا قرآن کی نسبت یہ کہتا ہے کہ تمام عالم اس کی نظیر نہیں لا سکتا تو جابجا قرآن کے مدحیہ اوصاف کیا بیان کرتا ہے، خدا نے قرآن مجید کی نسبت نہایت کثرت

اترین جو لوگ اسلام کے حلقہ میں داخل ہوتے تھے ان کا پہلا کام قرآن مجید کی نازل شدہ آیتوں اور سورتوں کا محفوظ رکھنا ہوتا تھا، کثرت سے ایسے صحابہ تھے جن کو پورا قرآن محفوظ تھا، جنگ یمامہ میں جو صحابہ شہید ہوئے ان میں ستر ایسے تھے جن کو پورا قرآن مجید یاد تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ میں نے ستر سورتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھیں، قرآن مجید کا پڑھنا پڑھنا سب بڑھکر ثواب کا کام ہے، بخاری میں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں وہ شخص رتبہ میں سب بڑھکر ہے جو قرآن سیکھے، یا سکھائے، اس بنا پر ہر مسلمان نہایت اہتمام اور شوق سے قرآن مجید سیکھتا اور سکھلاتا تھا، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے دس برس کی عمر میں سورہ حجرات سے لیکر آخر قرآن تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یاد کر لیا تھا،

ایک غریب شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت سے شادی کرنی چاہی، آپ نے دریافت فرمایا تمہارے پاس ہر مہینہ دینے کے لئے کیا ہے؟ انھوں نے کہا کچھ نہیں، فرمایا تم کو کچھ قرآن زبانی یاد ہے، بولے ہاں فلان فلان سورتیں یاد ہیں، آپ نے فرمایا تو یہی سورتیں بجائے مہر کے میں اور میں اسی پر تمہارا نکاح پڑھائے دیتا ہوں، (صحیح بخاری میں یہ واقعہ تفصیل مذکور ہے)

غرض عرب کی قوت حافظہ، قرآن مجید کے یاد رکھنے کی فضیلت، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب و تاکید قرآن مجید کی عبارت کی دلاویزی، تعلیم قرآن کا اہتمام، یہ سب اسباب ایسے تھے جن کی وجہ سے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانہ میں پورا قرآن مجید یا اس کا بڑا حصہ سیکھ کر اشتیاق کو یاد تھا،

اعجازِ قرآن

فالوالبورسۃ من مشلہ

تیرہ سو برس سے دنیاے اسلام میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، سنی، شیعہ، معتزلی، اشعری، ماتریدی سب اس میں متفق اللفظ ہیں لیکن جب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کا اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے، تو دفعۃً اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں پیشین گوئیٰں ہیں، اور یہ مبرک کام نہیں کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا جواب تو ہو سکتا ہے لیکن جب کوئی جواب لکھنے کا قصد کرتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن لوگوں کے غفیٰ ارادوں کا حال بتا دیتا تھا، اور آخر اشاعرہ کی اس راز کشائی پر تمام عالم کا اتفاق ہو گیا کہ چونکہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ کلام الہی ہے،

ابھی ہم کو اس سے بحث نہیں کہ کیا انشاپردازی اور زورِ تحریر بھی ایسی چیز ہے جو خدا کا کارنامہ قرار پائے بلکہ جس پر تعجب اور سخت تعجب ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ سو برس تک یہ گفت و شنید یہ بحث و نزاع، یہ اختلافِ آرا ہوتا رہا، لیکن کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اس سوال کا جواب اسی سے پوچھنا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ خود قرآن ہی نے کیا ہے، اور خود وہی اس سوال کا جواب دے سکتا تھا،

ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ جب خدا قرآن کی نسبت یہ کہتا ہے کہ تمام عالم اس کی نظیر نہیں لائے تو جیسا قرآن کے مدحیہ اوصاف کیا بیان کرتا ہے، خدا نے قرآن مجید کی نسبت نہایت کثرت

کی تمام آیتیں مرتب قلم بند ہو چکی تھیں، قرآن مجید کے مدون اور مرتب ہونے کی تاریخ یہ ہے کہ
 آنحضرت صلیعہ کی وفات کے بعد جب غزوہ یمامہ میں اکثر حفاظ قرآن نے شہادت پائی تو حضرت
 عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا کہ قرآن جمع کر دیجئے، حضرت ابو بکرؓ نے حضرت زید بن ثابتؓ
 کو جو آنحضرت صلیعہ کی خدمت میں کتابت وحی کا کام کیا کرتے تھے، بلا کر یہ خدمت سپرد کی،
 حضرت زیدؓ نے غایت اہتمام سے اس کام کو انجام دیا، جہاں جہاں تحریری اجزاء تھے وہوند
 وھوند ہو کر مہیا کئے، یہاں تک کہ ہڈیوں، پتھر کے ٹکڑوں، اور کھجور کے تختوں پر لکھے ہوئے
 اجزاء ہم پہنچائے، یہ التزام کیا کہ تحریر کے ساتھ زبانی شہادت بھی لیتے تھے یعنی وہ تحریری
 عبارت لوگوں کو زبانی بھی یاد ہے، یا نہیں؟ اس طرح پورا قرآن مجید مرتب ہوا سورہوں
 کی ترتیب ان کے نازل ہونے کے زمانہ کے لحاظ سے نہیں رکھی بلکہ زیادہ تر سورتوں کے
 کے مطول و مختصر ہونے کا لحاظ رکھا، یعنی بڑی سورتیں پہلے رکھی گئیں، متوسط ان کے
 بعد، اور مختصر سب اخیر، یہ نسخہ حضرت حفصہؓ (آنحضرت صلیعہ کی حرم محترمہ اور حضرت عمرؓ
 کی صاحبزادی) کے گھر میں رکھوا دیا گیا، حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں جب قرآن مجید کی کثرت
 سے نقلیں شایع ہوئے لگین تو اختلاف نسخہ پیدا ہوا، اس بنا پر حضرت حفصہؓ کے مکان سے
 وہ نسخہ منگوا کر متعدد نقلیں کرائیں، اور اسلام کے بڑے بڑے صوبوں میں بھیجا دیا،
 کہ تمام نسخے ان کے مطابق نقل کئے جائیں، حضرت عثمانؓ نے یہ بھی حکم دیا جیسا کہ صحیح بخاری
 میں مذکور ہے، کہ جو نسخے اس نسخے کے مطابق نہ ہوں وہ ضائع کر دیئے جائیں، صحیح بخاری
 کے الفاظ یہ ہیں، **وَأَسْرَأَ إِلَى كُلِّ أُمَّةٍ بِمِصْحَفٍ مِّمَّا نَزَّلَ اللَّهُ وَبِأَسْوَأِهَا مِنَ**
الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صُحُفَةٍ وَأَصْحَفٍ ان لھرق، (صحیح بخاری باب جمع القرآن) ترجمہ:-
 اور جو نسخے تیار ہوئے وہ ہر اقل (صدر مقامات) میں بھیجا دیئے، اور حکم دیا کہ ان کے سوا

اعجازِ قرآن

فاللہ یوسرہ من مشلہ

تیرہ سو برس سے دنیاے اسلام میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، سنی، شیعہ، معتزلی، اشعری، ماتریدی سب اس میں متفق اللفظ ہیں لیکن جب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کا اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے، تو دفعۃً اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں پیشین گوئیوں ہیں، اور یہ مبرک کام نہیں کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا جواب تو ہو سکتا ہے لیکن جب کوئی جواب لکھنے کا قصد کرتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن لوگوں کے غفی ارادوں کا حال بتا دیتا تھا، اور آخر اشاعرہ کی اس راز کشائی پر تمام عالم کا اتفاق ہو گیا کہ چونکہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ کلام الہی ہے،

ابھی ہم کو اس سے بحث نہیں کہ کیا انشاپردازی اور زورِ تحریر بھی ایسی چیز ہے جو خدا کا کارنامہ قرار پائے بلکہ جس پر تعجب اور سخت تعجب ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ سو برس تک یہ گفت و شنید یہ بحث و نزاع، یہ اختلاف اُرا ہوتا رہا، لیکن کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اس سوال کا جواب اسی سے پوچھنا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ خود قرآن ہی نے کیا ہے، اور خود وہی اس سوال کا جواب دے سکتا تھا،

ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ جب خدا قرآن کی نسبت یہ کہتا ہے کہ تمام عالم اس کی نظیر نہیں لائے تو جیسا قرآن کے مدحیہ اوصاف کیا بیان کرتا ہے، خدا نے قرآن مجید کی نسبت نہایت کثرت

مسائل فقہیہ زمانہ کی ضرورتوں کا

ہمارے مخالفوں نے سیکڑوں بار کہا ہے، اور اب بھی کہتے ہیں کہ اسلام کا قانون مسالہ فقہیہ دستِ شل ہے، جس کو کسی طرح جنبش نہیں ہو سکتی یعنی اس میں ترقی کی کوئی گنجائش نہیں اور اس وجہ سے وہ کسی طرح زمانہ کی ضرورتوں کا ساتھ نہیں دے سکتا، ہم اس کے متعلق اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو مخالفین کہتے ہیں کہ یہ آج کل کے خیالات کا اثر ہے، ورنہ قدمائے اسلام کے نزدیک مسائل فقہیہ میں کسی اصلاح اور تغیر کی گنجائش نہیں اس بنا پر ہم اس کے متعلق کچھ کہنا نہیں چاہتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ سلف نے خاص اس مضمون پر کیا لکھا ہے،

فہمائے متاخرین میں سے علامہ شامی کو جو شہرت اور حسن قبول حاصل ہوا، کم کسی کو ہوا ہوگا، انھوں نے خاص اس بحث پر ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام نشر العرف فی بناء بعض الاحکام علی العرف ہے، یہ رسالہ اور بہت سے رسالوں کے ساتھ سنہ ۱۳۱۵ھ میں بمقام دمشق چھاپا گیا ہے، اس رسالہ میں علامہ موصوف نے نہایت تفصیل سے اس مسئلہ پر بحث کی ہے ہم اس کے جستہ جستہ مقامات اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔

اعلم ان المسائل الفقہیۃ اما ان تكون ثابتۃ بصریح نص وہی الفصل الاول
جانتا چاہے کہ مسائل فقہیہ یا صریح نص سے ثابت ہوں گے ان مسائل کو ہم نے پہلی فصل میں بیان کیا، یا اجتہاد اور
واما تكون ثابتۃ بضمرب اجتہاد
راے سے ثابت ہوں گے، ان میں سے اکثر مسائل ایسے ہوتے

اعجازِ قرآن

فاللہ یوسرہ من یشاء

تیرہ سو برس سے دنیائے اسلام میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، سنی، شیعہ، معتزلی، اشعری، ماتریدی سب اس میں متفق اللفظ ہیں لیکن جب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کا اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے، تو دفعۃً اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں پیشین گوئی ہیں، اور یہ مبرک کام نہیں کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا جواب تو ہو سکتا ہے لیکن جب کوئی جواب لکھنے کا قصد کرتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن لوگوں کے غفی ارادوں کا حال بتا دیتا تھا، اور آخر اشاعرہ کی اس راز کشائی پر تمام عالم کا اتفاق ہو گیا کہ چونکہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ کلام الہی ہے،

ابھی ہم کو اس سے بحث نہیں کہ کیا انشاپردازی اور زورِ تحریر بھی ایسی چیز ہے جو خدا کا کارنامہ قرار پائے بلکہ جس پر تعجب اور سخت تعجب ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ سو برس تک یہ گفت و شنید یہ بحث و نزاع، یہ اختلاف اُرا ہوتا رہا، لیکن کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اس سوال کا جواب اسی سے پوچھنا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ خود قرآن ہی نے کیا ہے، اور خود وہی اس سوال کا جواب دے سکتا تھا،

ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ جب خدا قرآن کی نسبت یہ کہتا ہے کہ تمام عالم اس کی نظیر نہیں لا سکتا تو جیسا قرآن کے مدحیہ اوصاف کیا بیان کرتا ہے، خدا نے قرآن مجید کی نسبت نہایت کثرت

اس کے بعد مصنف نے بہت سی مثالیں دی ہیں، جن میں زمانہ کی رسم و عادت کی وجہ سے احکام بدل گئے، ان میں سے چند یہ ہیں:-

پہلے مجتہدین کا یہ فتویٰ تھا کہ قرآن مجید کی تعلیم پر سنا و سنا لینا جائز نہیں، اب فقہانے اس کے جواز کا فتویٰ دیدیا،

امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب تھا، کہ گواہ کا ظاہر میں ثقہ ہونا کافی ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد نے ظاہری عدالت کو نا کافی قرار دیا، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں اکثر لوگ ثقہ اور عادل ہوتے تھے، اس لئے ظاہری عدالت کافی تھی، لیکن پھر وہ حالت نہیں رہی، پہلے وحی کو تیمم کے مال میں مضاربت کا حق حاصل تھا، متاخرین نے اس کو ناجائز قرار دیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں مسجد میں نماز کے لئے حاضر ہوتی تھیں متاخرین نے منع کر دیا،

مزارعت، معاشرت، وقف میں امام ابو حنیفہ کا قول معمول بہ نہیں ہے، بلکہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پر فتویٰ ہے،

بیح بالوناء پہلے ناجائز تھی، پھر جائز قرار دیدی گئی،

اس قسم کی قریباً سو مثالیں مصنف نے پیش کی ہیں جن میں زمانہ کے اختلاف حالت کی وجہ سے احکام فقہی بدل گئے ہیں،

اس کے بعد مصنف نے یہ سوال قائم کیا ہے، کہ اب اس زمانہ میں احکام کا بدلنا جائز ہے یا نہیں، چنانچہ لکھتے ہیں:-

فان قلت العرف تیغیر و یختلف اگر تم یہ کہو کہ رواج تو زمانہ کے اختلاف سے بدلتا باختلاف الزمان فلو طرہ عرف جلد رہتا ہے، تو اب اگر کوئی نیا رواج پیدا ہو تو ہمارے

اعجازِ قرآن

فاللہ یوسرہ من مشلہ

تیرہ سو برس سے دنیاے اسلام میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، سنی، شیعہ، معتزلی، اشعری، ماتریدی سب اس میں متفق اللفظ ہیں لیکن جب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کا اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے، تو دفعۃً اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں پیشین گوئیاں ہیں، اور یہ مبرک کام نہیں کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا جواب تو ہو سکتا ہے لیکن جب کوئی جواب لکھنے کا قصد کرتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن لوگوں کے غفی ارادوں کا حال بتا دیتا تھا، اور آخر اشاعرہ کی اس راز کشائی پر تمام عالم کا اتفاق ہو گیا کہ چونکہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ کلام الہی ہے،

ابھی ہم کو اس سے بحث نہیں کہ کیا انشاپردازی اور زورِ تحریر بھی ایسی چیز ہے جو خدا کا کارنامہ قرار پائے بلکہ جس پر تعجب اور سخت تعجب ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ سو برس تک یہ گفت و شنید یہ بحث و نزاع، یہ اختلاف اُرا ہوتا رہا، لیکن کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اس سوال کا جواب اسی سے پوچھنا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ خود قرآن ہی نے کیا ہے، اور خود وہی اس سوال کا جواب دے سکتا تھا،

ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ جب خدا قرآن کی نسبت یہ کہتا ہے کہ تمام عالم اس کی نظیر نہیں لائے تو جیسا قرآن کے مدحیہ اوصاف کیا بیان کرتا ہے، خدا نے قرآن مجید کی نسبت نہایت کثرت

ہونے سکتا ہے، کیا زمانے کے اختلاف سے فرائض اور ارکان بھی بدل سکتے ہیں، یہ
شہ غلامہ شامی نے اپنے رسالے میں ذکر کر کے جواب دیا ہے،

فبقول فی جواب ہذا الاشکال اعلم ان
العرف نوعان خاص وعام وکل منهما اما
ان یوافق الدلیل الشرعی وانشصوص
علیہ فی کتب ظاہر الروایۃ او لا فان
وافقہ فلا کلام واکلا فانما ان یخالف الدلیل
الشرعی او المنصوص علیہ فی المذہب
فذلک کما ذلک فی بابین، اباب الاول اذا
خالف العرف الدلیل الشرعی فان لفظہ
من کل وجہ بان لہ امتناع ترک النص
فلا شک فی سدادہ کتعارف الناس کثیرا
من المحرمات من الباء وشراب الخمر
ولیس الخمر والذہب وغیر ذلک مما
وسد تحريمہ لصاوان لہم فی النص من
کل وجہ بان وسد الدلیل عاماد العرف
خالفہ فی بعض احوالہ او کان الدلیل
قیاسا فان العرف معتبر ان کان عامافا
العرف العام یصلح مخصصا کما مر من

تو ہم اس اعتراض کے جواب میں کہیں گے کہ عرف
کی دو قسمیں ہیں، عام و ظہر، اور ان دونوں کی بھی
دو صورتیں ہیں، یا تصریحات ظاہر الروایہ یعنی
امام محمد کی تصانیف ستم کے موافق ہونگی یا نہیں
اگر موافق ہو تو کچھ پوچھنا ہی نہیں، اور اگر مخالف
ہو تو ہم اس کو دو بابوں میں لکھتے ہیں، پہلا باب
جب کہ رواج دلیل شرعی کے مخالف ہو، اس
صورت میں اگر ہر طرح سے دلیل شرعی کے مخالف ہو
جس سے نص شریعت کا ترک کرنا لازم آئے، تو اس کے
باطل ہونے میں کوئی شبہ نہیں مثلاً اکثر لوگوں نے
بہت سے محرمات کا متول کر لیا ہے، مثلاً شراب منو
حریر اور زری کا استعمال جن کی حرمت صاف نص
میں آئی ہے، اور اگر کلیۃً نص صریح کا مخالف نہ ہو
مثلاً یہ کہ دلیل عام ہو، اور رواج ایک خاص
صورت سے متعلق ہو، یا یہ کہ دلیل کوئی نص نہ ہو
بلکہ قیاس ہو، تو اس صورت میں رواج کا اعتبار
کیا جائے، بشرطیکہ رواج عام ہو، اور اس صورت

الحقیر و میراث بہ القیاس، الخ

میں رواج، دلیل شرعی کا مخصوص واقع ہو سکے گا

جیسا کہ تحریر (ایک کتاب کا نام ہے) کے حوالہ سے

گزر چکا ہے، اور رواج عام کے مقابلہ میں قیاس

ترک کر دیا جائے گا،

علامہ موصوف نے اس مسئلہ کو ایک جزئی صورت میں سمجھایا ہے، وہ یہ کہ مثلاً حدیث میں
وارد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اس شرط پر آٹا پیسے کو دے کہ اجرت کے بدلے تہائی آٹا
اس کا ہوگا، تو ناجائز ہے، اس سے مستنبط ہوتا ہے کہ مثلاً اگر کوئی شخص کسی جو لہ ہے کو اس
شرط پر سوت دے کہ وہ اس کا کپڑا بن دے اور اجرت کے معاوضہ میں ایک تہائی کپڑا
لے لے، تو یہ معاملہ ناجائز ہوگا، لیکن چونکہ بلخ میں یہ طریقہ عموماً معمول ہے، اس لئے بلخ کے
فقہانے اس کے جواز کا فتویٰ دیا، اور یہ قرار دیا، کہ رواج کی بنا پر حدیث میں تخصیص
کر دی جائے گی یعنی حدیث صرف آٹے کی صورت تک محدود رہے گی، علامہ کے
خاص الفاظ ہیں :-

اور بلخ کے اکثر مشائخ مثلاً نصیر بن یحییٰ و محمد بن سلیمان

و مشائخ بلخ کنصیر بن یحییٰ و محمد بن

وغیرہ اس معاملہ کو کپڑے میں جائز قرار دیتے

سلمۃ و غیرہما کا فوایحیون

تھے، کیونکہ ان کے شہر میں یہ عام رواج تھا، اور

ہذا لا اجارۃ فی الثیاب لتعامل اهل

رواج کے مقابلہ میں قیاس ترک کر دیا جاتا ہے

بلدہم و التامل حجتاً یترک بہ لقیام

اور حدیث میں تخصیص کر لی جاتی ہے،

و یخص بہ الاثر

ان تصریحات کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ فقہ اسلامی میں ترقی، اور اقتضا کے

ضروریات کی موافقت کی قابلیت نہیں، آج کل معاملات کے متعلق سیکڑوں ہزاروں

جزئیات جو پیدا ہو گئے ہیں، ان کو اگر جائز یا حرام کہا جاتا ہے، تو اس بنا پر کہ ان کو کسی
 قدیم کلیہ کے تحت میں داخل کر لیا جاتا ہے، ورنہ یہ ظاہر ہے، کہ یہ جزئیات اس زمانے
 میں موجود نہ تھے، لیکن علامہ شامی نے سیکڑوں روایتوں کی اسناد سے ثابت کر دیا
 ہے، کہ عام رواج کی بنا پر کلیات کا حکم خاص کر دیا جاتا ہے،

وقتِ اولاد

وقتِ اولاد کی تحریک جو اخباروں کے ذریعہ سے عام طور پر منتشر ہو چکی ہے، اگرچہ اس کی نسبت تمام ملک میں نہایت سرگرمی اور جوش سے موافقت اور تائید کی صدا اٹھی لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اصل واقعہ کیا ہے؟ شریعت اسلامی کا کیا مسئلہ تھا؟ حکام پر یومی کو نسل نے اس کو کیونکر باطل کیا؟ اور کس غلط فہمی کی بنا پر باطل کیا؟ اس کے متعلق اب کیا کوشش ہو رہی ہے؟ اور کس حد تک ہو چکی ہے؟ اور آئندہ کیا کیا کرنا ہے؟

اصل یہ ہے کہ شریعت اسلام کا ایک یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جائداد کو خدا کی راہ میں فقرا اور غربا کے لئے اس طرح مخصوص کر دے کہ اصل جائداد ہمیشہ محفوظ رہیگی اور اس کا منافع فقرا و غربا کو ملتا رہیگا، تو اس معاملہ کا نام وقت ہوگا، اور وہ جائدا ہمیشہ محفوظ رہیگی، یعنی نہ فروخت ہو سکے گی نہ ہیہ ہو سکے گی، نہ وارثوں کو وراثت میں مل سکے گی، البتہ اس کا منافع فقرا کو ملتا رہے گا،

وقت کی یہ صورت تمام اور مذاہبون میں بھی موجود ہے، لیکن تمام اور مذاہب نے وقت کو غیر دن اور بیگانوں کے لئے محدود رکھا ہے،

لیکن اسلام نے اس کو اور وسعت دی ہے، اسلام نے یہ قرار دیا کہ اپنی آپ مدد کرنا، اپنی آل اور اولاد کی پرورش کرنا، انسان کا اصلی فرض ہے، اور ایسا فرض ہے جسکے ادا کرنے پر انسان کو ثواب حاصل ہوتا ہے، اس بنا پر اسلام نے وقت کو اولاد، وراثت، تک وسعت دی، یعنی اگر کوئی شخص صرف اپنی اولاد پر کوئی جائداد وقت کرے تو یہ وقت

بھی جائز اور نافذ ہو گا، لیکن جب موقوفہ جائدادوں کے متعلق وارثوں میں نزاعیں پیدا ہوئیں، اور مقدمات انگریزی عدالتوں میں گئے تو حکام انگریزی نے وقت کو ناجائز قرار دیا کیونکہ انگریزی خیرات (چیرٹی) کا لفظ فقراء اور بیگانوں کے لئے مخصوص ہے، اپنی اولاد کو کچھ دینا خیرات میں داخل نہیں، حکام انگریزی کے سامنے دکھانے فقہ اسلام کی مستند روایتیں پیش کیں، لیکن انھوں نے اس پر اصرار کیا، کہ خیرات کے معنی وہی لئے جائیں گے جو انگریزی قانون میں ہیں چنانچہ جسٹس ٹریولین نے ایک مقدمہ کے فیصلہ میں یہ الفاظ لکھے :-

”میں لفظ خیرات کو انگریزی لفظ ہی کے مفہوم کے موافق سمجھتا ہوں اور اس مفہوم کے موافق انگریزی عدالتوں میں اور انگریزی ترجموں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، مجھ سے چاہا جاتا ہے کہ میں لفظ خیرات کے مفہوم کو مسلمانوں کے مفہوم کے موافق سمجھوں یعنی ایک دوسری زبان کا لفظ استعمال کروں جس کا مفہوم اس زبان کے مفہوم کے خلاف ہو“

اس کے بعد کثرت سے مقدمات دائر ہوئے، لیکن حکام نے اپنی رے سے تجاوز نہ کیا، ایک مقدمہ میں جو از طرف میر محمد اسماعیل خان بنام منشی چرن گھوش تھا، مولوی امیر علی صاحب جج بھی شریک فیصلہ تھے، انھوں نے نہایت مستند حوالوں سے اس مسئلہ کو ثابت کیا، یہ مقدمہ پریوی کونسل تک گیا، لیکن حکام پریوی کونسل نے وقت کو تسلیم نہیں کیا پھر متعدد مقدمات پریوی کونسل تک گئے اور حکام اسی اپنی رے پر قائم رہے، سب سے زیادہ مفصل اور مدلل فیصلہ اس باب میں وہ ہے جو حکام نے بمقدمہ ابوالفتح محمد اسحاق بنام رسمیا چودھری ۳۳ نومبر ۱۸۹۲ء کو صادر کیا، اور جو انڈین لارپورٹ جلد ۲۲ صفحہ ۶۷ میں درج ہے،

اس فیصلہ کا اقتباس ہم اس غرض سے لکھتے ہیں کہ یہ معلوم ہو کہ حکام پر یومی کونسل نے کس بنا پر وقف اولاد کو ناجائز قرار دیا ہے حکام کے نزدیک وقف اولاد کے ناجائز ہونے کی وجوہ ذیل ہیں،

(۱) اپنی اولاد پر وقف کرنا کوئی ایسا نفس اور فیاضی نہیں ہے، اولاد کو دینا گویا جائیداد کو خود اپنے ہاتھ میں رکھنا، اور حفاظت جائیداد کا بندوبست ہے، چنانچہ حکام پر یومی کونسل مقدمہ مذکور میں لکھتے ہیں:-

”یہ خیال کرنا مقصدِ عظیم (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی نسبت بیجا ہوگا کہ مقصدِ موصوف نے اس کے ذریعے سے ایسے ہیبت جات کو پسند کیا ہے، جن کے ذریعے سے وہاں ہب نے کچھ نفس کشی نہ کی ہو جس میں وہ ایک ہات سے اس شے کو واپس لیتا ہے، جو ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دوسرے ہاتھ سے دی، اور جو ذریعہ جمع کرنے اور ازدیادِ جائیدادِ خاندان“

(۲) شریعتِ اسلام میں ہیبت مشروط ناجائز ہے، مثلاً اگر کوئی شخص یون ہیبت کرے کہ میری جائیداد فلاں شخص کو ملے اس شرط پر کہ وہ اس کو منتقل نہ کر سکے گا، پھر اس کے مرنے پر اس کی اولاد کو ملے گی، لیکن اسی شرط پر کہ وہ اس کو منتقل نہ کر سکے گا اور اسی طرح یہ ہیبت اولاد در اولاد تک قائم رہے گا، تو یہ ہیبت ناجائز ہوگا جب اس قسم کا ہیبت ناجائز ہے تو وقف کی بھی یہی صورت ہے، وہ کیونکر جائز ہوگا، حکام پر یومی کونسل کے الفاظ یہ ہیں:-

”حکام مدوح نے اثنائے بحث میں دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ از روے عام قانونِ اسلام کے اقل درجہ جیسا کہ ہند میں معلوم ہے سادہ ہیبت جات منجانب معمولی اشخاص کے بہ حق اولاد بعید جو ہنوز نہیں پیدا ہوئی یعنی متواتر ناقابل انتقال حقوقِ حیات منوع ہیں ایسا تصور کرنا چاہئے کہ وہی انتقال جو اس صورت میں ناجائز ہیں جب کہ معمولی الفاظ ہیبت کے

استعمال کئے جائیں جائز ہو جاتے ہیں، اگرچہ کہ سندہ صریح یہ کہہ دے کہ وہ بطور وقت کے خدا کے نام پر شربا کے لئے کئے گئے، ان سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، نہ جواب دینے کی کوشش کی گئی، نہ حکام عالی مقام کو کوئی جواب معلوم ہوتا ہے۔

(مقدمہ ابو الفتح محمد اسحاق صفحہ انگریزی ۶۳۶)

مولوی امیر علی صاحب جج نے نہایت مفصل اور مستند طریقہ سے وقتِ اولاد کو ثابت کیا انھوں نے وہ تمام حدیثیں نقل کیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو دینا بھی صدقہ اور خیرات کرنا ہے، لیکن حکام بریلوی کو نسل کہتے ہیں کہ اس قسم کی حدیثیں اخلاقی باتیں ہیں جو مناسب موقعوں پر رکھی جاتی ہیں لیکن یہ کوئی قانونی اور فقہی مسئلہ نہیں بن سکتا حکام موصوف کے اصلی الفاظ یہ ہیں:-

”حکام عالی مقام نے تاحد اپنی بہترین لیاقت کے، متحقق اور متعلق کرنے اس شرع محمدی کے کوشش کی جو ہند میں معلوم ہے، اور جس پر وہ ان عمل کیا جاتا ہے، لیکن مدد و کویہ نہیں معلوم ہوتا کہ قطعی اور دھبیا کہ حکام مدد و کویہ معلوم ہوتا ہے، بجا متعلق کرنا حدیثاے اصولی کا جو نبی کے منہ سے سنیں مطابقی اس قانون کے ہے، ممکن ہے کہ یہ حدیثیں مناسب

موقعوں پر نہایت عمدہ ہوں۔“ (مقدمہ مذکور صفحہ انگریزی ۶۳۶)

مولوی امیر علی صاحب نے وقتِ اولاد کی جو مثالیں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے زمانہ میں عمل میں آئی تھیں، اپنے فیصلہ میں پیش کیں لیکن حکام بریلوی کو نسل نے ان کو کافی نہ سمجھا، حکام کے اصلی الفاظ یہ ہیں:-

”نسبت نفار کے حکام عالی مقام کو بہت زیادہ مفصل حالات معلوم ہونے چاہئیں قبل اس کے کہ وہ تجویز کر سکیں، کہ آیا وہ متعلق بھی ہوں گے، یا نہیں حکام مدد و

سنتے ہیں کہ مہیہ کیا گیا، اور وہ بحال رکھا گیا، لیکن بابت حالات جائداد کے، اس کے
سوا اور کچھ انھوں نے نہیں سنا کہ مقدمہ محولہ میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکان مذکور خاص
طور پر مقدس سمجھا جاتا تھا، ان کو کچھ حال خاندان یا واقف کا معلوم نہیں،

(مقدمہ ابوالہشتجہ، صفحہ انگریزی ۶۳)

حاصل یہ کہ حکام برہمنوں کو نسل کی اور انگلش قوم کی کسی طرح سمجھ میں نہیں آ سکتا
کہ خود اپنی اولاد کو دینا، ثواب اور خیرات کا کام کیونکر ہو سکتا ہے، اور جب وہ خیرات
نہیں تو وقف کیونکر ہو سکتا ہے،

خان بہادر مولوی محمد یوسف صاحب وکیل کلکتہ نے اس بارہ میں نہایت قابل قدر
کوشش کی، انھوں نے ایک مطول رسالہ انگریزی زبان میں لکھا، اور بحیثیت پریسڈنٹ
محمدن ایسوسی ایشن بنگال و ایسٹ کی خدمت میں بھیجا، لیکن اولاً تو رسالہ نہایت طویل
طویل اور خشو وز واید پر مشتمل تھا، اور ایک ہی مضمون کا بار بار اعادہ کیا گیا تھا،
ثانیاً وہ رسالہ پیش ایسے طریقہ سے کیا گیا کہ بجز خود و برائے نام ایسوسی ایشن کے
ہندوستان کی اسلامی جماعت اور اخبارات کو خبر تک نہ ہوئی،
ثالثاً یہ قاعدہ مقررہ ہے کہ برہمنوں کو نسل اپنے کسی فیصلہ کو منسوخ نہیں کرتی، نہ اس
فیصلہ میں ویرلے اور گورنمنٹ کوئی مداخلت کر سکتی،
غرض وجوہ مذکورہ بالا سے ناکامی ہوئی،

اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ (۱) ایک وقف ایسوسی ایشن یعنی وقف کی ایک کمیٹی قائم ہو
جس کے ممبر تمام اصناف ہندوستان کے سربراہ اور دہسلمان، تعلقہ دار، زمیندار، عہدہ داران

لے وقف کو مہیہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے،

سرکاری، وکلاء، وغیرہ وغیرہ ہوں،

(۲) ایک فتویٰ تمام ہندوستان کے علماء کے دستخط سے مزین ہو کر تیار کرایا جائے،

(۳) ایک رسالہ لکھا جائے جس میں احادیث اور روایات فقہیہ سے وقتِ اولاً

کو ثابت کیا جائے،

(۴) ایک عرضداشت مرتب ہو کر تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے اس پر دستخط

کرائے جائیں، اور وہ مع رسالہ و فتویٰ مذکورہ بالا کے حضور وائسرائے کی خدمت میں بھیجا جائے جس کا مضمون یہ ہو کہ،

تمام مسلمانانِ ہندوستان اس تیسرے کو خلاف قانون اسلام سمجھتے ہیں جو پریوی

کونسل نے وقتِ اولاد کے مسئلہ میں کی ہے، اس لئے

ہم مسلمانوں کی درخواست ہے کہ گورنمنٹ ایک جدید قانون وقتِ اولاد کے

متعلق حسبِ شریعت اسلام بنائے، جیسا کہ ہندو یوگان کی نسبت حضور وائسرائے

نے ہندوؤں کی درخواست پر ایک قانون موسومہ قانون نکاح یوگان بنا دیا ہے،

غرض جب تک تمام مسلمانوں کی متفقہ آواز سے گورنمنٹ پر یہ نہ ثابت ہوگا کہ پریوی کونسل

کا فیصلہ مسلمانوں کے مذہب اور شریعت کے خلاف ہے اس بارے میں کچھ کامیابی نہیں

ہو سکتی،

رسالہ کا مسودہ الشہادہ میں اطلاع عام کیلئے شائع کیا جاتا ہے اور اس پر جو

حضرات کسی قسم کی رائے دینا چاہیں، خاکسار کو تحریر فرمائیں، یہ رسالہ تمام علما کی

خدمت میں منظوری کے لئے مرسل ہوگا، اور ان کے دستخط اس پر ثبت کرائے

جائیں گے،

چونکہ انگریزی عدالتوں نے بالعموم وقف علی الاولاد کو جو شریعت اسلام کا ایک مسئلہ مسئلہ ہے، متحد فیصلوں کے ذریعہ سے ناجائز اور باطل قرار دیدیا ہے، اور یہ ظاہر کیا ہے کہ خود اسلامی شریعت میں یہ مسئلہ ناجائز ہے اس لئے یہ رسالہ تحریر کیا جاتا ہے جس سے دو امر ظاہر کرنا مقصود ہے،

(۱) اولاد پر جائیداد کا وقف کرنا، حدیث اور فقہاء دونوں سے ثابت ہے، اور مسلمانوں کے تمام فرقے اس میں متفق الہے ہیں،
(۲) حکام انگریزی بالخصوص پریوسی کونسل نے کس بنا پر، اس مسئلہ کے سمجھنے میں غلطی کی ہے،

وقف اولاد کا مسئلہ اصول مفصلہ ذیل پر مبنی ہے،
پہلا اصول، شریعت اسلامی میں خیرات اور صدقہ، غیرون پر محدود نہیں بلکہ خود اپنے اہل و عیال کو دنیا بھی صدقہ اور خیرات (چیرٹی) ہے،
قرآن مجید میں ہے،

لیس البران تولوا وجوهکم قبل المشرق
والمغرب ولكن البر من آمن بالله
والیوم الآخر والملئکتہ واکتب
التبیین واتی المال علی حبہ ذوی القربی
والبیت و المساکین و ابن السبیل و الفسا
و فی السراق (سورہ بقرہ کو ع ۶)
یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو
لیکن نیکی یہ ہے کہ جو شخص خدا پر اور قیامت پر اور رب ربوں
پر اور کتاب پر اور انبیاء پر ایمان لائے، اور خدا کی
محبت میں اپنا مال رشتہ داروں کو، اور یتیموں کو،
اور مسکینوں کو اور مسافر کو اور سائل کو اور آزاد
کرنے کے لئے دے،

ایک اور آیت میں ہے:-

سِئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ
 مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خیرات کریں، کہہ دے
 کہ جو خیرات کرو تو والدین کو دو، اور رشتہ داروں
 کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو،

قرآن مجید کی یہ آیت جب نازل ہوئی،

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ
 تم ثواب نہیں پاسکتے جب تک اس چیز میں سے خیرات نہ کرو
 جو تم کو محبوب ہے،

تو ابو طلحہؓ آنحضرت صلیم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلیم خدا کہتا ہے کہ جب تک محبوب
 چیز خیرات نہ کرو سبکی نہ ملے گی، تو مجھ کو اپنی تمام جائدادوں میں سے بھر جا بہت زیادہ محبوب
 ہے، میں اس کو صدقہ دینا چاہتا ہوں، آنحضرت صلیم نے فرمایا تو بہتر یہ ہے کہ اپنے عزیزوں
 پر صدقہ کرو، چنانچہ ابو طلحہؓ نے یہ جائداد اپنے اقارب اور خاص اپنے چچا زاد بھائیوں پر صدقہ
 کی، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے جو قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ مستند کتاب ہے،
 اصل الفاظ بخاری کے یہ ہیں:۔

قَالَ النَّبِيُّ فَلَمَّا نَزَلَتْ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ
 حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَنْ تَنَالُوا
 الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنْ أَحْبَبْتُ
 إِلَى بَيْرِ حَاءٍ وَأَنْفَقْتُ لَلَّهِ اسْرَجِيحًا
 وَذَخْرًا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا حَيْثُ اسْرَجِيحًا
 اللَّهُ فَعَالَ بَعْجَ ذَلِكَ مَالٍ سَرَّاجٍ
 انفس کا بیان ہے کہ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی
 کہ تم کو ثواب نہ حاصل ہوگا جب تک تم اپنا محبوب مال
 خیرات نہ کرو تو ابو طلحہؓ ٹکھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول
 خدا یہ کہتا ہے اور مجھ کو سب سے زیادہ عزیز میری بیئر
 کی جائداد ہے، تو وہ خدا کی راہ میں صدقہ ہے،
 میں اس کے ثواب کا اور خدا کے ہاں ذخیرہ ہونے کا
 امیدوار ہوں تو آپ اسکو جس طرح چاہئے صرف

شلت ابن سلمة وقد سمعت ما قلت
والی اسری ان تجعلها فی الاقصیین
(بخاری باب الوقت)

کیجئے، آنحضرت صلعم نے فرمایا سبحان اللہ یہ تو بجا آمد
جاؤ اور ہو، (یا چلتی ہوئی چیز ہو) ابن سلمہ کو شک ہے کہ
ان دو لفظوں میں آنحضرت صلعم نے کیا فرمایا تھا میں نے سنا
جو تم نے کہا، اور میری رائے ہے کہ تم اس جاؤ اور کو
عزیزوں پر وقف کرو، (بخاری باب الوقت)

صحیح مسلم میں ہے،

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دینا س انفقتم فی سبیل اللہ و دینا س
انفقتم فی سرقتم دینا س تصدقت
بہ علی مسکین و دینا س انفقتم علی
اھلک اعظمھا اجر الذی انفقتم
علی اھلک (صحیح مسلم کتاب الزکوۃ والصلۃ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روپیہ تم نے خدا
کی راہ میں صرف کیا، اور کسی گرفتار کے چھڑانے میں
صرف کیا، اور جو مسکین پر صرف کیا اور جو اپنی بیوی بچہ
پر صرف کیا، ان میں خدا کے ہاں سب سے زیادہ اجر ہے
اے گا، وہ وہ ہے، جو بال بچہ پر تم نے صرف کیا،
(صحیح مسلم کتاب الزکوۃ)

صحیح بخاری میں ہے،

خیرا لصدقة ما کان عن ظہر غوف
ابدع بمن تعول (مشکوۃ)

اچھی خیرات وہ ہے جو اہل وعیال کے خرچ سے فارغ
ہو کر کیجائے، اور شروع عیال سے کرو،

بخاری و مسلم میں ہے،

عن ام سلمة قال قلت یا رسول اللہ
لی اجر ان انفق علی بنی الی سلمة انما
هم بنی فقال انفق علیہم فلک اجر ما انفق

ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں انہیں
کے بیٹوں پر صرف کروں تو کیا مجھ کو کچھ ثواب ملیگا
وہ تو میرے بیٹے ہی ہیں، آپ نے فرمایا ہاں ان کے

علیہم

صرف کرو، تم کو اس کا ثواب ملے گا،

بخاری اور مسلم میں ہے کہ عبد اللہ بن مسعود کی بیوی زینب کستی بن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بی بیو خیرات دو، گو اپنے زیور ہی سے سہی، یہ سنکر میں اپنے شوہر کے پاس گئی، اور کہا کہ تم مفلس آدمی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو خیرات کرنے کا حکم دیا ہے، تو تم جا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ تم کو دینا خیرات میں داخل ہے، یا نہیں؟ اگر نہ ہو تو میں اور وہ دون کو خیرات دوں، عبد اللہ نے کہا نہیں تم ہی جاؤ، زینب گئیں، اتفاق سے دروازہ پر ایک اور بیوی ملیں اور ان کو بھی یہی پوچھنا تھا، اتنے میں بلالؓ باہر نکلے، میں نے بلالؓ سے کہا جا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ دو عورتیں یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر وہ اپنے شوہر کو اور یتیموں کو جو ان کے زیر تربیت ہیں خیرات دین تو یہ خیرات میں داخل ہوگا یا نہیں، زینب نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا نام نہ بتانا، بلالؓ نے جا کر پوچھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا نام پوچھا، بلالؓ نے کہا ایک زینب ہیں، اور ایک انصاری عورت ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی زینب؟ بلالؓ نے کہا عبد اللہ کی بیوی، آپ نے فرمایا، ان کو دو ثواب ہوں گے، ایک رشتہ کا اور ایک خیرات کا (یہ صحیح مسلم کے الفاظ کا ترجمہ ہے)،

صحیح ترمذی اور ابن ماجہ اور نسائی میں ہے،

الصدقة علی المسکین صدقة وحی مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، اور قرا بتدار علی ذی الرحمہ ثنتان صدقة وصلۃ کو دینا صدقہ بھی ہے، اور صلہ رحم بھی،

بخاری اور مسلم میں ہے،

اذا افلق المسلم نفقۃ علی اہلہ وهو جب مسلمان اپنے بال بچوں پر صرف کرتا ہے، اور نفقہ

محبس جاکانت له صدقة سمجھ کر کرتا ہے تو یہ خیرات ہے،

ان تمام احادیث سے ثابت ہے کہ اسلام کا یہ اصول ہے کہ خیرات اور صدقہ جس طرح غیر لوگوں کو دینا ثواب ہے، اسی طرح اپنی اولاد عزیز اور اقارب کو دینا بھی ثواب ہے، اسلام کا اصول یہ ہے کہ اپنے بال بچے بھی عام سوسائٹی کے افراد ہیں، اس لئے ان کی مدد کرنا بھی نبی نوع انسان کی مدد کرنا ہے، اور اس لئے ثواب ہے انگریزی میں بھی مثل ہے کہ خیرات گھر سے شروع ہوتی ہے،

دوسرا اصول اسلام نے خیرات کے دو طریقے قرار دیئے ہیں، ایک یہ کہ اصل چیز خیرات میں دیدی جائے، دوسرے یہ کہ اصل چیز محفوظ رہے، اور اس کا منافع یا آمدنی خیرات میں صرف ہوتی رہے، اس دوسری قسم کا نام وقف ہے، وقف کا یہ حکم ہے کہ اصل شے کسی کی ملک ہو سکتی، نہ فروخت ہو سکتی، نہ منتقل ہو سکتی، وقف کی یہ حقیقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستین فرمادی تھی، حضرت عمرؓ کو خیبر میں ایک نخلستان ہات آیا، انھوں نے آنحضرت صلیم سے عرض کیا کہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، کس طریقے سے کروں آپ نے فرمایا اصل محفوظ رہے، یعنی نہ بک سکے، نہ ہبہ ہو سکے، نہ اس میں وراثت جاری ہو،

یہ واقعہ بخاری میں متعدد طریقوں سے بالتفصیل مذکور ہے، آنحضرت صلیم کے الفاظ یہ ہیں:-

تصدق باصلہ ولا یباع ولا یوہب اصل کو اس طرح خیرات میں دو کہ وہ نہ بک سکے نہ ہبہ ولا یورث ولکن ینفق ثمہ کچھ اسکے نہ اس میں وراثت جاری ہو، بلکہ اس کا پھل لوگوں کو مل کر رہے،

اگرچہ یہ وقف، غربا اور مسافروں اور مہمانوں وغیرہ کے لئے مخصوص تھا تاہم شہر دار اور قرابت دار بھی اس میں داخل تھے، چنانچہ بخاری کے یہ الفاظ ہیں،

فی الفقراء والقربى وفى الرقاب وفى سبيل الله والضيف وابن السبيل،
تیسرا اصول، فقہ اسلام کا تمام تر مدار نیت پر ہے، یعنی ایک ہی چیز کسی شخص کو دو نیت یا ہبہ کی نیت سے دی جائے تو اس کے اور احکام ہوں گے اور اگر یہ نیت کر لی جائے کہ خدا کی راہ میں دیکھائی، تو اس کے احکام بالکل بدل جائیں گے، مثلاً ایسی چیز کا دنیا سیدوں اور دولتمندوں کو ناجائز ہوگا، حالانکہ ہبہ کرنا ہر شخص کے لئے جائز ہے،

وقف کا مسئلہ انہیں اصول مذکورہ بالا کی بنیاد پر ہے، چنانچہ خود آنحضرت صلعم کے زمانہ میں اس قسم کے وقفوں کی بنیاد پڑی، اور اس وقت سے آج تک یہ سلسلہ برابر قائم رہا،

صحابیہ نے اولاد پر وقف کیا تھا، فتح القدير حاشیہ ہدایہ میں یہ سند نقل کیا ہے،

ان النبیون العوام وقت داسا لہ زیر بن عوام نے اپنا ایک مکان اپنی مطلقہ کو لکھو
علی المر دو دتہ من نباتہ پر وقف کیا،

فتح القدير میں حاکم کی سند سے روایت ہے کہ ابتدائے اسلام میں آنحضرت صلعم جس مکان میں رہتے تھے، اور جو صفا کے پاس تھا، اس کو اس کے مالک رقم نے اپنے بیٹوں پر وقف کر دیا تھا، وقف نامہ کے الفاظ یہ تھے،

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قضی الاثر یہ وہ وقف ہے جو رقم نے قائم کیا وہ نہ بچا
لا تبايع ولا تقهر جائیگاہ اس میں وراثت جاری ہوگی،

اسی فتح القدير میں یہی کی کتاب بخلافیات سے نقل کیا ہے،

تصدق ابو بکر بد اسرہ بکۃ علی ولد
فھی الی الیوم x x و تصدق سعد
بن ابی وقاص بد اسرہ بالمدينة و بدلا
بمصر علی ولدہ فلان الی الیوم
x x و عمر بن العاص ببط من الطالیف
و د اسرہ بکۃ و المدة علی ولدہ
فلان الی الیوم

عینی شرح ہدایہ میں ہے :-

و فی الخلافات للبیہقی قال ابو بکر
عبد اللہ بن التمر بن الحجدی تصدق
ابو بکر بد اسرہ بکۃ علی ولدہ فھی الی الیوم
و تصدق عمر برعبۃ عند المروۃ بالامۃ
علی ولدہ فھی الی الیوم و تصدق علی
رضی اللہ عنہ باسرنہ و داسرہ بمصر
باموالہ بالمدة علی ولدہ فلان
الی الیوم و تصدق سعد بن ابی وقاص
رضی اللہ عنہ برعبۃ عند المروۃ
و بد اسرہ بالمدة و بد اسرہ بمصر

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنے مکان کو جو مکہ میں
تھا، اپنی اولاد پر وقف کیا، چنانچہ وہ اب تک
قائم ہے x x سعد بن ابی وقاص نے اپنے مدینہ کے
مکان کو اور مصر کے مکان کو اپنے بیٹوں پر وقف
کیا جو اب تک قائم ہے، x x عمر بن العاصؓ نے طائف
اور مکہ اور مدینہ کے مکانات کو وقف کیا چنانچہ وہ
اب تک قائم ہے،

بیہقی نے خلائیات میں لکھا ہے کہ ابو بکر عبد اللہ بن التمر
حمیدی نے کہا کہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے مکان کو
جو مکہ میں تھا اپنے بیٹوں پر صدقہ کیا، اور وہ اب تک
ہے، اور حضرت عمرؓ نے ایک جائداد کو جو مرقہ میں تھی
مع آلات کے اپنے بیٹوں پر وقف کیا، سو وہ اب تک
ہے، اور حضرت علیؓ نے مصر کے مکان اور آرمینی
اور مدینہ کی جائداد کو اپنی اولاد پر وقف کیا جو
اب تک موجود ہے، اور سعد بن ابی وقاصؓ نے مرو
کے پاس ایک جائداد کو اور مدینہ اور مصر کے
مکانات کو اپنی اولاد پر وقف کیا، تو وہ اب تک

لے یہ سب عبارتیں فتح القدیر کے صفحہ ۴۱۶ جلد دوم مطبوعہ نوکشتور کھٹوین میں،

علی ولده فذلک الی الیوم قائم ہے،

(یعنی جلد دوم صفحہ ۹۹۲) (یعنی شرح ہدایہ جلد دوم صفحہ ۹۹۱ مطبوعہ لکھنؤ)

صحیح بخاری میں ہے، باب الوقت میں،

وتصدق الزبیر بدوسرہ وقال اور زبیر نے اپنے مکانات اپنی ان لڑکیوں پر دو

للمرودۃ من بناتی ان تسکن کے جو مطلقہ ہوں،

وجعل ابن عمر نصیبہ من دامن عمر رضی اور عبد اللہ بن عمر نے اپنا وہ حصہ جو حضرت عمر

اللہ تعالیٰ عنہ سکون لذوی الحاجۃ کی جائداد سے ملا تھا، اپنی محتاج اولاد

من آل عبد اللہ، پر وقت کیا،

جن بزرگوں نے یہ وقت کئے تھے یعنی ارقم حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر سعد

بن ابی وقاص عمرو بن العاص زبیر حضرت علی، عبد اللہ بن عمر، یہ سب انحضرت

صلعم کے مشہور اصحاب ہیں، تعجب ہے کہ باوجود اس کے حکام پر لوی کو نسل کہتے ہیں کہ

جو نظائر پیش کئے گئے ہیں وہ مبہم اور زیادہ تمہین طلب ہیں، اور ہم کو ان وقت کرنے

والوں کا حال معلوم نہیں جن بزرگوں کے نام اوپر گزرے، اسلام کی تاریخ میں ان سے

زیادہ کوئی نام آور نہیں، جو جائدادیں وقت کیں ان کے موقعے اور پتے بتا دیے گئے

ہیں، اور چوتھی صدی ہجری تک کے محدثین نے لکھا کہ آج تک یہ اوقاف قائم ہیں،

فقہ میں وقت اولاد، اسی بنا پر فقہ میں وقت اولاد کا خاص باب ہے، اور اس کے متعلق

ہر قسم کے تفصیلی احکام درج ہیں،

فتاویٰ قاضی خان میں جو نہایت معتبر کتاب فقہ حنفی کی ہے، لکھا ہے،

لے اس فیصلہ پر پر لوی کو نسل کا حوالہ آگے آئیگا،

ایک شخص نے کہا میری یہ زمین میری اولاد پر
صدقہ اور وقف ہے، تو زمین کا محاصل صلیبی
اولاد کو ملے گا، اس میں مرد عورت سب برابر ہونگے
x x x اور جب یہ وقف جائز ہوا تو جب تک
ایک شخص بھی صلیبی اولاد سے موجود رہے گا منافع
اسی کو ملے گا، اور کسی کو نہیں، اور اگر پہلی پشت کا
کوئی شخص موجود نہ رہ جائے تو فقیر و ن کو
ملے گا،

رجل قال ارضی هذه صدقة
موقوفة علی ولدی كانت الغلة لولد
صلیبہ یتوی فیہ الذکر والانتی،
x x x واذا اجاز هذه الوقف فما دام
یوجد واحد من ولد الصلیب كانت
الغلة له لا غیر وان لم یبق ولد
من البطن الاول نصرفت الغلة
الی الفقراء (فاضیخان فصل فی الوقف علی الاولاد)

فتاویٰ عالمگیری باب الوقف میں ہے۔

اور اگر کہا کہ جائیداد میری اولاد اور اولاد اولاد
اور ان کی اولاد اولاد یعنی تیسری پشت کا
بھی ذکر کیا، تو جائیداد کا منافع ہمیشہ خاندان
کو ملتا رہیگا، جب تک اولاد کی نسل چلتی رہے
اور فقیر و ن کو کچھ نہیں ملے گا جب تک خاندان
میں ایک شخص بھی باقی رہے گا، اس کو دس کے
نیچے والوں کو منافع ملے گا، قریب اور بعید ہیں
سب برابر ہوں گے،

وان قال علی ولدی وولد ولدی
ولد ولدی ذکر البطن الثالث فما
نصرفت الغلة الی اولادہ لیداً ما تبا
لا نصرفت الی الفقراء ما یبقی احد یکن
الوقف علیہم وعلی من اسفل منهم
الا قریب والا یبعد فیہم سواہ
(کتاب الوقف عالمگیری الفصل الثانی
فی الوقف علی نفسه واولادہ ونسله)
در مختار میں ہے،

اور اگر تیسری پشت کو بھی اضافہ کیا تو تمام

ولوں اور البطن الثالث عم نسله و

ولستوی الاقتراب والا بعد
(در مختار فصل فیما یعلق بوقت افلاک) ہوں گے،
نسل کو عام ہوگا، متسرب و بعید سب شامل

چونکہ یہ مسئلہ بلا اختلاف تمام فقہانے تصریحاً لکھا ہے، اس لئے زیادہ عبارتیں ہم نے
نقل نہیں کیں،

مفتی بہ قاضی ابویوسف اور امام محمد کی رائے ہے، اس موقع پر بطور ایک قلم کے یہ ظاہر کر دینا
بھی ضرور ہے کہ وقف کے احکام جو بیان ہوئے، وہ قاضی ابویوسف اور امام محمد اور
تمام دیگر فقہار کی رائے کے موافق ہیں، امام ابوحنیفہ سرے سے وقف کے قائل نہیں یعنی
ان کے نزدیک وقف میں واقف کی ملکیت ساقط نہیں ہوتی، اور واقف جب چاہا
وقف سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن تمام فقہانے تصریح کی ہے، کہ امام ابوحنیفہ کے قول
پر فتویٰ نہیں ہے، بلکہ قاضی ابویوسف صاحب اور امام محمد صاحب کے قول
پر فتویٰ ہے،

فتاویٰ عالمگیری میں ہے:-

وفي العيون واليتمه ان الفتوى
اور عیون اور یتیمہ کتابوں کا نام ہے، میں ہے کہ فتویٰ
دو نون صاحبون (قاضی ابویوسف و امام محمد) کے قول پر ہے،
علی قولہما،

فتاویٰ قاضی خان میں ہے،

والناس لم یأخذوا بقول ابی حنیفہ
اور لوگوں نے اس بارہ میں ابوحنیفہ کے قول کو اختیار
نہیں کیا بلکہ ان مشہور روایتوں کے جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے مروی ہیں،

در مختار میں ہے،

فلا يجوز له ابطاله ولا يورث عنه
وعليه الفتوى،

فتح القدير حاشیہ ہدایہ میں ہے،

والحق ترجیح قول عامة العلماء

بلزومہ لان الاحادیث والآثار

متظافرة على ذلك قول المصنف من قوله

عليه الصلوة والسلام لا يباع ولا يورث الخ

وتكره هذا في احادیث كثيرة واستمر

على الامامة من الصحابة والتابعين

ومن بعد هم على ذلك اولها صدقة

رسول الله

ثم صدقة ابي بكر ثم عمر وعثمان

وعلى و الزبير ومعاذ بن جبل و زید

بن ثابت وعائشة واسماء اختها و

ام سلمة و ام حبيبة و صفية بنت حي

وسعد بن ابی وقاص و خالد بن الولید

وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر

الجبالي و اسروى الدوسي و عبد الله بن الزبير

لے فتح القدير مطبوعہ مکتبہ جدیدہ صفحہ ۸۳،

تو وقت کر نیوے کو قتل کا باطل کرنا جائز نہیں، اور نہ
شے موقوفہ میں وراثت جاری ہو سکتی ہے اور اسی پر فتویٰ

اور حق یہ ہے کہ عام علماء جو وقت کے لازم ہونیکے قائل ہیں،

انہی کے قول کو ترجیح ہے، کیونکہ حدیثین اور روایتین سے بھی

بچے ہیں جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول صحیح طور سے ثابت ہے کہ جائز

موقوفہ نہ فروخت ہو سکیگی، نہ اس میں وراثت جاری ہوگی،

اور متعدد حدیثوں میں ایسا آیا ہے، اور تمام امت

محمدیہ کا صحابہ سے لے کر تابعین اور مابعد کے لوگوں

کا اس پر عمل رہا، پہلا وقت خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم نے کیا،

پھر ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، زبیرؓ،

معاذ بن جبلؓ، زید بن ثابتؓ، عائشہؓ اور انکی

ہن اسامہؓ اور ام سلمہؓ اور ام حبیبہؓ اور صفیہؓ

بنت حنیؓ، اور سعد بن ابی وقاصؓ، اور خالد بن

بن الولیدؓ، اور جابر بن عبد اللہؓ، اور عقبہ بن

بن عامرؓ، اور ابی اسروى الدوسیؓ، اور عبد اللہ بن

بن الزبیرؓ، ان سب نے وقف کیا، یہ سب

رضی اللہ عنہم کل هؤلاء من الصحابة ثمة الثانیین
بعدہم کلہا بروایات وتواترات الناس جمعون ذلک
لوگ صحابہ میں ہیں اور انکے بعد کے لوگوں کا یہ عمل رہا
اور تمام لوگ اس کو کرتے آئے ہیں،

بحر الرائق شرح کنز الدقائق مصنفہ علامہ ابن نجیم میں ہے،

وقد اکثر انحصار من الاستدلال لهما
یوقوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واطعنا
رضی اللہ عنہم وقد کان ابو یوسف
مع الامام حتی حج مع الرشید و
سرای وقوت الصحابة رضی اللہ عنہم
بالمدينة ونواحيها فراجع واقفی
بلنومہ ولقد استبعد محمد قول
ابی حنیفة فی الکتاب لہذا وسماء
تحکما علی الناس،
اور خصان نے قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے
مذہب کے موافق بہت سے وقوتوں سے استدلال کیا جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے وقت کے پہلے قاضی
ابو یوسف بھی امام ابو حنیفہ کے ہم خیال تھے، لیکن جب
انھوں نے ہارون الرشید کیساتھ حج کیا، اور مدینہ میں
وہاں اور اسکے اطراف میں صحابہ کے اوقاف دیکھے
تو انکی رے بدل گئی اور فتویٰ دیا کہ وقت لازم ہے، او
امام محمد نے اپنی کتاب میں امام ابو حنیفہ کے قول پر بہت
تعجب کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ زبردستی ہے،

پریوی کونسل کے شبہات کا جواب

اصول ہائے مذکورہ بالا کے بیان کرنے کے بعد ہم پریوی کونسل کے ان شبہات
کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جنکی بنیاد پر انھوں نے وقت اولاد کو ناجائز سمجھا ہے،
جناب مولوی امیر علی صاحب جسٹس نے اپنے فیصلہ مندرجہ انڈین لارپورٹ سلسلہ
کلکتہ جلد ۲ صفحہ ۴۰ میں متعدد روایتیں وقت اولاد کے جائز ہونے کے متعلق نقل کی
تھیں، لیکن حکام پریوی کونسل نے ان کے متعلق یہ لکھا ہے :-

”رے اس مقنن ذی علم شرع محمدی کی جیسا کہ حکام عالی مقام سمجھتے ہیں ایسے اقوال پر مبنی ہے جو اصول ذہنی تھے، اور ایسے نظائر پر جو بہت غیر مکمل طور پر بیان کئے گئے ہیں، مثلاً حاکم موصوف نے حوالہ ایک نصیحت محمدی یعنی محمد کا دیا ہے، جس کا یہ مضمون ہے کہ نیکی کی راہ دینا اپنے خاندان کو اس غرض سے کہ وہ محتاج نہ ہوں زیادہ تر کارِ ثواب بہ نسبت فقرا کے ہے نہایت اعلیٰ صدقہ وہ ہے کہ جو کوئی شخص اپنے خاندان کو دے اور بطور نظیر کے حاکم موصوف نے ذکرِ مہربان ایک مکان کا کیا ہے کہ جو وقف یا صدقہ میں دیدیا گیا تھا اور جس کی آمدنی اولاد میں ارکانِ دہب کو عطا کی گئی تھی، حاکم موصوف کی دیگر قدیم اسناد اسی قسم کی ہیں،

نسبتِ نظائر کے حکام عالی مقام کو بہت زیادہ مفصل حالات معلوم ہونے چاہئیں قبل اس کے کہ وہ یہ تجویز کر سکیں کہ آیا وہ متعلق بھی ہونگے یا نہیں، حکام مدوح سنتے ہیں کہ مہربان کیا گیا اور وہ بجال رکھا گیا، لیکن بابت حالات جائداد کے سوا اس کے اور کچھ انھوں نے نہیں سنا کہ مقدمہ محلہ میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکان مذکور خاص طور پر مقدس سمجھا جاتا تھا، ان کو کچھ حالِ خاندان یا واقف کا نہیں معلوم“

نسبت ان حدیثوں کے جو بطور اصلی اصول شرع محمدی کے بیان کی گئی ہیں، واضح ہو کہ حکام عالی مقام نے یہ امر فراموش نہیں کیا کہ کس حد تک شرع اور مذہب فرقہ ہائے اہل اسلام میں باہم مخلوط ہیں، لیکن حکام مدوح نے اثنائے بحث میں دینا کیا کہ کیا وجہ ہے کہ از روئے عام قانون اسلام کے اقل درجہ جیسا کہ ہند میں معلوم ہوتا ہے، سادہ سہ جات بجانب معمولی اشخاص کے بحقِ عبید اولاد کے جو ہنوز پیدا نہیں ہوئی یعنی متواتر ناقابلِ انتقال حقوق حیات حیاتِ ممنوع ہیں، اور آیا یہ تصور

کرنا چاہئے کہ وہی اتصالات جو اس صورت میں ناجائز ہیں جب کہ معمولی الفاظ بہرے استعمال کئے جائیں، جائز ہو جاتے ہیں، اگر صرف بہرے کنندہ یہ کہہ دے کہ وہ بطور وقت کے خدا کے نام پر یاد واسطے غریبا کئے گئے، ان سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، نہ جواب دینے کی کوشش کی گئی نہ حکام عالی مقام کو کوئی جواب معلوم ہوتا ہے۔

یہ صحیح ہے کہ واہب کا حق قطعی جائداد مذکور میں کم ہو جاتا ہے، اور حق حین حیاتی رہ جاتا ہے، یعنی وقت نامہ کی وجہ سے وہ متولی یا مہتمم تصور کیا جاتا ہے، لیکن وہ حشیت میں تاحیات رہتا ہے، اس کو اختیار ہے کہ آمدنی کو مطابق اپنی مرضی کے صرف کرے اور کوئی اس سے حساب نہ طلب کرے، اس قدر تبدیلی حالت ملکیت میں بالکل مطابق اس تدبیر کے ہے، کہ خاندان میں مداومت قائم کی جائے اور بلا شک واسطے فوراً تکمیل ایسے ارادہ کے ضروری ہے،

حکام عالی مقام نے تاحد اپنی بہترین لیاقت کے متحقق اور معلوم کرنے اس شرع محمدی کی کوشش کی، جو ہند میں معلوم ہے، اور جس پر وہاں عمل کیا جاتا ہے، لیکن حکام مدوح کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ قطعی اور جیسا کہ حکام مدوح کو معلوم ہوتا ہے سچا تعلق کرنا حدیث کا اصولی کا جو نبی کے منہ سے سنی گئیں، مطابق اس قانون کے ہے، ممکن ہے کہ یہ حدیث سننا موقع پر نہایت عمدہ ہوں، جہاں تک کہ حکام عالی مقام کو معلوم ہے، ممکن ہے کہ ان حدیثوں کا یہ اثر ہو کہ ان سے قاعدہ اور دستور وقت کی ترمیم ہوئی جیسا کہ حج ذیل علم نے تحریر کیا ہے کہ انکی یہ تاثیر تھی،

لیکن یہ خیال کرنا مقصد عظم (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی نسبت سچا ہوگا، کہ مقصد موصوف نے اس کے ذریعہ سے ایسے بہرے جات کو پسند کیا ہے، جن کے ذریعہ سے واہب نے کچھ نفس کشی

نہ کی جو حسین وہ ایک ہاتھ سے اس شے کو واپس لیتا ہے، جو ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دوسرے ہاتھ سے دی، اور جو ذریعہ جمع کرنے آمدنی اور ازدیاد جائیداد خاندان میں اور جنگی رو سے وہ اشخاص جو مہمان ہوں موسوم کئے گئے ہیں مطالبہ حساب بہ احتیاط ملحوظ رکھے گئے ہیں۔

عبارت مذکورہ بالا سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جن اسباب سے پر یومی کو نسل نے وقف علی الاولاد کے مسئلہ کو ناجائز قرار دیا ہے، حسب ذیل ہیں۔

(۱) اپنی اولاد کو دینا، ثواب اور خیرات کا کام کیونکر ہو سکتا ہے، اس کے متعلق ہم پہلے اصول میں تفصیل لکھ آئے ہیں کہ اسلام نے اولاد اور خاندان کی پرورش کو ثواب کا کام قرار دیا ہے، اور عقل بھی اس کی مقتضی ہے کہ یہ ثواب کا کام قرار دیا جائے،

(۲) وقف اولاد کے متعلق شایع اسلام سے جو روایتیں منقول ہیں، اور جبکا تذکرہ مولوی امیر علی صاحب جسٹس نے اپنے فیصلہ میں کیا ہے، وہ مبہم اور زیادہ توضیح اور ثبوت طلب ہیں، لیکن ہم نے صحابہ کے وقف اولاد کے متعلق تفصیلی روایتیں مع حوالوں کے نقل کر دی ہیں،

(۳) شریعت اسلام نے ہبہ مشروطہ اور ہبہ عین حیاتی، اور ہبہ ناقابل انتقال کو ناجائز قرار دیا ہے یعنی اگر کوئی شخص کوئی جائیداد اس طرح ہبہ کرنا چاہے کہ وہ بہت کم صرف اپنی زندگی تک اس سے متمتع ہو سکے، اس کے بعد اس کی اولاد اور اولاد اولاد کو اسی طرح عین حیاتی حق حاصل ہوتا رہے، تو یہ ہبہ فقہ اسلام کی رو سے ناجائز ہوگا۔

لے دیکھو مقدمہ ابو الفتح محمد اسحاق وغیرہ مدعیان بنام راس مایادھر چوہدری وغیرہ مدعا علیہ مندرجہ جلد ۲۲ ترجمہ انڈین لارپورٹ مطبوعہ جوائی مسٹر کلکتہ مطبع نظر قانون ہند مندرجہ صفحہ ۱۷۱ تا ۱۷۳

جب یہ سلم ہے تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ یہی طریقہ انتقال صرف اس وجہ سے جائز ہو جائے کہ ہبہ کے بجائے اس کو وقت کہدیا جائے کیا لفظ کے بدلنے سے حقیقت بدل جاتی ہے لیکن یہ شبہ بھی صحیح نہیں ہے، ہبہ اور وقت بالکل مختلف چیزیں ہیں، اور ان کے احکام بالکل مختلف ہیں، ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ شریعت اسلام میں احکام کا مدار نیت پر ہے، اگر ایک شخص کوئی چیز کسی کو ہبہ دینا چاہے، تو بلا کسی قید کے دے سکتا ہے، لیکن اگر اسی کا نام وہ زکوٰۃ رکھ دے جو خیرات کی ایک قسم ہے، تو بہت سی شرطیں لازم ہو جائیں گی، مثلاً یہ کہ جس کو وہ چیز دے جائے وہ دولت مند نہ ہو، پیغمبر کے خاندان سے نہ ہو، کھانے کمانے کے قابل نہ ہو،

فقہ اسلام میں ہبہ اس کا نام ہے کہ کوئی چیز کسی شخص کو قطعاً دیدے جائے کہ وہ جو چاہے کرے، اس صورت میں چونکہ یہ احتمال ہے کہ مہوہوب لے اس کو جائز یا ناجائز طور پر بالکل صرف کر ڈالے اور اس سے کوئی مستقل اور مستمرہ مدد کسی کو حاصل نہ ہو، اس لئے یہ کوئی ثواب کا کام نہیں قرار دیا گیا، بخلاف اس کے وقت کے یہی ہیں کہ مستقل اور مستمر طور پر ایک گروہ کی پرورش اور بقائے زندگی کا سامان کیا جائے، اس طرح کہ یہ ذریعہ معاش کوئی شخص منقطع نہ کرنے پائے، اس لئے ایسی تدبیر جس سے ایک گروہ انسانی کی پرورش کا ایک مستقل اور پائدار سلسلہ قائم ہو، اور باقی ہے یقیناً بنی نوع انسان کی بھلائی کا کام ہے، اور داخل ثواب ہے،

وقت میں موقوف نہ بہت سے شرائط کا پابند ہے، وہ جائداد کو مستقل نہیں کر سکتا، جائداد کے منافع کو بیجا نہیں صرف کر سکتا، جو مصارف وقت میں متعین ہو چکے ہیں، ان میں اول بدل اور تغیر نہیں کر سکتا، اگر موقوف لہ وقت کا بیجا استعمال کرے

تو ہر مسلمان کو حق حاصل ہے کہ عدالت میں اس پر دعویٰ کرے اور قاضی اس کو تمام ایسے تصرفات سے باز رکھے گا،

اس صورت میں یہ ظاہر ہے کہ مہمہ اور وقت بالکل مختلف چیزیں ہیں اور ان کے احکام میں فرق کا ہونا لازمی ہے،

جب تمام مذکورہ بالا حدیثوں اور فقہی روایتوں سے ثابت ہو گیا کہ اسلام میں اولاد پر وقت کرنا جائز اور واجب التقاضی ہے، تو پھر یوں مسئلہ کو اسلام ہی کے مطابق وقت کے مسئلہ پر عمل کرنا چاہئے، کیونکہ گورنمنٹ انگریزی کا یہ اصول ہے کہ وہ کسی قوم کے مذہبی احکام میں کوئی مداخلت نہیں کرتی۔

پردہ اور اسلام

یورپ کی عایانہ تقلید نے ملک میں جوئے مباحث پیدا کر دیئے ہیں، ان میں ایک یہ مسئلہ بھی ہے، اگر اس مسئلہ پر صرف عقلی پہلو سے بحث کی جاتی تو ہم کو دخل مستقولات کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن ساتھ ہی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ خود مذہب اسلام میں پردہ کا حکم نہیں، اور اس سے بڑھکر یہ کہ قرونِ اوّل میں پردہ کا رواج بھی نہ تھا، نئے تعلیمیافتہ گروہ کے سب سے مشہور اور مستند مصنف (مولوی امیر علی) نے ۱۹۰۹ء میں رسالہ "نائن ٹینٹھ سنچری" میں مسلمان عورتوں کے عنوان سے ایک مضمون لکھا تھا جس میں وہ تحریر فرماتے ہیں :-

"یہ لبیا برقع، نقاب، اور غار بطریقوں کے آخری زمانہ میں شایع ہوا، اور جس قسم کا پردہ آج کل مسلمانانِ ہند میں رائج ہے، خلفاء کے زمانہ میں اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا بلکہ برعکس اس کے اعلیٰ طبقہ کی عورتیں بلا برقع کے مردوں کے سامنے آتی تھیں، ساتویں صدی ہجری کے وسط میں جب خلفاء ضعیف ہوئے، اور تاتاریوں نے اسلامی حکومت کو درہم و برہم کیا تو اس وقت علماء میں اس پر نزاع ہوئی کہ عورتیں اپنے ہاتھ منہ اور پاؤں اجنبیوں کے سامنے کھول سکتی ہیں یا نہیں،

اس موقع پر عبرت کے قابل یہ امر ہے کہ اسلام کی تاریخ اور اسلام کے مسائل کی تعبیر کرنے والے دو گروہ ہو سکتے تھے، علمائے قدیم اور جدید تعلیم یافتہ علماء کا یہ حال

ہے، کہ ان کو زمانہ کی موجودہ زبان میں بولنا نہیں آتا، جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے مبلغِ علم کا اس عبارت سے اندازہ ہو سکتا ہے، جو ابھی اوپر گزر چکا، لیکن بد قسمتی سے یہی دوسرا گروہ قومی لٹریچر پر قبضہ کرتا جاتا ہے، اور چونکہ غیر قوموں کے کانوں میں صرف اسی گروہ کی آواز پہنچتی ہے، اس لئے مسائل اور تاریخ اسلام کے متعلق آئندہ زمانہ میں اسی گروہ کی آواز اسلام کی آواز سمجھی جائیگی، ہم اس مضمون میں صرف تاریخی پہلو سے بحث کرتے ہیں، اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ عرب میں اسلام سے پہلے پردہ کی کیا حالت تھی، پھر تمام اسلامی دنیا میں پردہ کے متعلق کیا طریق عمل رہا،

مدت ہوئی ہم نے اس مضمون کے پہلے حصے پر ایک بسیط مضمون لکھا تھا، پہلے اس کو بعینہ اس مقام پر درج کرتے ہیں،

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ قدرت نے مرد اور عورت کو بعض خصوصیتوں میں ایک دوسرے سے ممتاز پیدا کیا ہے، لیکن تمدن نے ان قدرتی خصوصیتوں کے علاوہ اور بھی بہت سے امتیاز قائم کر دیئے ہیں، جو ہر قوم، ہر فرقہ، ہر ملک میں جدا جدا صورتوں میں نظر آتے ہیں، دنیا کے نہایت ابتدائی زمانہ میں غالباً مردوں اور عورتوں کے لباس، وضع، طور، طریقے بالکل یکساں رہے ہونگے، اور پھر قدرتی خصوصیتوں کے کوئی چیز ان کو ایک دوسرے سے جدا نہ کر سکتی ہوگی، لیکن تمدن کو جس قدر وسعت ہوتی گئی، اسی قدر یہ باہمی امتیازات بڑھتے گئے، رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ آج دونوں کے طریقِ تمدن اور معاشرت میں بہت کم چیزیں باقی رہ گئیں جو مشترک کہی جا سکتی ہیں،

دنیا کی ابتدائی تاریخ بالکل تاریکی کی حالت میں ہے، قدیم سے قدیم زمانہ جس کے

ساری نئی حالات معلوم ہو سکے ہیں، دو تین ہزار برس سے زیادہ نہیں، یہ وہ زمانہ ہے، جب مجبوری
تفرقوں کی بنیاد پڑ چکی تھی، اور دونوں فریق کے اصول زندگی میں بہت سی ممتاز خصوصیتیں
پیدا ہو چکی تھیں، اس لئے آج یہ پتہ لگانا قریباً ناممکن ہے کہ اول کن اسباب سے یہ
تفرقے قائم ہوئے، اور جس زمانہ کو ہم اپنے علم تاریخ کی ابتداء قرار دیتے ہیں اس وقت تک
کیونکر ان تفرقوں نے وسعت حاصل کر لی تھی،

اگر ہم بتانا چاہیں کہ انسان کو ستر عورت کا خیال کیونکر ہوا، اور مردوں، اور
عورتوں میں اس کے مختلف حدود کس بنا پر قرار دیئے گئے، تو ہم کوئی کافی وجہ نہیں بتا
سکتے، اسی طرح اور خصوصیتوں کی نسبت بھی ہم کچھ جواب نہیں دے سکتے، اس لئے نہایت
قدیم تفرقوں کی تاریخ قائم کرنی، اور ان کے وجوہ و اسباب پر غور کرنا تو بے فائدہ ہے
البتہ جو امور زمانہ نابعد میں پیدا ہوئے، ان کے متعلق تحقیقات کی کوشش کرنی بجا
نہیں ہے،

پروہ کی دو قسم قرار دی جاسکتی ہیں،

(۱) چہرہ اور تمام اعضا کا ڈھکنا،

(۲) مردوں کی مجلسوں اور صحبتوں میں شریک ہونا،

پہلی قسم کا پروہ عرب میں اسلام سے پہلے موجود تھا، اور زیادہ تر قدرتی ضرورتیں
اس کے ایجاد کا باعث تھیں، اول اول جب اس رسم کی ابتدا ہوئی تو عورتوں کی کٹیا
مخصوص نہ تھی، کیونکہ زیادہ تر اس کو مستدرتی ضرورتوں نے پیدا کیا تھا، اور وہ مرد او
عورت سے یکساں متعلق تھیں، غالباً سب سے پہلے قبیلہ حمیر میں جو مین کے رہنے والے او
وہان کے حاکم تھے یہ طریقہ جاری ہوا، اسپس میں حمیر کے ایک خاندان کی حکومت قائم ہو گئی

تھی، جو ملٹھین کہلاتے تھے، اس خاندان نے نہایت زور اور قوت کے ساتھ حکومت کی اور بہت سی فتوحات حاصل کیں، لیکن ہرہ پر ہمیشہ نقاب ڈالے رہتے تھے، اور سوچ سے ملٹھین کہلاتے تھے، اس میں یوسف بن تاشقین بڑی ہیبت و جبروت کا بادشاہ ہوا، علامہ ابن خلکان نے اسی کے ترجمہ میں اس رسم کے قائم ہونے کی وجہ لکھی ہے:-

وسبب ذلک علی ما قبل ان حمیر
یعنی اس کا سبب جیسا کہ کہا گیا ہے یہ ہے کہ قبیلہ
کانت تتلثم لشدة الحم والبرد
حمیر گرمی اور سردی کی وجہ سے ہر دن پر نقاب ڈال
تفعله الخواص منهم فكثر ذلك
رہتے تھے، پہلے خواص ایسا کرتے تھے پھر اس کو لوگ
حتی تفعله ما متهم،
ترقی ہوئی کہ تمام قبیلہ میں اس کا رواج ہو گیا،

علامہ موصوف نے ایک اور سبب بھی لکھا ہے، وہ یہ کہ قبیلہ حمیر کی مخالفت ایک قوم تھی، جس کا معمول تھا کہ جب حمیر والے کسی ضرورت سے باہر جاتے تھے، تو یہ لوگ ان کے گھروں پر حملہ کرتے تھے، اور عورتوں کو گرفتار کر لیجاتے تھے، مجبور ہو کر اہل حمیر نے یہ تدبیر سوچی کہ ایک دفعہ عورتیں مردانہ لباس پہن کر باہر چلی گئیں، اور مرد ہر دن پر نقاب ڈال کر گھروں میں رہے، دشمنوں نے معمول کے موافق حملہ کیا، یہ لوگ نقاب ڈالے ہوئے نکلے، اور نہایت دلیری سے لڑ کر دشمنوں کو قتل کر ڈالا، چونکہ یہ فتح نقاب کے پردہ میں نصیب ہوئی تھی، اس لئے یادگار کے طور پر یہ رسم قائم کر لی گئی، یہاں تک کہ اسلام کے بعد بھی اس قبیلہ کے مرد اور عورت یکساں نقاب پوش رہتے تھے، ایک شاعر نے لکھا ہے:-

لما حوا احرا من كل فضيلة
قلب الحياء عليهم فلتقوا

بعض اور اتفاقی امور سے یہ طریقہ اختیار کیا گیا، مثلاً جو لوگ حسین اور خوشرو

ہوتے تھے، اس خیال سے کہ نظر بد سے محفوظ رہیں، چہرہ پر نقاب ڈال کر باہر نکلا کرتے تھے، اس کی مثالیں زمانہ اسلام میں بھی ملتی ہیں۔

مقنع کندی جو دولت بنو امیہ کا مشہور شاعر ہے، اسی خیال سے ہمیشہ نقاب ڈال کر باہر نکلتا تھا رفتہ رفتہ یہ طریقہ زیادہ تر مروج ہو گیا، اور بڑے مجموعوں میں اکثر لوگ کقع پہن کر شریک ہوتے تھے، چنانچہ بازار عکاظ میں جو عرب کی حوصلہ افزائیوں کا مشہور دنگل تھا، اہل عرب عموماً چہروں پر نقاب ڈال کر آتے تھے، علامہ احمد ابن ابی یعقوب جو نہایت قدیم زمانہ کا مورخ ہے، اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ:-

وكانت العرب تحضر سوق عكاظ
 یعنی اہل عرب عکاظ کے بازار میں آتے تھے اور
 وعلى وجوهها البراق فيقال
 انکے چہروں پر برقع پڑے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ اول
 ان اول عربی کشف قناعه ظهري
 جس عربی نے برقع اتارا وہ ظریف بن غنم تھا، اس کے
 بن غنم العبري ففعلت العرب مثل فعله
 بعد اور دن نے بھی اس کی تقلید کی،

گو بعض وقتوں میں خاص اسباب اس طریقہ کے اختیار کرنے کے باعث ہوتے لیکن اصل میں جس چیز نے اس طریقہ کی بنیاد قائم کی تھی، وہ دو امر تھے،

(۱) جسمانی حفاظت جس کا ذکر حمیر کے ذکر میں ہو چکا، حمیر میں تو عام و خاص سب اس طریقہ کو برتنے لگے تھے، لیکن اور قبائل میں یہ طریقہ امرا اور اعیان کے ساتھ مخصوص تھا، کیونکہ اس قسم کے تکلف اور آرام طلبی کی خواہش صرف امیروں ہی کو ہو سکتی تھی رفتہ رفتہ ضرورت کی قید اٹھ گئی، اور صرف اس خیال سے کہ نقاب اور برقع امرا کا امتیازی لباس ہے، بے وجہ اور بے ضرورت بھی اس کا استعمال ہونے لگا،

(۲) امتیاز اور خصوصیت کا خیال، یہ خیال عجیب تدیج کے ساتھ قائم ہوا اہل عرب
محض ابتدائی زمانہ میں تو اس پر غریب سب ایک سی حالت میں رہتے تھے، لیکن جس قدر
تمدن کو ترقی ہوتی گئی، اسی نسبت سے امتیازات قائم ہوتے گئے، ان میں سب سے مقدم
یہ تھا کہ امرا اور سرداران قوم کے دربار عام نہ ہونے چاہئیں، چنانچہ جاہلیت ہی
کے زمانہ میں دربار اور حاجب کے عہدے قائم ہو چکے تھے، اور سلاطین، اور سرداران
قبائل کے دروازوں پر اس قسم کی روک ٹوک ہوتی تھی، رفتہ رفتہ یہ خیال یہاں تک
بڑھا کہ بادشاہ دربار میں بھی بیٹھ تو اس کے جلال کی دولت عام نہ ہونے پائے، چنانچہ
بعض سلاطین عرب صرف اسی خیال سے برقع کا استعمال کرتے تھے،

عباسیوں کی خلافت میں ایک زمانہ تک جو یہ طریقہ تھا کہ خلیفہ وقت ایک
پردہ کی اوٹ میں بیٹھا تھا، اور تمام شاہی احکام پردہ کی اوٹ سے صادر ہوتے
تھے، اس میں اسی خیال کا پرتو پایا جاتا ہے،

جس زمانہ میں اس طریقہ کی ابتدا ہوئی، اس وقت تو عورتیں اس رسم کی
مخصوص نہ تھیں، لیکن مردوں سے یہ التزام مالا یزیم نہ ہو سکا، چنانچہ جب عکا
میں ظریت بن غنم نے چہرہ سے نقاب ہٹائی تو تمام عرب اس کے مقلد بن کر اس قید
سے آزاد ہو گئے، کبھی کبھی کسی نے شوقیہ یا فخر کے لحاظ سے استعمال کیا تو وہ رواج عام
کے خلاف سمجھا گیا، البتہ عورتوں میں یہ رسم اسلام کے زمانہ تک باقی رہی، جس کو اسلام
نے اور بھی باقاعدہ اور لازمی کر دیا جس شخص نے عرب جاہلیت کے حالات غور سے
پڑھے ہن، وہ تو اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ عام خیال یہ ہے کہ پردہ کا رواج
اسلام کے زمانہ سے پیدا ہوا، اس لئے ہم متعدد قطعی شہادتیں پیش کرتے ہیں، جن سے

ثابت ہوگا، کہ اس قسم کا پردہ اسلام سے پہلے بھی موجود تھا،

عرب جاہلیت کے حالات معلوم کرنے کے لئے سب سے عمدہ اور مستند ذریعہ شعرا کے
جاہلیت کے اشعار ہیں، اس لئے اس دعوے کے ثبوت میں ہم جاہلیت کے متعدد
اشعار نقل کرتے ہیں،

ریح بن زیا و عیسیٰ جو جاہلیت کا ایک مشہور شاعر ہے، مالک بن زہیر کے مرثیہ
میں کہتا ہے،

من کان مسروراً بمقتل مآلات فلیأت نسوتنا بوجہ نھار
جو شخص مالک کے قتل سے خوش ہوا ہو وہ ہماری عورتوں کو دن میں آکے دیکھے
عید النساء حواسیٰ آئند بند یلطن او جھمن بالاسحار
وہ دیکھے گا کہ عورتیں برہنہ سر نہ کر رہی ہیں اور اپنے چہروں پر صبح کو دھستار مار ہی ہیں
قد کن لیئان الوجہ تشرّاً فالیوم حین ہرسان للنظار
وہ شرم اور ناموس سے ہمیشہ اپنا چہرہ چھپایا کرتی تھیں، لیکن آج غیر معمولی طور سے دیکھنے والوں کے سامنے پردائی ہیں
علامہ تبریزی نے تشرّا کی شرح میں لکھا ہے، عفۃ و حیاء یعنی وہ عفت اور
شرم کی وجہ سے چہرہ چھپایا کرتی تھیں،

عمر و معدیکرب ایک سخت واقعہ جنگ کے ذکر میں لکھتا ہے،

و بذت لمیس کا نھا بدس السماء اذا ابتدا
اور لمیس کا چہرہ کھل گیا، گویا چاند نکل آیا ہے،

عمر و معدیکرب اگرچہ مخضرمی شاعر ہے، یعنی اس نے اسلام کا زمانہ بھی پایا تھا، لیکن
یہ اشعار اسلام کے قبل کے ہیں،

ایک اور جاہلی شاعر جس کا نام سمرۃ بن عرقسسی ہے، اپنے دشمنوں پر طعن کرتا
اور کہتا ہے،

دَسُوْ تَکْمَ فِی السَّوْعِ بِاَدْوِجُوْهَہَا یَمْنِ اَمَّا عَادَا لَمَّا عَصَا اَیْرُہُ

یعنی لڑائی میں تمہاری عورتوں کے چہرے کھل گئے تھے اور اسوجہ وہ لوٹدیاں معلوم ہوتی تھیں لاکہ وہ یوہان تھیں

نابغہ ذبیانی جو زمانہ جاہلیت کا مشہور شاعر ہے، نعمان بن منذر کا بڑا مقرب اور

درباری تھا، ایک دفعہ نعمان کی ملاقات کو گیا، اتفاق سے وہاں نعمان کی بیوی حبکا

نام متحدرہ تھا بیٹھی تھی، نابغہ دفعۃً جا پڑا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اضطراب میں دوپٹہ

گر گیا، متحدرہ نے فوراً ہاتھوں سے چہرہ کو چھپا لیا، نابغہ کو یہ ادا نہایت پسند آئی

اس پر اس نے ایک قصیدہ لکھا، جس میں اس واقعہ کو اس طرح ذکر کیا ہے،

سَقَطَ النِّصِيفُ وَلَمْ تَرَدْ اِسْقَاطَہُ فَنَادَتْہُ وَاقْتَنَا بِاَلِیْسَہِ

دوپٹہ گر گیا، اور اس نے قصداً نہیں گرایا اس نے دوپٹہ کو سنبھالا اور ہاتھوں پر دھکے

ایک اور شاعر عوف نامی یہ ذکر کر کے کہ بھوک کی شدت سے عورتیں نکل

آئیں، اور باہر جہان کھانا پاک رہا تھا، چوٹھے کے پاس بیٹھ گئیں، لکھتا ہے،

وَکَا نَفَا عَوْدَ اَحْوَلِہَا یَرْقُبُوْنِہَا وَکَا نَفَاتَا الْحِی مِّنْ یَّنِیْرِہَا

میر نہ تھلا بجھل السترد و نہا اذ اُخمد النیران کلاح بشیرہا

حقیقت یہ ہے کہ اہل عرب نے زمانہ جاہلیت میں لباس کے متعلق بہت ترقی

کر لی تھی، اگرچہ یہ ترقیاں صرف امرا اور سردارانِ قبائل تک محدود تھیں لیکن

جن لوگوں میں تھیں پوری تہذیب و شائستگی کے ساتھ تھیں، عورتوں کے لئے

سہ یہ اور قابل کے اشعار حاسرین موجود ہیں سہ اغانی ترجمہ نابغہ ذبیانی،

لباس کے جو اقسام اس وقت تک ایجاد ہو چکے تھے وہ جسم کے ہر حصہ کے لئے انجونی پرودہ پوش تھے، لباسوں کا یہ تنوع زیادہ تر فخر و امتیاز کی بنا پر تھا، اور یہی وجہ تھی کہ عوام کا طبقہ اس سے محروم تھا، جہاں تک ہماری تحقیق ہے، عورتوں کے لباس کے متعلق دولتِ بنو امیہ اور عباسیہ کے عہد میں کوئی مستندہ اضافہ نہیں ہوا، یعنی زمانہ ^{مست} بنو امیہ میں جس قدر لباس ایجاد ہو چکے تھے، اس سے زیادہ اقسام پیدا نہیں ہو سکے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پرودہ اور ستر دین کا خیال جاہلیت ہی میں خوب زور پکڑ چکا تھا، عورتیں مختلف وضع کے کرتے استعمال کرتی تھیں، جنکی قسمیں سات اٹھ سے کم نہ تھیں اور اسی اعتبار سے ان کے مختلف نام تھے، مثلاً درع، اتب، قرقل، صدر، بھول، شوڈر، خیمعل، ان میں یا ہم بہت خفیف فرق ہوتا تھا، ان کی وضع محرم، کمری، فتوحی اور قمیص سے ملتی جلتی تھی، اشعار جاہلیت میں فریباً یہ سب نام ملتے ہیں، لیکن بلحاظ تطویل ہم ان اشعار کو قلم انداز کرتے ہیں، قصابہ، مقنع وغیرہ بھی استعمال کئے جاتے تھے ان کپڑوں کی ترتیب یہ تھی، کہ سب سے پہلے ایک رومال سر پر باندھا جاتا تھا، جس سے سر کے دونوں اگلے اور پچھلے حصے چھپ جاتے تھے، لیکن بیچ کا حصہ کھلا رہتا تھا، اس کو خنقی کہتے تھے، اس کے بعد ایک اور رومال باندھتے، جس سے یہ مقصود ہوتا تھا، کہ بالوں میں تیل لگا ہو تو اس میں جذب ہو کر رہ جائے، اور دھوئیں میں نہ لگنے پائے، اس کا نام غفارہ تھا، غفارہ کے اوپر مختلف طول و عرض کے ڈوپٹے استعمال کئے جاتے تھے، جن کے یہ نام ہیں، صدر، خمار، نصیف، مقنعہ، معجر، ردا، خمار نہایت چھوٹا ہوتا تھا، اس سے بڑا نصیف اور نصیف سے بڑا مقنعہ و کھذا، خمار وغیرہ کو اکثر اس انداز سے اوڑھتی تھیں کہ چہرہ کا اکثر حصہ چھپ جاتا تھا اسی بنا

پر شاعر کا قول ہے،

سقط النصف ولم ترد اسقاطه فتناولتة واتقتنا باليد
غز على الالاع لمر يوسد وقد كان الدماء له خماس
لیکن خاص چہرہ کی حفاظت کے لئے برقع ہوتا تھا، جس کی مختلف قسمیں تھیں،
جو صرف آنکھ تک کا ہوتا تھا، اس کو وضو اس کہتے تھے، اس سے نیچا نقاب کہلاتا تھا،
نقاب سے نیچا تمام، اور اس سے نیچا تمام کے نام سے موسوم تھا، تمام کی حد ہونٹوں
متجاوہ نہ تھی، سب سے بڑا نقاب جو چہرہ بلکہ سینہ کو بھی چھپاتا تھا، اس کو حجبہ کہتے تھے ہفتا
کے یہ تمام اقسام جاہلیت میں پیدا ہو چکے تھے، اور استعمال کئے جاتے تھے، اشعار ذیل سے
اس کی تصدیق ہوتی ہے،

اسہین محاسنا وکنتن اخری وثقبن الوصاوص للعیون
بضی لنا کالبدر تحت غمامہ وقد نزل عن غم الثایا لغامہا
غرض لباس کا پردہ تمام عرب میں جاری تھا، اور بحر عوام اور کنیزوں کے
تمام عورتیں اس کی پابند تھیں،

بعض بعض مثالیں اس رسم کے خلاف ملتی ہیں، مگر وہ نہایت شاذ ہیں، لیکن
دوسری قسم کا پردہ یعنی عورتوں کا مردوں کی سوسائٹیوں میں شریک نہ ہو سکتا
زمانہ جاہلیت میں بالکل نہ تھا، عورتیں عموماً مجلسوں، بازاروں، لڑائیوں میں
شریک ہوتی تھیں، بازار عکاظ میں جہان شعراء طبع آزمایاں کرتے تھے، شاعرہ
عورتیں جاتی تھیں، اور ان کے مستقل دربار قائم ہوتے تھے، وہ عام مجمع میں قصیدے
پڑھتی تھیں، اور تحسین و آفرین کے صلے حاصل کرتی تھیں،

ایک بار خنسا جو مرثیہ کہنے میں تمام عرب میں اپنا نظیر نہیں رکھتی تھی، عکا میں گئی اور نابغہ ذبیانی کے سامنے جو اس وقت استاد الشعراء تھا، اپنا قصیدہ پڑھا، نابغہ نے کہا افسوس! ابھی ایک شخص کو میں اشعر العرب کا خطاب دیکھا ہوں، ورنہ تجھ کو یہ خطاب دیتا، تاہم کہتا ہوں کہ تو عورتوں میں سب سے بڑی شاعرہ ہے، خنسا نے کہا، انہیں بلکہ میں "اشعر الرجال والنساء ہوں"

عام قاعدہ تھا کہ کسی گاؤں میں کسی شاعر کا گزر ہوتا تھا تو وہاں کی تمام عورتیں اس کے پاس آتی تھیں اور شعر پڑھنے کی فرمائش کرتی تھیں، اور چونکہ وہ عموماً سخن فہم ہوتی تھیں، شعراء بھی بڑے ذوق سے ان کو اپنے اشعار سناتے تھے، غرض مشاعرہ، منافرہ، سیلے، بازار، دنگل، میدان، جنگ، کوئی ایسا مجمع اور مجلس نہ تھی، جس میں عورتیں بے تکلف شریک نہ ہوتی ہوں،

یہ زمانہ جاہلیت کا حال تھا، اسلام کے زمانہ سے زیادہ شروع ہوا، اس عہد میں جو تغیرات اور اصلاحیں ہوئیں انکی تفصیل حسب ذیل ہے،

اسلام نے سب سے پہلی اصلاح یہ کی کہ جاہلیت میں کرتون کے گریبان بہت چوڑے ہوتے تھے جن سے سینے نظر آتے تھے، اس پر ذوقعدہ رحمہ میں یہ آیت نازل ہوئی،
وَلْيَضْحَكُنَّ يَخْمُورُهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور چاہئے کہ وہ اپنے ڈوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں،
یعنی نے بخاری کی شرح میں اس موقع پر لکھا ہے،

وَذَلَّتْ لَانِ يَخْمُورُهُنَّ كَانَتْ دَاسَعَةً
یہ آیت اس لئے نازل ہوئی کہ ان کے گریبان چوڑے ہوتے تھے جن سے ان کے سینے اور اس کے اطراف
تبد و منها غور من و صد و مرہن
نظر آتے تھے، اور وہ ڈوپٹوں کو پشت کی طرف

وسا ائھن فتبقى مكشوفة فامر بن بان ڈالتی تھیں، اس لئے سینہ کھلے رہ جاتے تھے، اس لئے انکو
یدلھما من قد ائھن حتی یفطینھا، حکم ہوا کہ سامنے ڈالین تاکہ سینہ چھپ جائے،
نقاب اور برقع کا طریقہ اگرچہ جیسا کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں، پہلے سے جاری تھا،
لیکن مدینہ منورہ میں یہود کے اختلاط کی وجہ سے اس کا رواج کم ہو چلا تھا، اکثر عورتیں
کھلے منہ نکلتی تھیں، اس پر یہ آیت اتری،

یا ایہا البنی قل لاسر و اجلت و بنتک لے پیغمبر! اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور سلمان بیویوں
ونساء المؤمنین یدنین علیھن من سے کہدو کہ اپنے اوپر اپنی چادر بن ڈال لیا کریں یعنی
جلا بیھن، چادروں سے اپنا منہ چھپا لیا کریں،

اس آیت کے متعلق تین حیثیت سے بحث ہو سکتی ہے،
آیت کا شان نزول کیا ہے؟
آیت کے معنی کیا ہیں؟

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کا طریق عمل کیا رہا؟
شان نزول کے متعلق تفسیر ابن کثیر میں جو محدثانہ تفسیر ہے، یہ تصریح ہے،
کان ناس من فساق اهل المدینة مدینہ میں بد معاشرین کا ایک گروہ تھا، جو رات
یحرجون باللیل حین یختلط انظام کی تاریکی میں نکلتا تھا، اور عورتوں کو چھیڑتا
الی طریق المدینة فیعرضون للنساء تھا، مدینہ کے مکانات چھوٹے اور تنگ تھے
وكانت مساکن اهل المدینة ضيقة رات کو جب عورتیں قضاے حاجت کے
فان کان اللیل خرج النساء الی الطاق لئے گھروں سے نکلتی تھیں تو یہ بد معاشر
یقضین حاجتھن فکان اولئک ان سے برا ارادہ کرتے تھے، جس عورت

الفساق یتبعون ذلک منہن فاذا سئلوا
المہوۃ علیہا جلباب قالوا ہذہ حرۃ
فکفوا عنہا واذارأوا المرءۃ لیس
علیہا جلباب قالوا ہذہ امۃ فوثبوا
علیہا

کو دیکھتے تھے کہ چادر میں چھپی ہوئی ہے اسکو
شریف زادی سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے اور نہ
کہتے تھے کہ یہ لونڈی ہے، اور اس پر حکم کرتے
تھے،

طبقات ابن سعد جو نہایت قدیم یعنی تیسری صدی کی تصنیف ہے، اس میں بھی یہی
شان نزول لکھا ہے چنانچہ اس کے الفاظ یہ ہیں:-

کان رجل من المناضین یتعرض للنساء
المومنین یوذیہن فاذا قیل لہ قال
کنت احسبہا امۃ فامرہن اللہ ان
یحالفن نزی الاماء ویدنین علیہن من
جلا بیہن تخمر وجہہا الا احدی علیہا
تفسیر کشاف میں ہے:-

ایک منافق تھا جو مسلمان عورتوں کو چھیڑتا تھا
تو جب اس سے کہا جاتا تھا تو کہتا تھا کہ میں نے
اسکو لونڈی سمجھا تھا، اس بنا پر خدا نے حکم دیا
کہ لونڈیوں کی وضع نہ بنائیں اور اپنے اوپر چادر بن
ڈال لیں اس طرح کہ ہر ایک کھڑکی باقی سب پر چھپ جائے

فامرہن ان یحالفن بزہن عن نزی
الاماء یمس الا سردیۃ والملاحن
وستر الرأس والوجہ،

اس لئے انکو حکم ہوا کہ لونڈیوں کی وضع سے الگ
وضع اختیار کریں، یعنی چادر بن اور برقع استعمال
کریں، اور سر اور چہرہ چھپائیں،

ان تصریحات میں ایک خاص امر یاد رکھنا چاہئے، وہ یہ کہ ابن کثیر کی تصریح سے
معلوم ہوتا ہے، کہ بیبیوں اور لونڈیوں کے لباس اور وضع میں فرق تھا، اور وہ یہ
تھا کہ بیبیان چادروں سے چہرہ چھپاتی تھیں، اور لونڈیاں کھلے منہ نکلتی تھیں،

اشعارِ جاہلیت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، چنانچہ شاعر کہتا ہے:-

وَلَسَوْتُكُمْ فِي الْمَرْوَعِ بَادٍ وَجُوهَهَا يَخْلُجْنَ اِمَاعًا وَاِلا مَاعًا حَسْرًا
تمہاری عورتوں کے چہرے لڑائی میں کھل گئے تھے اسلئے وہ لونڈیاں معلوم ہوتی تھیں حالانکہ وہ لونڈیاں تھیں
ابن کثیر کی عبارت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے زمانہ میں بھی یہ فرق قائم
تھا اور اسی وجہ سے جب کوئی بی بی کھلے منہ نکلتی تھی تو بد معاشوں کو ان کے چھیرے
کے لئے یہ عذر ہاتھ آتا تھا کہ ہم نے ان کو لونڈی سمجھا تھا،

آیت کے معنی کے متعلق دو لفظ بحث طلب ہیں، جلیباب اور اونا، جلیباب
کے معنی میں اگرچہ متاخرین نے بہت سے اقوال نقل کئے ہیں لیکن محقق یہ ہے کہ جلیباب
ایک قسم کا برقع یا چادر تھی، جو تمام کپڑوں سے زیادہ وسیع ہوتی تھی، اور اس لئے
سب کے اوپر استعمال کیجاتی تھی، جس طرح آج کل ترکی خاتونین فراجہ استعمال
کرتی ہیں، تفسیر عماد بن کثیر میں ہے،

وَالْجَلْبَابُ هُوَ الْمَدَاءُ فَوْقَ الْخُمُرِ جَلْبَابٌ چادر کو کہتے ہیں جو خمار کے اوپر استعمال
قالہ ابن مسعود وعبد بنہ ولھن کیجاتی ہے، عبد اللہ بن مسعود، عبیدہ بن بصری،
البصری وسعید بن جبیر و ابراہیم سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی، عطافہ خراسانی وغیرہ نے
الخفی وعطاف الخراسانی وغیرہ احد جلیباب کے یہی معنی بیان کئے ہیں،

دوسرا لفظ جو بحث طلب ہے، وہ اونا ہے، اونا، جلیباب کے معنی تمام مستند
مفسرین نے جو فن لغت کے بھی امام ہیں، منہ چھپانے کے لکھے ہیں،

حضرت عبد اللہ بن عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور تمام
صحابہ میں فن تفسیر کے اعتبار سے ممتاز ہیں، ان کا قول تفسیر ابن کثیر میں علی بن طلحہؓ

کی روایت سے نقل کیا ہے کہ

امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن
من بيوتهن في حاجة ان يعطين
وجوههن من فوق رؤسهن بالجلبا
ويبدن عينا واحدة،

خدا نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ جب گھر
سے کسی کام کو نکلیں تو سر سے چادر اوڑھ کر
چہرہ کو چھپالیں اور ایک آنکھ کھلی
رکھیں،

تفسیر معالم التنزیل میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے :-

قال ابن عباس و ابو عبیدة امر نساء
المؤمنين ان يعطين رؤسهن و
وجوههن بالجلابيب الا عينا واحدة
طبقات ابن سعدین لے ہے :-

ابن عباس اور عبیدہ کا قول ہے کہ خدا نے
مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ چادر سے اپنا سر
اور چہرہ چھپالیں بجز ایک آنکھ کے،

محمد بن عمر عن ابی بکر عن ابی صخر
عن ابن کعب القرظی قال کان رجل
من المنافقين يتعوض لساء المؤمنین
یوذهن فاذا قیل له قال کنت
احسبها امه فامرهن الله ان
یغاکفن زی الامام ویدنین علیهن
من جلابیبهن تنخر وجهها الا احدی
عینها،

محمد بن عمر نے ابوبکر سے انھوں نے ابوصخر سے
انھوں نے ابن کعب قرظی سے روایت
کی ہے کہ مدینہ میں ایک منافق تھا جو مسلمان
خاتونوں کو چھڑکرتا تھا، اور جب اس کو ٹوکا
جاتا تھا تو کہتا تھا کہ میں نے لونڈی سمجھا
تھا، تو خدا نے حکم دیا کہ لونڈیوں کی وضع
ترک کریں، اور اپنے اوپر اس طرح سے چادر
ڈال لیں کہ چہرہ چھپ جائے، بجز ایک آنکھ کے،

تفسیر کشاف میں ادنا جلیاب کی یہ تفسیر کی ہے۔

یر خیفھا علیہن و یعطین بہا د چادر کو اپنے اوپر ڈال لین اور ہمسرہ جو ہیں، کو چھپالین،

حضرت عبداللہ بن عباس، ابو عبیدہ، ابن کعب قرظی، بغوی ابن کثیر اور زخشرمی اس درجہ کے لوگ ہیں، کہ ان کے مقابلہ میں اگر کسی مخالفت کا قول ہوتا بھی تو اس کی کیا وقعت ہو سکتی، لیکن جہان تک ہم کو معلوم ہے شاذ و نادر کے سوا تمام اہل لغت اور مفسرین نے یہی معنی بیان کئے ہیں،

اس صورت میں صرف شاہ ولی اللہ صاحب کے بہم ترجمہ سے ایسے معرکہ الآثار مسئلہ میں استدلال کرنا کس قدر تعجب انگیز ہے،

پردہ کے متعلق تمام دنیا میں مسلمانوں کا جو طریق عمل رہا، وہ یہ تھا کہ کبھی کسی زمانہ میں عورتیں بغیر برقع اور نقاب کے باہر نہیں نکلتی تھیں، اور ہر کسی خاص حالت کے نامحرموں سے ہمیشہ منہ چھپاتی تھیں، یہاں تک کہ یہ امر معاشرت کا سب سے بڑا مقدم مسئلہ بن گیا تھا،

تصدیق اس کی واقعات ذیل سے ہوگی،

ایک دفعہ مغیرہ بن شعبہ نے آنحضرت صلیع سے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں فلاں عورت سے شادی کرنی چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ پہلے جا کر اس کو دیکھ آؤ، انھوں نے جا کر اس عورت کے والدین سے اپنا ارادہ ظاہر کیا، اور آنحضرت صلیع کا پیغام سنایا، صحابہ رضی اللہ عنہم کے حکم کی اطاعت کرتے تھے، محتاج بیان نہیں، تاہم والدین کو ناگوار ہوا کہ لڑکی ان کے سامنے آئے، اور یہ اس پر نظر ڈال سکین

لڑکی پردہ میں سے یہ باتیں سن رہی تھی، بولی کہ اگر آنحضرت صلعم نے حکم دیا ہے، تو تم مجھکو آکر دیکھ لو، ورنہ میں تم کو خدا کی قسم دلاتی ہوں کہ ایسا نہ کرنا، یہ واقعہ سنن ابی جہل باب النکاح میں مذکور ہے،

محمد بن سلمہ ایک صحابی تھے، انھوں نے ایک عورت سے شادی کرنی چاہی اور اس لئے چاہا کہ چوری چھپے کسی طرح عورت کو دیکھ لیں، لیکن موقع نہیں ملتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن وہ عورت اپنے باغ میں گئی، انھوں نے موقع پا کر اس کو دیکھ لیا، لوگوں کو معلوم ہوا تو نہایت تعجب سے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ صحابی ہو کر ایسا کام کرتے ہیں، انھوں نے کہا کہ میں نے آنحضرتؐ سے سنا ہے کہ جب کسی عورت سے شادی کا ارادہ ہو تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں، کہ پہلے اسکو دیکھ لیا جائے (سنن ابن ماجہ باب النکاح)

صاحب اغافی نے اخطل کے تذکرہ میں لکھا ہے، کہ ایک دفعہ اخطل، سعید بن ایاس کا ہمان ہوا، سعید نے بڑے تپاک سے ہمانداری کی، یہاں تک کہ اس کی دو تون لڑکیاں جبکا نام زعوم و امامہ تھا، اخطل کی خدمت گزاری میں مصروف رہیں، دوسری دفعہ جب اخطل کو یہ موقع پیش آیا، تو یہ لڑکیاں جو ان ہو چکی تھیں، اس لئے اخطل کے سامنے نہ آئیں، اغافی کے خاص الفاظ یہ ہیں:-

ثم تزل عليه ثانية وقد
كبرتا فحبتا فسال عنها وقال
فان ابتاعى فاخبر بكبرها،
اخطل دوبارہ سعید کا ہمان ہوا تو لڑکیاں بڑی
ہو چکی تھیں، اس لئے انھوں نے پردہ کیا، اخطل نے پوچھا
کہ تیری لڑکیاں کہاں ہیں، سعید نے کہا، اب

وہ بالغ ہو گئی ہیں،

پردہ کا اس قدر عام رواج ہو گیا تھا کہ جب کبھی کوئی واقعہ اس کے خلاف پیش آیا ہے، تو مورخین اور واقعہ نگاروں نے ایک مستثنیٰ واقعہ کی طرح اس کا ذکر کیا ہے، ابن بطوطہ نے سفر نامہ میں جہان ترکوں کا ذکر کیا ہے، ایک عورت کا ذکر کر کے لکھتا ہے:-

وہی بادیۃ الوجہ لان نساء الاثرات لا یحتجبن
اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، کیونکہ ترکی عورتیں پردہ نہیں کرتیں،

صاحب اغانی نے اُخل کے تذکرہ میں ایک ضمنی موقع پر لکھا ہے:-

وکان اهل البداء ذاک یحدث سراجا لھم الی النساء
اس زمانہ میں صحرائین عربوں میں مرد عورتوں کی صحبتوں میں شریک ہوتے تھے، اور ان سے بات چیت کرتے تھے، اور اس کو معیوب نہیں خیال کرتے تھے،

اسی کتاب میں حمیل کے تذکرہ میں جو ایک بدوسی شاعر تھا، لکھا ہے،

ان جمیل بن معمر خرج فی یوم عید والنساء اذ ذات یتزین ویبد
جمیل بن معمر ایک دفعہ عید کے دن نکلا، اس زمانہ میں عید کے دن، عورتیں آراستہ ہو کر، ایک دوسرے سے ملتی تھیں، اور مردوں فی کل عید، کے سامنے آتی تھیں،

ان تمام واقعات سے ظاہر ہوتا ہے، کہ عورتوں کا پردہ کرنا اور منہ چھپانا، مسلمانوں کی عام معاشرت تھی، اس کے خلاف کوئی واقعہ ہے، تو

وہ خاص کسی قوم یا کسی خاص زمانہ سے تعلق رکھتا ہے، اور کتابوں میں بطور ایک
مستثنیٰ واقعہ کے ذکر کیا جاتا ہے،

اس موقع پر سیم دوبارہ اپنے قومی نامور مصنف (مولوی امیر علی) کے ان
الفاظ پر توجہ دلاتے ہیں کہ

”خلفا کے زمانہ تک اعلیٰ طبقہ کی عورتیں بلا برقع کے مردوں کے سامنے آتی تھیں“

ذلت میلغھم من العلم

الاسلام

یہ ایک کتاب کا نام ہے جو فرانس کے نامور فاضل کانٹ ہنری دی کاسٹری فرینچ زبان میں لکھی ہے، اور جس کا ترجمہ احمد فتحی یک ز غلول مصر کے ایک مصنف نے ۱۸۹۷ء میں شائع کیا، مصنف نے اس کتاب میں سبب تصنیف بیان کرنے کے بعد جناب رسالت پناہ صلعم کی مختصر سوانح عمری لکھی ہے، اور اس کے بعد ان تمام مسائل سے بحث کی ہے جن پر یورپ کے مصنفین ہمیشہ نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں، مثلاً جنت کا جمانی ہونا، غلامی کا جواز، تعدد ازا ج وغیرہ وغیرہ، اخیر میں ان روایتوں کو لکھا ہے جو عہد وسطیٰ میں تمام یورپ میں مسلمانوں کی نسبت پھیلی ہوئی تھیں، اور جنہیں مسلمانوں کی نسبت عجیب و غریب افتراء و ازیان کی گئی تھیں،

اس کتاب سے ایک بڑا مشکل مسئلہ حل ہوتا ہے، ہم کو ایک مدت تک یہ سخت استعجاب رہا کہ یورپ نے اگرچہ فن تاریخ میں بے انتہا ترقی کی ہے، اس کے ساتھ چونکہ اسلامی آبادیوں کا بڑا حصہ ان کے قبضہ میں آگیا ہے، اور عربی زبان کی سیکڑوں ہزاروں کتابیں یورپ کی زبانوں میں ترجمہ ہو گئی ہیں، اس لئے مسلمانوں کے خیالات و عقائد سے ان کو مطلع ہونے کا پورا موقع حاصل ہے، باوجود ان تمام باتوں کے یورپ کے مورخین جب مسلمانوں کے متعلق کوئی کتاب یا رسالہ یا مضمون لکھتے ہیں، تو ایسی بے سرو پا باتیں لکھ جاتے ہیں، جنکو دیکھ کر انسان دفعۃً متحیر ہو جاتا ہے

اس کتاب میں مصنف نے نہایت تفصیل سے دکھلایا ہے کہ یورپ میں مسلمانوں کے متعلق کس طرح متعصبانہ غلط خیالات پیدا ہوئے، یہ خیالات کس طرح بڑھتے اور پھیلنے لگے، پیشوایان مذہبی نے کس طرح ان خیالات کو تمام ملک میں مذہبی حیثیت سے پھیلایا اور یورپ کے تمام لٹریچر کا عنصر بنا دیا، قومی گیتوں میں یہی خیالات گائے جاتے تھے، حرکت جنگ میں یہ خیالات رجز کے طور پر ادا کئے جاتے تھے، کبھی شخص کے عیسائی بنانے کی قوت سی خیالات کے ٹوکے پڑ جاتے تھے، یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ جو چیز قومی روایتوں اور مذہبی تلقینات کے ذریعہ سے کسی قوم کے دل و دماغ میں سرایت کر جاتی ہے، اس کا نکلنا قریباً محال ہو جاتا ہے، اگرچہ یورپ میں مذہب کا زور اب کم ہو گیا ہے، اور اس لئے قیاس یہ تھا کہ یہ خیالات اب مٹ جاتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بد قسمتی سے یورپ میں مذہب کی جگہ پالیٹکس نے لے لی ہے، اس لئے یہ خیالات اب مذہباً نہیں بلکہ پالیٹکس کی ضرورت سے قائم رکھے جاتے ہیں، اس قدر فرق ہے کہ اب وہ اس رنگ سے ادا کئے جاتے ہیں کہ تعصب کا گمان نہ ہونے پائے،

بہر حال کتاب فی نفسہ نہایت دلچسپ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ضروری حصے ہمارے پرچم کے ذریعہ سے اردو زبان میں آجائیں، مصنف نے کتاب کا دیباچہ بھی نہایت دلچسپ لکھا ہے، اس لئے پہلے ہم اسی سے ابتدا کرتے ہیں۔

رسالہ اسلام کا ترجمہ

ایک دن میں عوران کے صوبہ میں جو زرقوم اور سحر کے بیچ میں واقع ہو، شہر نور تھا، خاندان یعقوب کے ۳۰ جوان، گھوڑوں پر سوار میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے ان

سواروں کی متعدد ٹکریاں ہو گئی تھیں کیونکہ گھوڑوں کی تند مزاجی ان کو باقاعدہ اور منتظم نہیں رہنے دیتی تھی، اگلی صف کا گھوڑا پچھلی صف سے فراسا بھی چھو جاتا تو بچھ جاتا اور پیچھے مڑ کر بڑا زور سے دو لیتاں چھاڑتا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کا غصہ فروغ ہو جاتا، اور حسب معمول چلنے لگتا، سب کے آگے آگے ایک تند مزاج جوان ایک قوی سہیل فقرہ گھوڑے پر سوار تھا جس کو دیکھ کر ایک سدہ منا گھوڑا بھی اپنی شوخی کو ضبط نہ کر سکتا تھا، یہ جوان نہایت نیچے سروں میں کچھ اشعار گاتا جاتا تھا، جس سے تمام مجمع پر ایک کیفیت طاری تھی اور جو زیادہ تر میری ہی مدح میں تھے، ان سب کے سچ میں میں اس سلطان ذی اقتدار کے مانند تھا، جس کے رکاب بوسون میں سے ہر ایک چاہتا ہو کہ اُن آداب خدمت کے بجا لانے میں دوسرے سے آگے نکل جائے، جس نے مشرقی قوموں کو ان معاملات میں اخلاقی تنزل سے تھام رکھا ہے، میں ان اشعار کو کان لگا کر گھنٹوں تک سنتا رہا، اور بعض اشعار میں نے یاد بھی کر لئے، یہ تمام اشعار مسلسل رجز تھے، جن کے معنی منفرد آج بھی میں نہیں آتے تھے، کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون مانج ہے، کون مدوح، کون مخاطب ہے، کون متکلم، غرض ہم یورپین لوگوں کو انکا سمجھنا بالکل دشوار تھا،

اس وقت میری عمر ۲۵ برس کی تھی، جاڑوں کا زمانہ اور نہایت خوشگوار دن تھا، جس کی گرمی سے بدن میں نشاط پیدا ہوتا تھا، اور روشنی نہایت تیز تھی، خوشبو راہ گیروں کو بدست کئے دیتی تھی، اور سونگھنے والے کو معلوم ہوتا تھا کہ وہ لذائذ زندگی کے انتہائی درجہ سے متمتع ہو رہا ہے، اس حالت میں مجھ پر ایک اور احساس طاری تھا یعنی اس معشوق کا تصور جس کا نام ان سواروں کی زبانوں پر صبح و شام جاری

رہتا تھا،

ہم اسی حالت میں چلے جا رہے تھے کہ ہمارا شاعر دفعۃً چپ ہو گیا، اور ذرا سخت آواز سے (میری طرف مخاطب ہو کر) بولا کہ جناب! اب نماز عصر کا وقت آگیا، اس آواز کے ساتھ تمام سوار گھوڑوں سے اتر پڑے اور صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، مسلمانوں میں جماعت کی نماز کو تنہا نماز پر شرف حاصل ہے، جیسا کہ ہم عیسائیوں میں بھی ہے، جماعت سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا، اور دل میں کہتا تھا کہ زمین پھٹ جاتی تو میں سما جاتا، ان جوانوں کے شیلے، نماز کی مختلف حرکاتوں سے کبھی سچ کھاتے اور کبھی مل جاتے تھے، وہ نہایت بلند آواز سے بار بار اللہ اکبر کہتے تھے، اور یہ پر جلال آواز میرے دل میں وہ اثر کرتی تھی، کہ سو حدین اور مشکلیں کی تحریروں نے کبھی نہیں کیا تھا، میرے دل پر شرم اور انفعال کا وہ اثر تھا جس کے ادا کرنے کے لئے مجھ کو کوئی لفظ نہیں ملتا، یہ گروہ جو ابھی میرے سامنے گردن جھکا رہا تھا، صاف محسوس کرنے لگا کہ نماز نے ان کو دفعۃً مجھ سے بہت زیادہ معزز اور بلند مرتبہ کر دیا ہے، اور اگر اس وقت میں اپنے دل کے کہنے پر چلتا تو میساختہ چلا اٹھتا کہ ”میں بھی خدا کا معترف ہوں، مجھ کو بھی نماز کا ادا کرنا آتا ہے“

حقیقت میں وہ عجیب و غریب سمان تھا، وہ اپنے معمولی لباس کے ساتھ کس باقاعدگی سے نماز ادا کر رہے تھے، اور ان کے ہیلو میں گھوڑے اس طرح چپ چاپ کھڑے تھے کہ گویا نماز کے ادب نے ان کو سرنگون کر دیا ہے، گھوڑوں کا یہ درجہ ہے کہ رسول اللہ صلعم کمالِ محبت کی وجہ سے جبریل کی ہدایت کے موافق اپنے منہ کو اپنی ردا سے پوچھتے تھے،

اس وسیع میدان میں صرف ایک میں تھا جو تنگ فوجی لباس میں تھا جو انسان کو شکنجہ میں کس دیتا ہے، اور جس سے کسی قسم کی شان کا اظہار نہیں ہوتا، میری حالت سے بیدنی ٹپک رہی تھی، حالانکہ میں اس وقت ایسے مقام میں تھا جو مذہب کا مولد و منشاء ہے، اس عبادت گزار گروہ کے آگے جو اپنے خدا کے آگے بار بار نہایت خشوع سے نماز کے فرائض اس دل سے بجا لارہا تھا جو سچائی اور ایمان سے لبریز تھا، میں بالکل ایک جاد یا کتا معلوم ہوتا تھا، اس حالت میں مجھ کو توراۃ کی وہ آیت یاد آئی کہ خدا اسام کے خیمہ میں سکونت کر گیا، اور یافت کی اولاد کو ترقی دیگا، یہ دونوں گروہ اس وقت یکجا تھے، یعنی وہ نماز گزار جو اسام کی اولاد سے تھے، اور جو اپنے مذہب اور اس خدا پر نثار تھے، جو ابراہیم کے خیمہ میں داخل ہوا تھا، اور میں جو یافت کی اولاد ہوں اور جس کا شہرہ صرف فتوحات اور لڑائیوں پر موقوف ہے،

غرض جب منزل ختم ہو گئی، اور میں فرود گاہ پر واپس آیا تو جو خیالات میرے دل میں آئے تھے ان کو قلب بند کرنے لگا، اس وقت میں محسوس کر رہا تھا کہ مجھ کو سلام کی حلاوت اپنی طرف کھینچ رہی ہے گویا میں نے اس سے پہلے کبھی کسی صحرا میں کسی قوم کو عبادت بجالاتے دیکھا ہی نہیں تھا، مجھ کو اس وقت عیسائیوں کے خیمے یاد آگئے، جہاں صرف عورتوں کی پرستش کی جاتی ہے، اور اس خیال سے مجھ کو یورپ کی بددینی پر غصہ آگیا،

یہ میری عمر کا وہ زمانہ تھا جب عقل، مشکلات کا حل کرنا نہایت آسان سمجھتی ہے، اور جب انسان تمام چیزوں کو سطحی نگاہ سے دیکھتا ہے، جب کہ محض خیال، ہمت، چینی اور تحقیق کا منصب حاصل کرتا ہے، اور جبکہ انسان کے اعتقادات بے قید ہو جاتے

ہیں، یہ وہ عمر ہے کہ اگر اس عمر کے آدمی انصاف سے کام لیتے تو تصنیف و تالیف کو ہاتھ تک نہ لگاتے، میرا خیال تھا کہ مذہب کی شان، مذہب کی سچائی کی خود ایک بہت بڑی دلیل ہے، مین اسلام کے متعلق کچھ لکھنے لگا اور مجھ کو کچھ خبر نہ تھی کہ قلم اس وقت بالکل دل کے قابو میں ہے،

کتاب کے شایع کرنے سے پہلے مجھ کو یہ بتانا ضرور ہے، کہ مجھ کو اسلام کے متعلق کچھ لکھنے کا کیا خاص حق حاصل ہے، مین نے مدت تک اہل عرب کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، اور مشرقیوں کے مزاج اور طبیعت کے دریافت کرنے میں اکثر مصروف رہا ہوں، میرا طریقہ وہی ہے، جو ابجرا کر کے مستعربوں کا ہے، اور اسی بنا پر مین سے پہلے معزز مستشرقین سے بہ ادب و نیاز یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھ کو ان لوگوں کی فہرست مین سے داخل کرین جن کا یہ حال ہے کہ وہ عرب کا رخ کرتے ہیں، اور چند روز کی سیاحت میں ادھر ادھر کی گین سنکر اسلام کے متعلق لکھنے بیٹھ جاتے ہیں، اس لئے انکی تحریر محض شاعرانہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ مانیو لو ازون بھی اس قسم کی غرض سے نہ بچ سکا، اس کا قلم سبک سر ہو کر تخیلات کی کشش میں آگیا، اس کو مشرق کی ہر چیز بھلی معلوم ہوتی تھی، اس کی رائیں اسلام کے متعلق ایک فسانہ گو کی رائیں مین نہ کہ حکیمانہ اور محققانہ، مین اسکی طرح خواہ مخواہ اسلام کی شان بڑھانا نہیں چاہتا، لیکن چونکہ مین دیکھتا ہوں کہ موجودہ زمانہ مین یہ ایک بڑا اہم بالشان مسئلہ بن گیا ہے، یہاں تک کہ خاص ان مباحث کے لئے پیرس مین ایک علمی میگزین جاری ہوا، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ صلیب پرست عیسائی مسجد بنانے کی غرض سے مسلمانوں کو مالی امداد دے رہے ہیں، اس بنا پر مین نے اس موقع کو اس بات کے لئے غنیمت جانا

کہ ہم لوگوں کے دماغ میں پیغمبر عربؐ اور مذہب اسلام کے متعلق جو غلط خیالات جم گئے ہیں، ان سے لوگوں کو متنبہ کروں،

یہ ایک نہایت مشکل کام ہے، کیونکہ یہ مسلم ہے، کھلا یسخ فی الاعتقاد اکثر من خطاء الاعتقاد، میرا یہی خیال ہے، کہ عیسائیوں کی شائستہ قوموں کے لئے صرف یہی کافی نہیں کہ وہ اپنی مسلمان رعایا کے مذہب کی عزت کریں بلکہ ان کا یہ بھی فرض ہے، کہ اس مذہب کی حقیقت سے بخوبی واقف ہوں، انکو ان قصوں کے سننے سے منہس آتی ہے، جن میں یہ بیان کیا جاتا ہے، کہ مسلمان عیسائیوں سے کس قدر عناد رکھتے ہیں، اس وقت ہم کہتے ہیں کہ مسلمان متعصب اور جاہل قوم ہیں، اور اس عناد پر درسی میں ان کو معذور سمجھنا چاہئے، لیکن اسی طرح عیسائی بھی مسلمانوں سے نفرت رکھتے ہیں اور انصاف سے کام نہیں لیتے،

مذہب اسلام کے متعلق سب زیادہ غلط اوہام جو ہم لوگوں میں پھیل گئے ہیں، وہ خاص پیغمبر صلعمؐ کی ذات کی نسبت ہیں، اس لئے میں نے ارادہ کیا کہ سب پہلے میں پیغمبر صلعمؐ کی ذات اور انکی اخلاقی حالت کے متعلق بحث کروں، مجھکو امید ہے کہ یہی بحث انکی سچائی اور دیانت داری کی ایک عمدہ دلیل ثابت ہوگی، جس پر قریباً تمام مذاہب کے مورخین اور بڑے بڑے عیسائی متفق اللفظ ہیں،

پہلی فصل

محمد رسول اللہ علیہ السلام کی سچائی

تلسان کے ایک طالب العلم سے میں مذہبی مباحثات کیا کرتا تھا، وہ بہ نظر

سے گریز کرنا چاہتا تھا تو کتنا تھا کہ عیسائی تو کہتے ہیں کہ خدا کی اولاد ہے، اور محمدؐ جادوگر تھے، اس کے یہ الفاظ حقارت سے لبریز ہوتے تھے، جس طرح کسی بت پرست سے اسکی حالت پر ترس کھا کر خطاب کیا جائے، حالانکہ یہ طالبِ علم میرا بہت ادب کرتا تھا اور مجھ سے بہت دوستانہ تعلقات رکھتا تھا، اس کا خیال تھا کہ جس طرح محمدؐ (رسول اللہ) کا ساحر ہونا، افرقے محض ہے، اسی طرح تثلیث کا اعتقاد بھی محض تہمت ہے، اور یہ کہ ایسی قوم سے جو اس قسم کی لغو باتوں کی قائل ہو گفتگو کرنا بھی عبث ہے،

لیکن اگر مسلمانوں کو وہ حقے معلوم ہوں جو عیسائیوں میں قردن وسطیٰ کے زمانہ میں مشہور تھے، اور ان گیتوں سے اطلاع ہو جو عیسائیوں میں گائے جاتے تھے تو معلوم نہیں مسلمانوں کو کس قدر حیرت ہوگی، بارہویں صدی عیسوی کے قبل تک جس قدر گیت ہم لوگوں میں پھیلے ہوئے تھے، گویا سب ایک دماغ کے نتیجے تھے، یہی گیت ہیں جنکی بدولت کروید کی لڑائی ان برپا ہوئیں، ان سب کا موضوع مسلمانوں سے سخت تقریبا کرنا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے مذہب سے لوگ بالکل جاہل تھے، انھیں گیتوں نے اُن بے ہودہ روایتوں کو دلوں میں راسخ کر دیا، اور انھیں کی بدولت یہ غلط فہمیاں قائم ہو گئیں جنہیں سے اکثر آج بھی قائم ہیں،

ان گیتوں کے گانے والے عموماً یقین رکھتے تھے کہ مسلمان شرک اور بت پرست ہیں، اور وہ تین خدا کے قائل ہیں جن کے درجے مختلف ہیں، ایک کا نام ماہوم یا ماہون یا فوسید یا ماہوسید ہے، دوسرا بلین، تیسرا تر فاجان ان لوگوں کا خیال تھا کہ محمدؐ نے اپنے دین میں، اپنے آپ کو بھی خدا قرار دیا تھا، لطف یہ ہے کہ محمدؐ (جو درحقیقت بت کے دشمن اور بتوں کے برباد کرنیوالے تھے) نے اپنی صورت

کا ایک زرین بت بنایا تھا، اور لوگوں سے اس کی پوجا کراتے تھے، جیسا کہ سر قو قحیون کا اعتقاد تھا، یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب عیسائیوں نے مسلمانوں پر فتح پائی، اور ان کو سر قوسطہ کی دیوار تک ہٹائے گئے تو مسلمانوں نے جا کر اپنے تمام بت جنکو وہ پوجتے تھے، توڑ ڈالے، چنانچہ عہد وسطیٰ کے ایک مشد کا بیان ہے کہ مسلمانوں کا خدا ایلین ایک غار میں تھا، مسلمانوں نے اس پر پتھر برسائے، اور خوب دل کھول کر اسکو گالیان دین پھر سولی پر چڑھایا، اور خوب پامال کیا، اور مارے ڈنڈوں کے اس کے ریزے ریزے کر دیئے،

ماہومہ کو جو دوسرا خدا تھا، ایک گڑھے میں پھینک دیا، یہاں تک کہ سور اور کتے ان کو نوچتے اور روندتے تھے، اس طرح کی اہانت کبھی کسی خدا کی نہیں ہوئی تھی، لیکن مسلمانوں نے پھر توبہ کی اور اپنے خداؤں سے معافی چاہی، اور ان کی مرمت و اصلاح کی، اسی بنا پر امپر کارلوس جب سر قوسطہ میں داخل ہوا تو اس نے حکم دیا کہ یہ سارے بت برباد کر دیئے جائیں، چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے، کہ امپر نے فریج کو حکم دیا کہ وہ شہر کے تمام گلی کو چون مین پھرے اور مسجد وں اور جامع مسجد وں میں گھس کر آئین گرزوں سے ماہومہ اور اور تمام بتوں کو توڑ ڈالے، ریشار نے بھی اپنے اشعار میں یہ روایت بیان کی ہے، یہ اشعار فی نفسہ بہت اچھے ہیں لیکن سرتاپا تہمت اور افترا ہیں، ان میں خدا سے یہ دعا مانگی ہے کہ ماہومہ کی پرستش کرنے والے برباد ہو جائیں، پھر ترقا ملک کو جنگ مقدس کی ترغیب دی ہے، اور ان کو ان الفاظ میں نصیحت کی ہے، اٹھو اور ماہومہ میرا رفا جان کو برباد کر دو، ان کو آگ میں ڈال دو اور خدا کے آگے ۲۰ قربانی پیش کرو، ان شعا کا خیال تھا کہ ماہومہ کا بت نہایت اعلیٰ درجہ کی

کارگیری کے ساتھ قیمتی تھرون اور جواہرات سے بنایا جاتا تھا، چنانچہ اگر کوئی شخص رولان کے اشعار پڑھے تو عجب نہیں کہ قسم کھانے پر تیار ہو جائے کہ شاعر حشم دید واقعات بیان کر رہا ہے، ان اشعار میں بیان کیا ہے کہ یہ بت خالص سونے چاندی کے تھے اور اگر تم ان کو دیکھتے تو تم کو یقین آ جاتا کہ ان سے بڑھ کر خوبصورت، شاندار، لطیف اور پُر رعب ہونا عقل میں نہیں آ سکتا، ماہوم بالکل خالص چاندی اور سونے کا بنا ہوا تھا، اور اس کی چمک دمک سے آنکھیں خیرہ ہوئی جاتی تھیں، وہ ایک ہاتھی پر دھرا ہوا تھا، جس کا ہودج اعلیٰ سے اعلیٰ کاریگری کا بنا ہوا تھا، وہ اندر سے خالی تھا، اور اس وجہ سے اس کی چمک پھوٹ کر نکلتی تھی، اس میں نہایت قیمتی جواہرات جرے ہوئے تھے، اور اس کا اندر کا حصہ چمک کی وجہ سے باہر سے نظر آتا تھا، یہ ایک ایسی کاریگری تھی جو بالکل بے نظیر تھی، چونکہ دیوتاؤں کا قاعدہ ہے، کہ شکل کے وقت وحی بھیجتے ہیں، اس لئے جب مسلمانوں نے ایک معرکہ میں شکست کھائی تو ان کے سردار نے مکہ میں مدد مانگنے کے لئے قاصد بھیجا، اس وقت ان کا دیوتا ماہود بڑی شان و شوکت سے دامہ و نقارہ کے ساتھ آیا، جس کی گونج دور دور تک جاتی تھی، بعض بائسری بجاتے آتے تھے، اور بعضوں کے ہاتھ میں چاندی کی جھانجھ تھی، اور یہ سب ماہود کے گرد اگر دنا چتے اور بڑے زور سے گاتے آتے تھے، اس ساز و سامان کے ساتھ فرو دگا میں پہنچے، جہاں خلیفہ اسلام ان کا انتظار کر رہا تھا، جب خلیفہ نے ماہود کو دیکھا تو نہایت خضوع اور ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور بندگی بجالایا،

اس کے بعد ریشار نے بیان کیا ہے، کہ یہ بت پرست کیونکر اس عجوبت سے جس کے اندر کی چیزیں باہر سے نظر آتی تھیں، دعائیں مانگتے تھے ریشار کا بیان ہے کہ اس بت

کے اندر جادو گروں نے ایک عفریت کو بند کیا تھا، وہ اچھلتا کودتا تھا، اور پھر اس نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر باتیں کیں۔

عیسائی شعرا اس (فرضی) بت سے نہایت عداوت رکھتے تھے، چنانچہ جس طرح صلیب عیسائیوں کی مذہبی علامت ہے، ان لوگوں نے اس بت کو مسلمانوں کی علامت قرار دیا، چنانچہ بودوان نے یونیٹو کے متعلق جو نظم لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب یونیٹو نے سلطان صلاح الدین کے سامنے اسلام قبول کرنا چاہا تو کہا کہ اگر محمد کا بت میرے سامنے لایا جائے تو میں اس کی عبادت بجا لاؤں چنانچہ جب وہ لایا گیا، تو یونیٹو سجدہ میں گر پڑا۔

ایک اور نظم سے جو اسی نظم کا تتمہ ہے، ظاہر ہوتا ہے، کہ مسلمانوں کے دوشادہ اور بھی ہیں، بار اتوں اور جوہین، اتنا فرق ہے کہ وہ پہلے تین خدا بہ طور سردار کے ہیں، اس نظم میں بیان ہے کہ جب ایک عیسائی سردار نے مسلمانوں کی فوج کو جو کہ سے چلی تھی، شکست دی تو مسلمان نہایت بدحواس ہوئے، وہ پیچھے چلاتے شور مچاتے دوڑتے پھرتے تھے، اور نہایت زور سے پکارتے تھے، کہ دہائی ترکان کی دہائی ماہوم کی،

مہذا، ایک اور نظم جو اسی زمانہ کی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماہودا کسی بت کا نام نہ تھا، یہ نظم بشپ الگز نڈر دیون کی ہے، جو اس نے ۱۲۵۰ء میں لکھی تھی، یہ نظم ایک مسلمان کے خیالات سے ماخوذ ہے، جو عیسائی ہو گیا تھا، تمام لوگ اس نظم کو باطل سمجھا اور صحیح تاریخی واقعہ خیال کرتے تھے، اس کا مضمون یہ ہے، یہ امر طے شدہ ہے کہ... کو فریب، خیانت، دھوکا دینا خوب آتا تھا، (نعوذ باللہ)، اسکے بعد شاعر نے محمد (رسول اللہ)

لے جہاں جہاں اس طرح فقط دیدیے گئے ہیں وہاں نہایت ہیودہ الفاظ آنحضرت صلیم کی نسبت تھے، اسلئے میں ان کو نقل کر سکا۔

کو ایک ایسے سروار سے تشبیہ دی ہے جس کے گرد اس کے پیرو جمع ہیں، اور وہ اپنے مذہب کو سادہ طریقہ سے تعلیم کر رہا ہے یہاں تک کہ لوگوں کو اس پر اس سے زیادہ اعتقاد ہو گیا جتنا کہ روم کے امام پر ہوا تھا۔

ان یہودہ اقوال کے نقل کرنے میں نے زیادہ تطویل کی جسکی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ مذکور کی تاریخ نے ان یہودہ روایتوں کو مسترد نہیں کیا، بلکہ ان کا اثر دلون میں اب بھی موجود ہے، اور اسی وجہ سے پیغمبر اسلام اور مسرآن کے متعلق آج بھی لوگوں کی نہایت مختلف رائیں ہیں، اگر کوئی شخص پوچھے کہ یہ شعراء ان قصوں کو کیا درحقیقت سچ سمجھتے تھے تو میں نارمنڈ والون کی طرح جواب میں ہاں بھی کہوں گا، اور نہیں بھی، کیونکہ یہ قطعی ہے کہ چونکہ مسلمان اور عیسائی باہم ملتے جلتے رہتے تھے، اس لئے مذہب اسلام کی حقیقت سے واقف ہونا مشکل نہ تھا، لیکن وہ درحقیقت یہ چاہتے ہی نہ تھے، کہ اپنے اشعار میں تاریخی سچے واقعات بیان کریں، ان کا مقصد صرف عیسائیوں میں نفیض اور نفرت کی روح کا پھونکنا تھا اسلئے ان کو ضرورت تھی کہ مسلمانوں اور ان کے پیغمبر اور ان کے مذہب کے ایسے اوصاف بیان کریں جو ان لوگوں کے مذاق اور معلومات کے موافق ہوں جنکے سامنے یہ اشعار پڑے جاتے تھے،

ان شعراءے قطع نظر کر کے جب ہم زمانہ مابعد کی ان شکلین کی تصنیفات پڑھتے ہیں جن کی رائیں اعتدال کی طرف مائل ہوتی ہیں، تو یہ تصنیفات بھی خرافات اور سب و شتم سے ملوث نظر آتی ہیں طرہ یہ کہ گرومفلج یعنی پروٹسٹنٹ کا تعصب اور زیادہ بڑھا ہوا ہے، چنانچہ بیلنڈر نے محمد (رسول اللہ) کو (شعوباً)..... سے تشبیہ دی ہے اور قرآن و شریعت اسلام کو بھی انھیں لفظوں سے یاد کیا ہے، ہم کو اس دعوے پر

وسیل لاسنے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف یہ کہنا کافی ہے کہ ناظرین کو اپنی توجہ ریلان کی کتاب کے دیباچہ کی طرف مبذول کرنی چاہئے، یہ کتاب ۱۳۲۱ء میں چھپی ہے، اولہ اس کا موضوع یہ ہے "مذہب اسلام کے متعلق لوگوں کو کیوں بہت کم واقفیت ہے" مصنف مذکور کہتا ہے کہ ارباب بحث کو اگر یہ مقصود ہو کہ کسی مذہب یا طریقہ پر ذلت و عار کا داغ لگائیں تو ان کو صرف یہ کہنا چاہئے کہ وہ مذہب محمد (رسول اللہ) کی طرف منسوب ہے، بیشپ و ون مارٹینوف ان سو قیالہ ورنے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام "کلیسائے مقدس و رزین کا چراغ" ہے، اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ محمد صلعم کی کتاب کو پڑھنا نہیں چاہئے، بلکہ انسان کا یہ فرض ہے کہ اس کے ساتھ استہزا کرے اور آگ میں جلا دے، اس کو محفوظ رکھنا جانوروں کا کام ہے، بعضوں کی یہ رائے ہے، کہ جلانا نہیں چاہئے، لیکن ایسے لغو مزخرفات کے یاد کرنے میں انسان کو اپنا وقت صرف نہ کرنا چاہئے جو ایک..... آدمی کے خیالات ہیں، یہ رائیں تو قرآن مجید اور بانی اسلام کے متعلق ہیں، باقی مسلمان تو ان کو ان تصنیفات میں ان الفاظ سے یاد کیا گیا ہے، پلید، ست، اگدھے، خرصرائی، قابل نفرت وہ لوگ جن کا یہ کام ہے کہ رات کو اپنا گھر عورتوں سے بھر لیتے ہیں، اور صبح کو ان کو طلا دی دیتے ہیں، اور اگر تم کو گالیوں کا خزانہ دیکھنا ہو تو ایک عیسائی کی کتاب دیکھو جس کا نام بروشار ہے، اس کتاب کا نام رہنما ہے سفر ہے، مصنف نے یہ کتاب انفلپ روفالو کی خدمت میں ۱۳۳۲ء میں پیش کی تھی، اس میں اس نے بیان کیا ہے کہ کروڑوں کی لڑائیاں کن اسباب سے ظہور میں آئیں، چنانچہ کہتا ہے، کہ کون ہے، جو یہ دیکھ کر آئسو نہ بہائے گا کہ جو زمین ہماری میراث نہیں، ان پر اس قوم نے قبضہ کر لیا ہے،

جن کے نہ خدا ہے، نہ مذہب، نہ شریعت، نہ اقرار نہ رحم، یہ لوگ دنی اور مکینہ ہیں، اور
 سچائی اور صفائی، نیکی اور عدل کے دشمن ہیں، خدا کے منکر ہیں، عیسائیوں پر حیر کرتے ہیں،
 نہایت کثرت سے شادیان کرتے ہیں، لڑکوں سے بدکاری کرتے ہیں، بے زبان نوروز
 پر ظلم کرتے ہیں، فطرت انسانی کے مخالف ہیں، فضائل کے قاتل ہیں، اخلاق کے
 مار ڈالنے والے ہیں، گناہوں اور برائیوں میں مستغرق ہیں، شیطان کے دوست
 ہیں، مکینہ باتوں کے حامی ہیں، مکینہ درہیں، بہت خیال ہیں، ان کے افعال بتدل
 زندگی پست، باتیں فحش، معاشرت حقیر اور جانورانہ ہے، ان کے ارادے اور حوصلے
 جب مائل ہوتے ہیں تو صرف حیوانانہ خواہشوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ
 ہیں جنہوں نے ہم لوگوں کو ان مقامات سے نکال دیا، اور چھوٹی سی جگہ میں بھی
 جہان ہم رہتے ہیں، ہم کو ستاتے ہیں، ہمارے ساتھ اور ہمارے مذہب کے ساتھ مسخر
 کرتے ہیں، انہیں لوگوں نے خدا کے گھر کو برباد کر دیا، اور اس پاک شہر پر قابض
 ہو گئے، جو ہماری شریعت کا فرد گاہ ہے، اور ان پاک مقامات کو نجس کر دیا،
 اس قسم کے خیالات عیسائیوں میں ایک مدت تک پھیلے رہے، یہاں تک کہ
 اور سیٹ پر پڑنے سے ۱۳۳۷ء میں ایک کتاب (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے حالات میں
 تصنیف کی، اور اس کے دیباچہ میں اس تصنیف کا مقصد یہ بیان کیا، اس کتاب
 کی تصنیف کا مقصد اس آدمی کی سوانحی کے لکھنے کے ذریعہ سے، عیسائی حکیمانہ
 مقصد کی خدمت گزاری ہے، ان مصنفوں نے درحقیقت اپنا مقصد تاریخ لکھنا نہیں
 قرار دیا بلکہ ان کا مقصد جیسا کہ خود ان کا بیان ہے، عیسائی مذہب کی خدمت گزاری
 ہے، یہ لوگ اپنے مبتذل دلائل کی تائید میں جو ہتھیار استعمال کرتے تھے، وہ محض

دشنام دہی اور سخت کلامی تھی، اس کے ساتھ روایت اور عقل میں جس قدر تحریف ہو سکتی تھی کر سکتے تھے، صرف داما سین نے یہ قصد کیا کہ ان عام تصنیفات کی مخالفت کرے جس کی وجہ یہ تھی، کہ وہ شام میں پلا تھا، اور خلفائے اسلام کا مقرب تھا چنانچہ اس نے مذہب اسلام کے رد میں جو کچھ لکھا بلا تعصب لکھا، اس نے یہ رائے ظاہر کی کہ اسلام عیسائی ہی مذہب کی بگڑی ہوئی صورت ہے، جیسا کہ اریوسی کا خیال تھا، بائین ہمہ یورپ پر اسکی تصنیف کا کچھ اثر نہ ہوا، اور ان کے جو یہودہ خیالات پیغمبر اسلام اور قرآن کی نسبت تھے اسی طرح قائم رہے، پیشوایان مذہب یعنی پاپا اور شپ وغیرہ) بھی انہیں خیالات کو قوت دیتے تھے اور لوگوں کے ذہن میں بٹھاتے تھے اسی پالینکس کا نتیجہ ہے کہ لوگ اسلام کے ساتھ مسخر این کرتے ہیں، ان خیالات کی اشاعت نے یورپ کو مذہبی لڑائیوں سے بے نیاز کر دیا چنانچہ لاطینی چرچ آٹھویں صدی میں اور کاموں میں مشغول تھا، کیونکہ شرقی چرچ دو ضرر رسان مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا، ایک یہ کہ ایک ہی روح کے دو جیم بن گئے، دوسرے یہ کہ ایک روح تھی اور ایک ہی جسم بھی تھا اسلام کے متعلق آزادانہ اور غیر متعصبانہ بحث ہمارے زمانہ سے آغاز ہوئی، کیونکہ انیسویں صدی میں لوگوں نے اس سلسلہ کو ایک محقق کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کے متعلق مختلف رائے قائم ہو گئیں، کچھ لوگ قرآن کے فریضہ ہو گئے اور بعضوں نے نکتہ چینی کی، تاہم اس دوسری قسم کے لوگوں میں اب بھی قدیم خیالات کی بو آتی ہے، مانیو دروختی نے عرب کا سفر نامہ ششہ میں شایع کیا، اس میں پیغمبر اسلام کی نسبت لکھا ہے کہ وہ..... تھے، لیکن انکو یہ خیال نہیں رہا، کہ اب یہ الفاظ کسی دعویٰ کی صحت کے دلیل نہیں ہو سکتے،

پہلی بحث جو پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ پیغمبر اسلام صلعم اپنی رسالت میں سچے تھے یا نہیں، حالانکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ امر مستشرقین اور مشککین سب کے نزدیک مسلم ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ اس مسئلہ کو قرآن کے منزل من اندھونے سے کوئی تعلق نہیں ہو، کیونکہ پیغمبر کی سچائی ثابت کرنے کے لئے صرف اس قدر ثابت کرنا کافی ہے کہ ان کو اپنی نبوت پر پورا یقین تھا اور وہ اپنے آپ کو سچا پیغمبر سمجھتے تھے، باقی آپ کی پیغمبری کا مقصد، تو خدا سے واحد کی پرستش کا قائم کرنا تھا، بجائے اس بت پرستی کے جو آپ کے قبیلہ میں ابتدا سے قائم تھی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت اسمعیلؑ پر جب سارہ خفا ہوئیں اور اپنے گھر سے نکال دیا تو وہ عرب کو چلے آئے اور اپنے باپ ابراہیمؑ کے مذہب کو عرب میں شائع کیا، لیکن عرب میں اس مذہب کا اثر بالکل ایک خیال سارہ گیا تھا، کیونکہ عرب میں ایسے لوگ نہ تھے جو یاد دلاتے رہتے کہ ابراہیمؑ کا خدا عالی رتبہ خدا ہے اور شرکت کو گوارا نہیں کرتا، بخلاف اس کے جو اسرائیل میں ایسے لوگ ہمیشہ پیدا ہوتے رہے بہر حال وہ اسماعیلی مذہب روز بروز زائل ہوتا گیا، اور بجائے اس کے ان خداؤں کی پرستش قائم ہوتی گئی جن کی پرستش اور قوموں میں ہوتی تھی، یہاں تک کہ اسمعیلی مذہب بالکل فنا ہو گیا، اس کے بعد بعض قبائل عرب میں جو شام کے ہمسایہ تھے، یہودیت کا رواج ہوا لیکن عیسوی مذہب نے ان مقامات میں ظہور نہیں کیا چنانچہ تیسٹ نے جو چوتھی صدی عیسوی میں بصرہ کا بشارت تھا خود اقرار کیا ہے کہ عرب کی خانہ بدوش زندگی عیسوی مذہب کو پہنچنے نہیں دیتی،

عرب میں ساتویں صدی تک مذہب کی یہ حالت رہی، اس زمانہ کی نسبت مصنفون نے اپنے اپنے مذاق کے موافق مختلف خیالات ظاہر کئے ہیں، اور جیسا کہ میرا اعتقاد ہے اسی بنا پر ان کے اقوال عرب اور اہل عرب کی حالت اور اعتبار کے متعلق باہم متناقض ہیں،

مانیورنیاں کا بیان ہے کہ تمدن کی تمام تاریخ میں عرب جاہلیت کے زمانہ سے زیادہ کوئی خوبصورت منظر نہیں ہے، اس کی یہ بھی رائے ہے کہ یہ قبائل یہودی یا عیسائی مذہب رکھتے تھے اور ایک عظیم اُشان مذہبی اشتعال کے لئے تیار تھے، لیکن مانیو بارتیلی سینٹ ہلپر کہتا ہے کہ اگر یہ صحیح ہے کہ ان لوگوں میں ایک کامل تمدن پایا جاتا تھا تو وہ اس قسم کی اخلاقی تعلیم کے کیونکر محتاج ہوتے جس کے سننے سے بدن پر دو ٹکے کھڑے ہوتے ہیں مثلاً۔

حرمت علیکم امھا تکم و بنا تکم و اخواکم
تم پر تمھاری مائیں حرام ہیں اور بیٹیاں اور بہنیں
دعما تکم و خالا تکم و بنات الک و بنات
اور بھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں، اور
الاخت
بھانجیاں،

اس مصنف کی یہ رائے ہے کہ اہل عرب ایک وحشی قوم تھی اور ان کی حالت قریباً ویسی ہی تھی جیسی یہودیوں کی، اس زمانہ میں جب حضرت موسیٰؑ مبعوث ہوئے تھے اور اسی قسم کے احکام لائے تھے،

ان دونوں رایوں میں کسی کے ترجیح دینے پر غور کرنا نہیں چاہتا، لیکن میری رائے ہے کہ دونوں میں افراط و تفریط ہے، عرب کی قوم پیغمبر سے پہلے عموماً بت پرست تھی، اور وحدانیت کا اعتقاد خال خال بعض طبیعتوں میں پیدا ہو چلا تھا، اس کے اعتقاد و اُلفانی حنفی کہلاتے تھے، جو ابراہیمی مذہب کے پیرو تھے، باقی عیسائی تو ان کے بہت کثرت سے فرقے تھے، اور بکے سب کسی خدا کے قائل تھے پیغمبر نے حنفیوں کے مذہب کو ایک سطحی حالت میں پایا تھا، لیکن چونکہ ان کی فطرت مذہب سے لبریز تھی، اس لئے یہی خیال ان کے دل میں اعتقاد بن گیا، اور ایسا اعتقاد کہ اس کی نظیر اس سے پہلے بہت کم پائی گئی تھی، یہ وہی مضبوط اعتقاد تھا جس نے انسانی نوع میں ایک انقلاب عظیم پیدا کر دیا، اور یہ بالکل غلطی ہے کہ ہم دین حنفی

کے سوا اور کسی مذہب میں اس مذہب کے عظیم الغیض مہر کی جستجو کریں، کیونکہ محمدؐ پڑھے لکھے نہ تھے، بلکہ حبیباً کہ خود انھوں نے بار بار اقرار کیا ہے بالکل ان پڑھ تھے، اور اس وصف میں ان کے معاصرین میں سے کسی نے ان سے معارضہ نہیں کیا، اور یہ ظاہر ہے کہ بلا وشرق میں یہ امر بالکل ناممکن ہے کہ کوئی شخص اس طرح علم حاصل کرے کہ کسی کو خبر نہ ہو، کیونکہ مشرق و مغرب کی زندگی پر وہ تخفایں نہیں رہتی، اس کے علاوہ اس زمانہ میں پڑھنا لکھنا ان ممالک میں بالکل معدوم تھا، اور ایک شخص کے سوا جس کا ذکر مذمتی تاسے نے اپنی کتاب مطبوعہ ۱۸۳۷ء میں کیا ہے، کوئی شخص کمہ میں پڑھا لکھا نہ تھا، اسی طرح اس قرینہ کی بنا پر کہ حضرت خدیجہؓ نے آپ کو تجارت کے کام کے لئے انتخاب کیا تھا، یہ نتیجہ نکالنا کہ اگر آپ پڑھے لکھے نہ تھے تو وہ تجارت کا کام ان کو کیونکر سپرد کرتیں، صحیح نہیں، عرب اور غیر عرب قوموں میں عموماً تجارت کے ہاں ان کے ایجنٹ اور نائب ان پڑھ ہوتے ہیں، اور باوجود اس کے اوروں کی نسبت زیادہ دیا تدار ہوتے ہیں،

غرض بیانات سابقہ سے ظاہر ہے کہ محمدؐ صلعم نے نہ کوئی آسمانی کتاب پڑھی تھی اور نہ مذہب کے متعلق مذاہب سابقہ سے رہنمائی حاصل کی تھی، اگرچہ الگزنڈر دیون کا یہ بیان ہے، کہ وہ عیسوی مذہب سے قرأت اور کتابت دونوں طریقہ پر واقف تھے،

بے شبہ ان ماخذوں کا پتہ لگانا جن سے یہ ثابت ہو کہ آپ نے عیسوی یہودی یا ستارہ پرستوں کے عقائد کو زبانی سیکھا تھا، نہایت مفید ہوگا، کیونکہ قرآن اور تورات میں اکثر جگہ توافق پایا جاتا ہے، تاہم یہ بحث دوسرے درجہ کی بحث ہوگی، کیونکہ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ قرآن مجید دیگر کتب آسمانی سے ماخوذ ہے، تاہم یہ مشکل بجاں خود باقی رہے گی، کہ آپ میں یہ مذہبی روح کہاں سے آئی، اور وحدانیت کا ایسا مضبوط خیال کیونکر دل میں آیا، جو ان کے جسم

روح پر چھا گیا، ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ اظہار نبوت سے پہلے ان پر بڑی سختیاں گزریں، اور انکو بہت سے مصائب بھییلے پڑے، کیونکہ خدا نے ان کی فطرت ہی مذہب کے لئے بنائی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ سب کو چھوڑ کر انھوں نے غولت اختیار کی تاکہ بت پرستی اور تعددِ آئینہ کی بدعت میں مبتلا نہ ہونا پڑے جس کو عیسائیوں نے خود ایجاد کیا تھا، ان دونوں مذہبوں کی نفرت ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی، ان مذہبوں کا وجود کائنات کی طرح ان کے دل میں کھٹکتا تھا اس غرض سے کہ جو عظیم الشان تفکر یعنی وحدانیت کا خیال ان کے دل میں اتر گیا تھا محض اسی سے سروکار رکھیں، کوہِ حرا میں گوشہ نشینی اختیار کی، یہاں بیٹھ کر ان کے خیال نے دریائے فکر میں نہایت آزادی کے ساتھ جولانیاں شروع کیں، اس کے ساتھ وہ ہمیشہ عبادت اور تہجد میں مشغول رہتے تھے، اسی حالت میں کئی دن گزر گئے، ان مقامات کی راتیں نہایت مفرح اور خوشگوار ہوتی ہیں، یہاں تک کہ عوام میں مشہور ہے کہ ملائکہ خدا سے اجازت مانگتے ہیں کہ آسمان سے اتر کر دو ایک دن ان راتوں کے سماں کا لطف اٹھائیں،

امدادِ اکبر! معلوم نہیں یہ چل سالہ شدید الذہن جوان جس کا شمار ان مشرقی لوگوں میں ہے، جو قوت اور اک اور حدتِ تخیل میں فرد ہیں، اور جنگا یہ کام نہیں کہ منصوبے ہی گھرا کر ان اس وقت کیا سوچ رہا تھا، وہ ہر بار یہی کہتا تھا اور برابر کہے جاتا تھا، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، یہ وہ الفاظ ہیں، جنکو اس کے بعد تمام مسلمان ہمیشہ دہرایا کئے، اور جن کو ہم عیسائیوں نے اس وجہ سے فراموش کر دیا کہ توحید کے خیال سے ہم بہت دور پڑ گئے ہیں،

پینئر کا خیال برابر اسی دہن میں مشغول رہا، یہاں تک کہ یہی خیال مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہو کر ان کے سامنے آیا، ایلد، ایلد، ایلد، ولد، ولد، ولد، لیکن لہ، یگھو، ایلد، عربی زبان میں مترادف الفاظ کی کثرت نے محمد صلعم کو اس بلند خیال کے بار بار ادا کرنے میں بہت مدد دی

جس کو وہ ظاہر کرنا چاہتے تھے اور انہیں افکار اور اسی طرز پرستش سے اسلام کا یہ جملہ پیدا ہوا کہ لا الہ الا اللہ یہی اصلی اعتقاد ہے، اُس کی تائید اے بے نیاز کا جو عیوب سے پاک ہے عقل کا اس اعتقاد کو خیال میں لانا آسانی ممکن ہے یہ ایک ایسا قوی اعتقاد ہے جس پر مسلمان ہمیشہ یقین کرتے آئے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ تمام اور قبایل اور اقوام سے ممتاز ہیں، درحقیقت انہی کے ایمان کو ایمان کہا جاسکتا ہے، جیسا کہ انکا خود دعویٰ بھی ہے، یہ بالکل ناممکن ہے کہ یہ اعتقاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توراۃ اور انجیل سے پہونچا ہوا کیونکہ وہ اگر ان کتابوں کو پڑھتے تو اٹھا کر پھینک دیتے کیونکہ وہ دیکھتے کہ اس میں تثلیث موجود ہے جو ان کی فطرت اور ان کے مذاق طبعی کے خلاف ہے، ایسے اعتقاد کا دفعۃً انکی زبان سے ظاہر ہونا، ان کی زندگی کا بڑا منظر ہے، اور فی نفسہ یہی آپکی پیغمبری اور آپ کی دیانت فی البینوت کی دلیل اعظم ہے، قرآن کی وحی کا مسئلہ اور بھی زیادہ مشکل اور پیچیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ ارباب بحث کو معقول طور پر حل نہیں کر سکے، عقل بالکل حیرت زدہ ہے کہ اس قسم کا کلام اس شخص کی زبان سے کیونکر ادا ہوا جو بالکل ان پڑھ تھا، تمام مشرق نے اقرار کیا ہے، کہ یہ وہ کلام ہے کہ نوع انسانی لفظاً و معنیاً ہر اعتبار سے اسکی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے، یہ وہی کلام ہے کہ جب عتبہ بن ربیعہ نے اس کو سنا تو اس کے حسن پر حیرت زدہ رہ گیا، یہ وہی کلام ہے جسکی بلند انشا پر دازی نے عمر بن خطابؓ کو مطمئن کر دیا، اور وہ خدا کے معترف ہوئے یہ وہی کلام ہے، کہ جب یحییٰ کی ولادت کے متعلق اس کے چچے جعفر ابن ابی طالب نے نجاشی کے سامنے پڑھے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور لبث چلا اٹھا کہ یہ کلام اسی سرشتیہ سے نکلا ہے جس سے عیسیٰ کا کلام نکلا تھا،

عربوں کی صلح پسندی اور بے تعصبی

جب عرب ایمان قبول کر چکا، اور لوگوں کے دل اسلام سے منور ہو چکے، تو اب اسلام دنیا کو ایک دوسرے لباس میں نظر آیا، یعنی نرمی، اور آزادی خیالات، یا تو قرآن میں تمہید آمیز آئین نازل ہوتی تھیں یا اب پے درپے اس قسم کے احکام آنے لگے۔

لا اکملہ فی الدین، قد تبین لہد مذہب میں زبردستی نہیں راستی گمراہی سے
من الغی، صاف الگ ہے،

ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ یہ لوگ خدا کے سوا جن لوگوں کو پکارتے ہیں
قیبوا اللہ مدوا بغیر علم، (یعنی معبودان باطل) انکو گالی نہ دو ورنہ بہت
سے وہ بھی خدا کو گالی دیں گے،

واصبر علی ما یقولون واجہہم اے محمد! ان کی باتوں پر صبر کر اور ان سے کنارہ
عجما جمیلا، کر معقول طریقہ سے،

عرب کے اسلام لانے کے بعد پیغمبر صلعم کی تعلیمات اسی طرح کی تھیں اور آپ کے خلفائے بھی اسی کی تقلید کی، اس بنا پر ہم کو رافضیوں کے اس قول کے ساتھ متفق ہونا پڑتا ہے، کہ صرف محمد صلعم ہی کے پیروں میں یہ بات پائی جاتی ہے، کہ انھوں نے جوش مذہب اور حسن سلوک کو ساتھ ساتھ رکھا، یہ جوش مذہب عرب کی فتوحات کا سبب ہوا، لیکن اس قسم کے سبب میں کوئی ہرج نہیں،

جب اسلام کی کامیاب فوجوں نے شام پر چھاپہ مارا، اور یحییٰ کی طرح شمالی افریقہ

پر کج اثر سے لیکر، اٹلانٹک تک چلکین، تو قرآن اپنے دونوں شہروں کو پھیلانے ہوئے، ان کے پیچھے پیچھے تھا، اس بنا پر اسلامی فوج کے طریق عمل میں کہیں ظلم کا نشان نظر نہیں آتا، بحران امور کے جن سے مفر نہیں ہو سکتا، مسلمانوں نے کسی قوم کو اس بنا پر قتل نہیں کیا، کہ وہ اسلام لانے سے انکار کرتے تھے، اگر ہم بربر یون اور مسلمانوں کی حملہ آوری کا مقابلہ کریں، تو ہم مانیں گے کہ مسلمان نقصان کم پہنچاتے تھے، اور زرمی زیادہ کرتے تھے، مسلمانوں کو جن قوموں سے سابقہ بر ملا، انھوں نے انکو تین باتوں کا اختیار دیا، اسلام، یا جزیہ، یا جنگ، ابو بکر صدیقؓ نے خالدؓ کو جب شام کی طرف بھیجا تو یہی ہدایت کی، یہ احکام عموماً عمل میں آتے تھے، لیکن بت پرست اس سے مستثنیٰ تھے، کیونکہ ان کے ساتھ اور طرح کا برتاؤ کیا جاتا تھا جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔

بہتر ہوگا کہ ہم اس موقع پر، ابو بکر صدیقؓ کے احکام اور نہ پور کی پانچویں کتاب میں جو بدائن کے محاصرہ اور کلدانیوں کے معاملہ کے متعلق ہے، موازنہ کریں، زبور میں ہے: ”جب تو کسی شہر کا محاصرہ کرے، تو ان پر امان پیش کرے، اگر وہ لوگ امان قبول کریں، تو سب لوگ محفوظ رہیں گے، لیکن اگر وہ لوگ انکار اور دشمنی کا اظہار کریں تو ان کا سخت محاصرہ کر اور فتح حاصل ہونے کے بعد ہر شخص (مرد) کو قتل کر دے“ مسلمانوں کو افریقہ اور ایشیا میں عیسائیوں کی طرف سے بہت مقابلہ پیش آیا، جس کے بعد وہ نئے مذہب کی طرف مائل ہو گئے،

ایسے باغفلت کلیساؤں کا جیسے کہ کارٹھج کے کلیسا تھے، اسلام کے زیر اثر آجانا ایک ایسا واقعہ ہے، جس کی وجہ ایک زمانہ دراز سے لوگ یہ بیان کرتے ہیں، کہ اسلام

لے پیصنف کی غلطی ہے، اسلام نے بت پرستوں کو بھی یہی اختیارات دیے ہیں،

نے تعصب اور سختی کا برتاؤ کیا، لیکن خود اس زمانہ کے معاصرین اس کی وجہ اقتضائے زمانہ کے موافق یہ بیان کرتے ہیں، کہ عیسائی خدا کے غضب کے مستوجب تھے اس لئے خدا نے انکی کجروی کی سزا دی، عیسائی عابدوں میں سے بعضوں نے اس خیال کی تائید میں لوگوں کو توبہ کی ترغیب دلائی چاہی، انھوں نے نہایت مبالغہ سے کام لیا، اور عیسائیوں پر سخت وار و گھر کی اور لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہا، کہ اسلامی فوجیں ایک آگے ہیں جن کے ذریعہ سے خدا نے عیسائیوں پر عذاب نازل کیا ہے،

چونکہ اسلامی فتوحات اور کلیسا کا باہمی اختلاف، دونوں واقعات ایک ہی زمانہ میں پیش آئے، اس لئے اگر مورخوں نے دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا، تو ان پر نکتہ چینی نہیں ہو سکتی، خود فاتحین بھی قبول اسلام اور اطاعت و حکومت میں فرق نہیں کرتے تھے، لیکن یہ امر عموماً غلط مانا جاتا ہے، کہ ان دونوں واقعات میں سے ایک کو دوسرے کا معلول قرار دیا جائے، ان دونوں واقعات میں نہایت تخفیف اثر پذیری کا تعلق ہے، جس طرح فتوحات اسلام نے عیسائیوں کو ترک مذہب پر آمادہ کیا، اسی طرح کلیساؤں کے باہمی اختلاف نے اسلامی فتوحات کے لئے راستہ صاف کر دیئے،

بشپ آریوس نے حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے سے انکار کیا تھا، اس بنا پر اس نے گویا پیغمبر عرکے لئے فوجِ طلا یہ کام دیا، کیونکہ اس سے اسلام کے لئے راستہ صاف ہو گیا، کیونکہ اسلام بھی حضرت عیسیٰ کے متعلق یہی کہتا ہے، کہ وہ محمد (صلعم) کے قبل آخر الانبیاء تھے۔ یہ گویا خرقِ عادت تھا، کہ اسٹنڈریہ کا بشپ جس کا نام آریوس تھا، عیسائی مذہب کے مقابلہ کے لئے کھڑا ہوا، یہاں تک کہ اس مذہب کی بنیادیں متزلزل ہو گئیں، اور تمام عیسائیوں پر لے یہاں تقریباً دو تین سطروں کا ترجمہ چھوڑ دیا گیا، جسکی وجہ یہ ہے کہ انکے معنی میری سمجھ میں نہیں آئے،

ناامیدی سی چھا گئی، مقدس حیرم نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، کہ ”عالم کون، اس بات سے حیرت ہے، کہ تمام لوگ کافر ہو گئے ہیں، اور اب کسی کا یہ عقیدہ نہیں رہا، کہ باپ (خدا) نے بیٹے کا ہم اختیار کر لیا تھا“

اگرچہ ان عیسائیوں نے جو بنس کے پیرو تھے، اس مذہب جدید کو دیا، تاہم افریقہ اور ایشیا کے کلیساؤں میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا، اسلام جب لمبے لمبے قدم بڑھاتا آیا تو ان لوگوں (پیر و ان آریوس) نے اسکو کوئی نیا مذہب نہیں سمجھا، بلکہ عیسائی مذہب سمجھ کر اسکو قبول کر لیا۔ اسلام کی دسوت کا ایک اور بھی سبب ہے، یعنی قسطنطنیہ کی جابرانہ حکومت، یہ سلطنت اتنا درجہ کی ظالم تھی، حکام کا ظلم اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ لوگ جان سے عاجز آ گئے تھے، جب اسلام کا قدم آیا، تو لوگوں نے اسلام کے سایہ میں پناہ لی، کیونکہ جو شخص اسلام لاتا تھا، وہ ٹیکسوں اور تاوانوں سے بچ جاتا تھا، اور مال سلو بہ اسکو واپس مل جاتا تھا، جو لوگ اسلام نہیں قبول کرتے تھے ان سے بھی یہی برتاؤ کیا جاتا تھا صرف جزیہ ان سے لیا جاتا تھا جس کی مقدار نہایت کم ہوتی تھی، یعنی آمدنی کا دسواں یا بارھواں حصہ (یہ غلط ہے، جزیہ کی مقدار بڑے سے بڑے دولتمند کے لئے بھی کبھی ۴۸ درہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی، جزیہ کی یہ انتہائی تعداد تھی، آمدنی کے حصہ سے اسکو کوئی نسبت نہ تھی، مترجم)

اسلام کے سایہ میں عیسائی مطمئن ہو گئے، دعاۃ اسلام میں کوئی شخص ان کے مذہب سے متعرض نہیں ہوتا تھا، اور اصلی عیسائی اور مرتدون میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا، یہ برتاؤ وہ تھا، جس کا خود قرآن نے حکم دیا تھا، اور خلفائے اولین اس پر کار بند تھے، یہودی اور عیسائی قومی کہلاتے تھے غیر مذہب والوں کی تین قسمیں تھیں، ذمی، مستامن، حربی، ذمی اس کو کہتے تھے جو اسلام کے زیر حکومت ہو، اور جزیہ ادا کرتا ہو، اس کو یہ

حقوق حاصل تھے، کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے خدا کی عبادت کر سکتا تھا، اس کو اسلام پر مجبور نہیں کیا جاتا تھا، وہ قوانین سلطنت کا پابند ہوتا تھا، اور شخصی قانون مثلاً نکاح، طلاق وراثت میں اس کے مذہب کے موافق عمل کیا جاتا تھا، البتہ جب کسی معاملہ میں اس کا فریق ثانی مسلمان ہوتا تھا تو مذہب اسلام کے مطابق عمل ہوتا تھا،

یہ سخت غلطی ہے کہ ذمی کے لفظ سے دنی اور بزدل کے معنی مراد لئے جائیں، حقیقت اس لفظ کے معنی امان یافتہ کے ہیں،

مستامن اس شخص کو کہتے ہیں، جو سفر میں ہو، اور احکام سلطنت و قوانین ملک کے زیر حمایت زندگی بسر کرتا ہو،

حرابی وہ ہے جو اس ملک میں رہتا ہے جو علانیہ اسلام کا دشمن اور حریف جنگ ہے، یا جہان مسلمانوں کو امن نہیں، ایسا شخص جب اسلامی شہر میں آئے، اور آمادہ جنگ ہو تو وہ قتل کر دیا جائیگا، مگر اس حالت میں کہ اسلام قبول کر لے، اس حالت کے سوا باقی سب مستامن ہیں، بشرطیکہ جزیہ ادا کریں، حضرت علیؑ کا قول ہے، کہ جزیہ اس لئے ہے کہ ذمی کی جان و مال مسلمانوں کے جان و مال کے برابر ہو جائے،

اس نرمی اور حسن معاملت کی وجہ سے اسلام کو ترقی ہوئی، کیونکہ ممالک مشرقی کے مسلمانوں کے ظلم نے تمام لوگوں کو بیزار کر دیا تھا، اور لوگ ان سے سخت نفرت کرنے لگے تھے،

اب اگر ہم ابتدا سے فتح کے زمانہ کو چھوڑ کر اس زمانہ کی طرف آئیں، جب کہ اسلام کی حکومت نے استقلال حاصل کر لیا، تو ہم کو صاف نظر آئیگا، کہ اسلام، مشرقی عیسائیوں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ نرم و صلح جو تھا،

عرب نے عیسائی رسوم مذہبی کا کبھی معارضہ نہیں کیا، اہل روم نہایت آزادی سے

قبول اسلام میں اس لئے بڑی آسانی ہوئی، کہ مذہب اسلام ایک سیدھا سادہ مذہب ہے جس کے کلمہ توحید پڑھنا کافی ہے، ان باتوں کے ساتھ بھی یہ نظر نہیں آتا، کہ استقلال حکومت کے بعد عیسائیوں کے کسی گروہ نے دفعۃً واحدہ اسلام قبول کیا ہو، بلکہ یہ ضروری تھا، کہ جو شخص اسلام لانا چاہے وہ قاضی کے ہاتھ پر اسلام لائے، اور ایک محضر لکھے، جس میں یہ تصریح ہو کہ وہ سچے اعتقاد سے بغیر کسی دباؤ اور خوف کے اسلام مقبول کرتا ہے، کیونکہ کوئی شخص تبدیل مذہب پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، (یہ محضر ضمیمہ سوم میں درج ہے)

دولت بنو امیہ کے زمانے میں، نہایت کثرت سے عیسائیوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ خود خلفائے اس ترقی کو اس لحاظ سے پسند نہیں کیا، کہ بیت المال کی آمدنی کو نقصان پہنچتا تھا، چنانچہ امیر معاویہؓ کے زمانہ میں مصر میں جزیہ کی آمدنی حضرت عثمانؓ کے زمانے کی نسبت سے اُدھی رہ گئی تھی، اس بنا پر خلفائے قبول اسلام کی وسعت کو اس طریق سے تنگ کر دینا چاہا، کہ نو مسلم بھی جزیہ سے معاف نہ کئے جائیں، چنانچہ حیان نے عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا کہ اگر یہی حالت رہی تو اس ملک کے تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ خزانہ شاہی کو سخت نقصان پہنچے گا، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے خط پڑھ کر ایک شخص کو حکم دیا کہ حیان کے پاس جا کر اس کو تیس درے لگائے، اور اس سے کہے کہ اس سے بڑھ کر کیا سحادت ہوگی، کہ تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں، خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے بھیجا تھا کہ وہ اسلام کی تبلیغ کریں نہ اس لئے کہ خراج اور ٹیکس لگائیں،

مسلمان اگر بیت المال کے خالی ہو جانے سے خوف کرتے تھے، تو یہ کچھ تعجب کی بات نہیں، اجزائے اتر (مقبوضہ فرانس) میں ٹیکس کا بار زیادہ تر مسلمانوں پر ڈالا جاتا ہے، فرض کرو کہ تمام مسلمان عیسائی ہو جائیں، اور ان کو وہ تمام حقوق دیدیے جائیں جو عیسائیوں کو حاصل ہیں،

تواندنی کے گھٹ جانے سے ہکوخت پریشانی ہوگی۔

اسپین میں مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ اور بھی زیادہ نرمی کا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ انکی جو حالت قدیم جرمینیوں کی سلطنت کے زمانے میں تھی، اس سے کمین بڑھکر وہ خوش حال ہو گئے، پروفیسر دوزی کہتا ہے کہ مسلمانوں کی فتح نے اسپین کو کچھ نقصان نہیں پہونچایا، ابتداً فتح کے زمانہ میں جو برہمی اور اضطراب پیدا ہوا تھا، وہ استقلال سلطنت کے بعد جاتا رہا، مسلمانوں نے تمام باشندوں کے مذہب، شریعت، اور عدالت کو قائم رکھا، انکو ملکی عہدے دیے یہاں تک کہ بعض خود خلفاء کے دربار میں ملازم تھے، انکڑوں کو فوجی عہدے دیے گئے، اس رجحانہ سیاست نے اسپین کے عقلا کو مسلمانوں کی طرف مائل کر دیا، یہاں تک کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں کثرت سے نکاح اور رشتہ داریاں ہو گئیں، سیکڑوں عیسائی اپنے مذہب پر قائم رہنے کیسے تھے عرب کی تہذیب و تمدن کے دلدادہ ہو گئے، یہاں تک کہ انھوں نے عربی زبان اور عربی علوم و فنون کی تحصیل شروع کی، البشپ اور پادری انکو ملامت کرتے تھے کہ وہ گر جا کے گیت چھوڑتے جاتے اور مسلمانوں کا شمار اختیار کرتے جاتے ہیں،

اس زمانہ میں مذہبی آزادی انتہا درجہ کو پہنچ گئی تھی، اسی بنا پر جب یورپ نے یہودیوں پر جبر کرنا چاہا، تو انھوں نے خلفائے اندلس کے سائے میں پناہ لی، بخلاف اس کے جب چارلس نے سرقوسہ پر قبضہ کیا، تو حکم دیا کہ یہودیوں اور مسلمانوں کی تمام عبادتگاہیں برباد کر دی جائیں، ہم کو معلوم ہے کہ صلیبی لڑائیوں کے زمانہ میں عیسائی جہان پہونچے انھوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کو ایک طرف سے قتل کر دیا، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہودیوں نے اگر کوئی اپنا لجا و ماویٰ پایا، تو مسلمانوں ہی کو پایا، اور آج دنیا میں جو یہودی موجود ہیں، یہ مسلمانوں ہی کی عنایت ہے، خدائے کر شالمین نے اسکی وجہ یہ بیان کی ہے کہ مسلمان

اور یہودی نسب میں، زبان میں، مذہب میں متحد ہیں، یہ غلط ہے، مسلمانوں نے اندلس کے عیسائیوں سے صرف جزیہ طلب کیا جو معمول عام تھا، اس موقع پر ایک لطیفہ کا بیان کرنا موزون ہوگا جس کو ایک عرب مورخ نے لکھا ہے اور جس سے ظاہر ہوتا ہے، کہ جزیہ کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا، اور یہ کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں کیسے تعلقات تھے،

دولتِ فرانس اور اسلام

اسلام اپنی قوت اور زندگی پر یہ استدلال پیش کرتا ہے کہ اس نے وسطیٰ فریقہ، جس کے شرقی حصہ سوڈان، ہسپانیہ، ان تمام مقامات میں بت پرست قوموں کو قرآن کے علم کے نیچے مجتمع کر دیا، جو اس کی عجیب و غریب طاقت اور حیرت انگیز رفتار کی دلیل ہے، بچپن برس ہوئے ان ممالک میں ہمدردی اور امان جنوب کی سلطنتیں اس نمونہ کے موافق قائم ہوئی ہیں، جو مذہبی حکومت کی تصویر ہے، اور جس کو پیغمبر اسلام نے پیش نظر رکھا تھا، اسی طرح اس کے مقابل جانب ایک اور تیسری حکومت شمالی افریقہ میں قائم ہوئی ہے، جو عیسوی مذہب کے حلوں کا کامیابی سے مقابلہ کر رہی ہے، یعنی مراکو کی سلطنت گو اس ملک کی بعض قوتیں اس سلطنت کی مطیع نہیں ہیں، تاہم اگر کوئی آفت آئی تو کچھ شبہ نہیں کہ تمام مغرب میں یہ سلطنت حامی اسلام ثابت ہوگی،

یہ وہ ممالک ہیں، جہاں مذہب اور پالیٹکس دونوں کی باگ ایک شخص کے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ وہ ممالک ہیں، جن کے لئے اہل مکہ نے دارالسلام کا لقب خاص کر دیا ہے، اور یہ وہ لقب ہے، جس کی ہوس مسر اور ترک کے دل میں ہے،

لیکن بے فائدہ، کیونکہ ان مقامات میں اصلی مذہب کو مغربی تمدن نے غبار آلود کر دیا ہے لیکن ابھی ہم ان ممالک کی حالت سے بحث نہیں کرتے بلکہ ہم صرف البحرِ یافا، اور فرنج افریقہ سے بحث کرتے ہیں، جہاں عیسوی مذہب اور عیسوی سلطنت اسلام سے ٹکرا رہی ہے یہ وہ ممالک ہیں جس کو مسلمان دار الحرب یعنی دار الجہاد کہتے ہیں، یہاں اسلام کی جو حالت ہے، اس کے متعلق تین ہشتون سے بحث ہو سکتی ہے،

کیا تحیل نے قرآن میں کوئی تبدیلی پیدا کی ہے،
اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اسلام ہمیشہ اپنی حالت کو قائم رکھے گا، تو یہ سوال ہے کہ آیا عیسائیوں اور مسلمانوں میں کسی قسم کا ربط پیدا ہوا ہے، جس سے آئندہ یہ امید ہو کہ دونوں میں امتزاج تام پیدا ہو جائیگا،

اور کیا یہ خوف ہمیشہ قائم رہے گا کہ مسلمان کسی دن جہاد پر آمادہ ہو کر ان ممالک پر چلا نہ آجائیں،

پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب کی طرف مائل نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی، یہاں تک کہ ان کو اپنی زبان میں کوئی لفظ نہیں ملتا جس کے ذریعہ سے وہ ایسے شخص کے اوصاف بیان کر سکیں جن مسلمانوں نے فرنج وضع اختیار کر لی ہے، چونکہ اس میں بھی ارتداد کی بوہے، اس لئے مسلمان انکی نسبت بھی متحیر ہیں کہ ان کو کس نام سے پکاریں، چنانچہ انھوں نے مجبوراً فرنج زبان کا ایک لفظ اختیار کیا ہے، جس کو وہ ان لوگوں کے حق میں استعمال کرتے ہیں،

یہ لفظ متورنی ہے جس کے معنی مرتد کے ہیں، اگر کوئی عیسائی کسی مسلمان کو عیسائی بنانا چاہے، تو اس وقت کی کیفیت کا بیان کرنا سخت مشکل ہے، اس کا اندازہ کسی قدر اس حالت

میں ہو سکتا ہے جب کسی عیسائی کو بت پرست بنانے کا ارادہ کیا جائے لیکن یہ تشبیہ بھی پوری نہیں
مسلمان کا عیسائی ہونا اس وجہ سے سخت مشکل ہے کہ وہ عیسائیوں کو سخت ذلیل سمجھتا ہے اس کو اپنے
موجود ہونے پر بے انتہا ناز ہے،

مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ ان کا مذہب عیسائیت سے اس قدر افضل ہے کہ یہ ناممکن ہے
کہ عیسائی اسلام کی صحت کا قائل نہ ہو، یہاں تک کہ ہم عیسائی جو مسلمانوں سے بے تحیہانہ ملتے ہیں
تو مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ اسی خیال کا اثر ہے مسلمان کو اس پر ناز ہے کہ وہ خدا کی عبادت نہی
طریقہ سے کرتا ہے اس کے مذہب کو ظاہری علامتیں اور رسد سامان درکار نہیں، لہذا عیسائیوں
کے مذہبی جلسوں میں بت پرستانہ عبادتیں نظر آتی ہیں مسلمان عیسائیوں کو اہل کتاب کہتے
ہیں لیکن ان کو اپنا ہمسرہ نہیں سمجھتے بلکہ اکثر عیسائیوں کو بت پرستوں سے بدتر سمجھتے ہیں، کیونکہ
وہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے جو مذہب ان پر اتارا تھا، اس کو عیسائیوں نے جان بوجھ کر بدل دیا،

مذہب عیسوی کے متعلق مسلمانوں کے یہ خیالات ہیں، ظاہر ہے کہ یہ خیالات عیسائیت
کی ترقی کے کس قدر سد راہ ہیں، پادریوں کو مختلف قوموں کے عیسائی بنانے میں ہر جگہ کامیابی
ہوئی وحشی قوموں میں بھی اور شایستہ قوموں میں بھی، لیکن مسلمانوں میں وہ جہان گے، انکو
کامیابی کا دروازہ ہر طرف سے بند ملا، بت پرست قومیں جب مذہب ہوئیں تو انھوں نے اپنے
وحشیانہ مذہب کو فوراً چھوڑ دیا، کیونکہ وہ ان کی عقل کے موافق نہ تھا، ان کی شایستگی نے ان کو
آمادہ کر رکھا تھا کہ وہ خالص عقلیات کو قبول کر لیں، اس لئے جب پادریوں نے منطقی دلائل
سے اپنا مذہب ان کے سامنے پیش کیا تو انھوں نے فوراً قبول کر لیا، مقدس پولوس کو اکثر
بت پرستوں سے سابقہ پڑتا تھا، جو اپنے خدا کو اس لئے چھوڑ دیتے تھے کہ ان کا جھوٹا ہونا
ان پر ثابت ہو جاتا تھا، یونانی بھی اکثر دلیل اور برہان کی طرف مائل نظر آتے تھے، وحشی

بت پرستوں کا عیسائی ہونا اس لئے آسان تھا کہ پادریوں کو ان پر علمی تفوق حاصل تھا، لیکن یہ کس پادری کے امکان میں ہے، کہ کسی مسلمان کو اس کے مذہب کی طرف سے متزلزل کر دے، اور اس چیز کی اس سے عبادت کر لے جس کو وہ حقیر سمجھ رہا ہے، یا اصل مذہب کو اسکی نظریں میں بے وقعت کر دے جس کو وہ منہائے عزت خیال کرتا ہے،

مسلمانوں کے دل میں عیسائیت کے خلاف جو خیال جم گیا ہے، وہ ایسی ہے، پادری اس کو کیونکر اس کے دل سے دور کر سکتے ہیں، دوران حالیکہ مسلمان اس مسئلہ کے متعلق گنگو کرنا بھی پسند نہیں کرتا، اور نہ کسی قسم کی بحث کی برداشت کر سکتا ہے،

بیان یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کہ اگر مسلمان، استدلال اور محبت سے عیسائیت کے قبول کرنے پر آمادہ نہیں، تو یہ کیا ممکن نہیں کہ زورِ شمشیر سے کام لیا جائے، اس کا جواب یہ ہے، کہ فریچ مین فتح کے وقت بھی مسلمانوں کو عیسائی نہیں بنا سکتے تھے، جیسا کہ شارلمین نے کیا تھا، اس لئے مجبوراً کلیسا کو سکوت سے کام لینا پڑا، جیسا کہ آج تمام قوموں نے مسالمت کا پہلو اختیار کر لیا ہے، لیکن کلیسا اس مسالمت کو مذہب عیسوی کا کوئی مسئلہ نہیں قرار دیتا، بلکہ اس سے صریح انکار کرتا ہے،

الجیریا میں جو معاہدہ ہوا، اس کی رو سے کسی پر مذہبی جبر کرنا بالکل ممنوع ہے، کیونکہ فریچ گورنمنٹ نے جنرل بورمان کے توسط سے معاہدہ کیا تھا، کہ اہل عرب کے مذہب سے قرض نہیں کیا جائیگا، اور اس کی عزت کی جائے گی، اس معاہدہ کے خلاف بطور استثناء کے ایک واقعہ پیش آنے کے قریب تھا، اسکی تفصیل یہ ہے، کہ شیشہ امین البحر یا کے بشپ کو مذہبی جمیت کا جوش پیدا ہوا، اور اس نے چاہا کہ بہت سے مسلمانوں کو عیسائی بنائے چنانچہ البحر یا کے عظیم الشان قحط کے بعد اس نے بہت سے یمیون کو اس غرض سے جمع کیا، لیکن جنرل

مکموہن نے جو اجیر یا کاگورز تھا بشپ کی مخالفت کی، اور اس کوشش کو اس بنا پر چلنے نہ دیا کہ یہ معاہدہ کے خلاف ہے،

ایک عجیب تناقض بات یہ ہے، کہ اجیر یا مین آج ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنکو اس پر افسوس ہے، کہ یہ طریقہ کیون نہیں اختیار کیا گیا، لیکن یہی لوگ، اگر پائے تخت (فرانس) میں ہوں تو ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہوتے، جو بڑے زور سے اس بات کے حامی ہیں، کہ تمام مذہبوں کو آزاد رہنا چاہیے، گویا کہ وہ ایسی سلطنت کے آرزو مند ہیں، جو ایک طرف تو غیر مذاہب کو زرو مالی کی دلفریبی سے منتشر کرنے کی کوشش کرے، اور دوسری طرف موحد مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کرے، اگر کوئی چالاک پادری ہمت کر کے ابتدائے زمانہ فحج میں کھڑا ہوتا، اور اس کے اس مشن کا امرائے سلطنت میں سے کوئی ایسا پر جوش میر ہوتا جس کو خود بھی عیسائی مذہب کی اشاعت کی طرف توجہ ہوتی، یا دلفریب عورتوں کے ذریعہ سے مذہبی اشاعت کی طرف اسے التفات دلایا جاتا، اور ان سے جاہ و منزلت کا بھی افرار کیا جاتا تو بہت آسانی سے ہزاروں عرب اپنے اپنے مذہب کو خیر باد کہہ کے فراموشی مذہب کے پیرو بن جاتے، مسلمانوں کا مکیشن کے اشارہ سے عیسائی مذہب کی مخالفت اور کسی دباؤ سے ان کا متاثر نہ ہونا یہی دو سبب ہیں جو عیسائیت کو اسلام میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیتے، گو کہ کچھ تھلک مشنری نے پہلے ہی یہ سمجھا دیا کہ اس وعظ و نصیحت سے مسلمانوں کے قلوب عیسائیت کے طرف مائل نہیں ہو سکتے، مگر باوجود ان دقتوں کے انھوں نے اپنے مقصد سے کنارہ کشی نہ کی، اور نہ انھوں نے جدوجہد سے ہمت ہاری، اور نہ اسلام کے دینے کی دشواریوں کا خیال کر کے ان کی ہمتیں پست ہوئیں، جہاں پہنچے اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے کی تدبیریں کیں، فقرا و مساکین کی مالی امداد کی، چھوٹے بچوں میں تعلیم

پھیلائی، بیماروں کی خدمتیں کیں، مسٹر سر لیفاریا لکھتا ہے، کہ انھوں نے باوجود ان تمام جہانتوں کے ان کے مذہب میں کبھی دست اندازی نہ کی، بلکہ انھوں نے اپنا مقصد ان کو مذہبی خیالات سے علیحدہ رکھنا قرار دیا، کیونکہ ان کا اب یہ خیال تھا کہ اگر ہم انجیل کو عرب میں شائع نہ کر سکتے تو اس میں کچھ شک نہیں، کہ سلطنت فرانس کے اقتدار کو ان لوگوں میں اس بہانے سے عمدہ طریقہ سے پھیلا سکیں گے، اور ان احسانات کے ذریعہ سے ان کے دلوں میں سلطنت سے ہمدردی کا بیج بوسکیں گے،

تعدد ازواج

فرون دہلی میں عام خیال تھا کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کا سب سے بڑا کام تعدد ازواج ہے، کیونکہ انھوں نے اس کے ذریعہ سے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا، بیرون ستم ظریفی سے کہتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے لئے بھی متعدد شوہروں کا وعدہ کیا ہے عیسائی داعطون نے انھیں جھوٹی روایتوں پر اعتماد کر کے اسلام کو یہ خطاب دیئے ہیں، چار پاپوں، اونٹوں اور جانوروں کا مذہب تریان نے ابن شد کی جو سوانح عمری لکھی ہو، اس میں لکھتا ہے کہ ”یہ مذہب کا یا ان لوگوں کا ہے، جو غریقی شہوت ہیں۔“

تعدد ازواج ہم تہذیب یافتہ لوگوں کے اخلاق اور بالخصوص ہماری مذہبی رسوم پر نشتر کا کام دیتا ہے، شریعت موسوی میں تعدد ازواج موجود تھا، اور گو حضرت موسیٰ کی شریعت بھی حضرت عیسیٰ کی شریعت کی طرح الہامی شریعت ہے، تاہم ہم اس مسئلہ کو یہ نہیں سمجھ سکتے، پادری بردغلی کہتا ہے کہ ”یہ ایک ایسا حکم ہے جس کا مقصد سمجھنا مشکل ہے، خدا نے خاص حالتوں میں اس کو جائز کر دیا تھا، جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے،“ میں سمجھتا ہوں کہ پادری موسیٰ

اور ان کے ہم خیالوں کو یہ ڈر پیدا ہوتا ہو گا کہ مذہب عیسوی کو ایسے دو مذہبوں کے ہمراہ
 میں دیکر داغ نہ لگ جائے جو منزل من اللہ ہیں، اور جن کے مسائل مذہب عیسوی کے
 مخالف ہیں لیکن ہم اگر تسلیم کر لیں کہ شریعت الہی بھی اُن مصلحتوں کو ملحوظ رکھتی ہے، جو بشریت
 انسانی میں ہوتی ہیں، تو کیا ہرج ہے، انسانی قانون احکام میں نہایت احتیاط سے کام
 لیتا ہے، اور وقت اور موقع کی تمام ضرورتوں کا لحاظ رکھتا ہے، تو پھر شریعت الہی میں اس قسم
 کی احتیاط اور مراعات نہ ہونے کی کیا وجہ ہے، مانیو وولسٹ جو ایک بڑا حکم شخص ہے، اسکی
 بھی یہی رائے ہے، کہ سب سے پہلے جو اخلاقی شریعت خدا نے نازل کی وہ لوگوں کے حالات اخلاق
 اور زمانہ کی ضرورتوں کے موافق تھی، ہینک قوموں کے اخلاق میں ایک نقص پایا جاتا ہے جو
 انکی اصل فطرت میں موجود ہے، اور جسکی تلافی ابد تک نہیں ہو سکتی یعنی کثرتِ شہوت، بے شہتہ
 ایک اخلاقی عیب ہے، لیکن بہر حال جسم کی قوت اور صحت کی دلیل ہے، مشرق کے مردوں میں
 مغرب کی بہ نسبت زیادہ قوت اور جوش پایا جاتا ہے، اس لئے بعض علمائے علم طبائع الأمم
 کی رائے ہے، کہ چونکہ مشرقی لوگوں میں غایت درجہ کی قوت پائی جاتی ہے، اسلئے تعدادِ ازدواج
 ان قوموں کے لئے ایک ضروری چیز ہے،

عجائباتِ قدرت جنکے خیال سے عقل حیرت زدہ ہو جاتی ہے، ان میں ایک یہ بھی
 ہے کہ مغرب میں خدا متعدد ہیں لیکن یسوی صرف ایک بخلاف اس کے مشرق میں خدا ایک
 ہے، اور یوں متعدد متعدد خدا اور جو روائیک اہل مغرب کے مناسب ہے، اور متعدد جو روائیک
 ایک خدا اہل مشرق کے لئے موزوں ہے،

چونکہ اہل مغرب و اہل مشرق کے مذہب تمدن اور نوعیت میں کلیۃً اختلاف ہے
 اسلئے ہم مغربی لوگ قرآن کے احکام کو جو تعدادِ ازدواج کے متعلق ہیں اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے

ایک بڑا ضروری پہلو جسکو محققین نے ہمیشہ نظر انداز کر دیا، یہ ہے کہ تعدد ازواج عرب کی قدیم عادت ہے، جو اسلام سے بہت پہلے بھی موجود تھی، عرب میں تعدد ازواج مساجد کے وجود پر مقدم ہے، اس لئے پادری بروعلی کا یہ قول کلیۃً غلط ہے، کہ تعدد ازواج اسلام کیسا پیدا ہوا، یہ قطعی ہے کہ قبائل عرب جو اسلام لائے وہ اسلام سے پہلے بھی اسی طریقہ پر تھے، صیاً کہ آج حبشی قوموں کا حال ہے، جو عموماً اسلام کی طرف مائل ہیں، قرآن مجید میں جس حد تک تعدد ازواج ہے، قبائل عرب اور سودان میں اس سے کہیں زیادہ رواج تھا، قرآن میں صرف چار بیویوں کی اجازت ہے، اسی بنا پر اہل عرب اور سودان آنحضرت صلعم کی نسبت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ سختی پسند نہیں تھے، ہمیں بھی شبہ نہیں کہ ابتدائے آنحضرت کا میلان ایک ہی زوجہ کی طرف تھا، جیسا کہ آپ کی ابتدائی زندگی شاید ہی لیکن قریش کو اس کا پابند کرنا سخت مشکل تھا، ان میں ایسے لوگ تھے جو دس دس بیویاں رکھتے تھے (مثلاً حارث غیلان)، انکو اگر یہ حکم دیا جاتا کہ صرف ایک بیوی پر اکتفا کریں تو ان کو سخت ناگوار ہوتا، اور وہ اس کے متحمل نہ ہو سکتے، لیکن تھا کہ اسکا یہ اثر ہوتا کہ ان کے جدید عقائد منزلزل ہو جاتے، اس لئے آنحضرت صلعم نے انکو حکم دیا کہ دس بیویوں میں سے صرف چار کو ترجیح کے اعتبار سے انتخاب کر لیں، اور باقی کو طلاق دیدیں،

ذیل کی آیت سے پایا جاتا ہے کہ اسلام ایک بیوی پر اکتفا کرنے کو ترجیح دیتا ہے،

و ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتامی	اور اگر تم کو ڈر ہو کہ تم یتیموں میں انصاف نہ کر سکو گے
فانکموا ما طاب لکم من النساء متغلاً	تو جو عورتیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو، خواہ تین خواہ
و ثلاث و سرباع فان خفتم ان لا	چار لیکن اگر تم کو یہ خون ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو صرف
تعدوا و افواحدہ و اما ملک الیتامکم	ایک یا جو تمھاری ملک ہو کہ ہوں،

اس آیت کے دوسرے ٹکڑے کے معنی جیسا کہ علماء سے مروی ہے، یہ ہیں، کہ اگر آدمی کو خوف ہو کہ وہ اپنی بیویوں میں عدل نہ کر سکے گا، اور کسی بیوی کو اور دن پر ترجیح دیگا، اس کے ساتھ اس کی حالت اس کی مقتضی نہ ہو کہ دونوں کے حقوق ادا کر سکے تو اس پر فرض ہوگا کہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے،

بعض علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ انسان تعدد ازواج کی نسبت خود مختار نہیں ہو بلکہ یہ قاضی کا کام ہے کہ ہر شخص کے حالات کے لحاظ سے مناسب حکم دے، اگر اس کے نزدیک اس عدل نہیں ہو سکتا، تو وہ اس کو تعدد ازواج کی اجازت نہ دیگا،

ان علمائے سندین یہ روایت پیش کی ہے کہ خلیفہ منصورؒ نے اپنی بیوی کو حد سے زیادہ چاہتا تھا، اور اس بنا پر اس نے دوسری شادی کا ارادہ نہیں کیا، لیکن جب چند برس عیش و عشرت سے گزری تو اس کو جدت کی ہوس ہوئی اور دوسری شادی کرنی چاہی، منصورؒ کی بیوی کو یہ حال سن کر سخت رنج ہوا اور اس نے کہا کہ ایک سے زیادہ شادی ناجائز ہے منصورؒ نے امام ابو حنیفہؒ کو بلا بھیجا اور پوچھا کہ سلمان کے لئے کسے بیویاں جائز ہیں؟ امام صاحب بول اٹھے کہ چار، منصورؒ نے اپنی بیوی کی طرف (جو پردہ سے سن رہی تھی) دیکھا اور یہ آواز کہا کہ کیوں امام صاحب کی رائے سنی؟ امام صاحب نے یہ ٹھیک فرمایا کہ لیکن منصورؒ کو ایک سے زیادہ شادی جائز نہیں، منصورؒ نے پوچھا کیوں؟ امام صاحب نے کہا تم نے اپنی بیوی کی طرف جس انداز سے دیکھا اور جس طرح گفتگو کی، اس سے میں قیاس کرتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ عدل نہیں کرتے اس لئے میں حکم دیتا ہوں کہ اسی پر قیامت ہو، مجھ کو معلوم نہیں کہ منصورؒ نے امام ابو حنیفہؒ کے اس حکم کی اطاعت بھی کی یا نہیں، جو لوگ تعدد ازواج کی خواہش ظاہر کرتے ہیں ان کی حالت منصورؒ سے مشابہ ہے، کیونکہ

حقیقت یہ ہے کہ ازواج میں عدل نہیں ہو سکتا، اسی بنا پر بہت کم ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ قضاۃ کے سامنے اس قسم کے مقدمات پیش ہوتے ہوں، لیکن نان و نفقہ کے لحاظ سے یہ حالت نہیں ہے،

تعدد ازواج کو حین حیزون نے روک رکھا ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے، کہ متعدد یویون کی کفالت نہیں ہو سکتی، مشرق میں تعدد ازواج امارت ہندی میں داخل ہے، اسی بنا پر اس سے صرف و دولت مند لوگ متمتع ہوتے ہیں، اور یہ امر گویا دولتمندی کا ایک لازمہ خیال کیا جاتا ہے، جیسا کہ قدیم جرمن لوگوں میں خیال تھا، اور چونکہ مسلمان اختلافِ حالت کو نہایت رضامندی اور حسن اعتقاد کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اس لئے فقرا کو امر کے تعدد ازواج پر رشک نہیں پیدا ہوتا جس طرح وہ امر کی اور امتیازی باتوں پر رشک نہیں کرتے، وہ قرآن مجید کے تمام احکام کا جس طرح ادب کرتے ہیں، اسی طرح اس حکم دینی جو عدل کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ متعدد شادیوں کا مجاز نہیں، کی بھی اطاعت کرتے ہیں اس کے علاوہ، وہ اس سے ناواقف نہیں کہ کئی یویون والے کو کیا کیا مصائب اور رنج پیش آتے ہیں، اور یہ کہ عیش کامل انھیں کا حصہ ہے، جو ایک یوی پر قانع ہیں،

مانیو کا روز کا یہ خیال غلط ہے، کہ تعدد ازواج، غربا کے لئے حرام ہے، اور امرائے قابلِ عفو گناہ ہے، تعدد ازواج کی نسبت مسلمانوں کا وہی خیال ہے جو پوپوں کے مقدس اکثر کہا کرتا تھا کہ ہر مباح چیز لائقِ عمل نہیں، شریعت اسلامی نے گو تعدد ازواج کو جائز کہا ہے، لیکن اکثر مسلمان اس اجازت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ جانتے ہیں کہ اس تنگی معاش اور فتنہ انِ صحت کا ڈر ہے، کثیر ازواج اشخاص کی یویان اکثر شاکی رہتی ہیں کہ ان کے ازواج ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، رات دن کے بھگڑون سے گھر مصیبت کہہ

بجاتا ہے، عربی زبان میں اکثر ایسے جملے پائے جاتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کثرت ازدواج ان کو پسند نہیں، مثلاً دو گھوڑوں پر سوار ہونے والے شخص کو گرنے سے ڈرنا چاہیے،

محبت کے لئے دو بیویاں بہت ہیں اور اگر عافیت درکار ہے تو صرف ایک جو قانون معاملات ازدواج میں امیر و غریب کو یکساں حق نہیں دیتا، ہمارے موجودہ خیالات اس کی تائید نہیں کر سکتے، لیکن جو شخص مسلمانوں کے حالات سے واقف ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ مسلمانوں میں اس قسم کا قانون وہ نتائج نہیں پیدا کرتا جو ہم خیال کرتے ہیں،

مسلمان غربا اپنی حالت پر قانع اور رضا مند ہیں، خدا نے انکی قیمت میں جو کچھ لکھ دیا، ہر وہ دل سے اس پر راضی ہیں، گومانینو دو برو علی اس امر کو تسلیم نہیں کرتے،

قرآن مجید مفلس کے لئے حکم دیتا ہے کہ جب تک اس کو نکاح کا مقدور نہ ہو وہ انتظار کرے، (دیکھو کتاب کا ضمیمہ ششم) با اینہم مسلمانوں میں ایسے بہت کم ہوتے ہیں جو شادی سے محروم ہوں، عموماً لوگ ۸ برس کے سن میں شادی کرتے ہیں اہل شرق غروبِ شادی نہ کرنا، سے بالکل ناواقف ہیں، یہ مصیبت تمدنِ حال نے پیدا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب باتیں کرتے تھے تو یہ فقرہ اکثر فرماتے تھے کہ، "اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ایک شخص آپ نے فرمایا کہ جو روولے کی ایک سانس، ساٹھ شادی نہ کرنے والوں کی نماز سے بہتر ہے، (یہ حدیث خدا جلنے کماں سے نقل کر دی ہے)

ناظرین کو تقریراتِ بالا سے معلوم ہوا ہو گا کہ جو لوگ تعددِ ازدواج کے نقصانات بیان کرتے ہیں، انھوں نے اگر غلط بیانی نہیں کی ہے، تو کم از کم مبالغہ ضرور کیا ہے، پادری برو علی کا یہ بیان بالکل غلط ہے، کہ مشرق میں جو شرمناک برائیاں پھیلی ہیں، تعددِ ازدواج کی بدولت ہیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ اس رسم نے ان برائیوں کو نرم کر دیا ہے، اس کے علاوہ یہ فیصلہ کرنا

بھی مشکل ہے کہ مشرق میں یہ برائیاں مغرب سے زیادہ ہیں حقیقت یہ ہے کہ اسلام پر یہ داغ ان یورپین سیاحوں نے لگایا ہے جنکی عادت ہے کہ بغیر تحقیق کے ہزنی واقعہ سے کلیات بنا لیتے ہیں، اگر یہ تعمیم نہ ہوتی تو ان کو اپنی تصنیفات کے لئے کچھ سرمایہ ہاتھ نہ آتا، شرمناک برائیاں ہر قوم میں ہوتی ہیں، پیرس، لندن، برلن میں یہ برائیاں مشرق سے زیادہ ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ان کو بڑی سختی سے حرام قرار دیا ہے، اور ان کو معمولی گناہ نہیں قرار دیا ہے، جیسا کہ بعض لوگ اس آیت سے استنباط کرتے ہیں،

وَالَّذِينَ يَأْتِيَانَا مِنْكُمْ فَأَذَوْا مَا فِي الْأَيْدِيهِمْ وَأَصْلَحُوا فَأَعْلَمُوا اللَّهُ كَانُوا أَبَا
ساحیہ،

آیت مذکورہ سے یہ استنباط کرنا کہ شائع اسلام نے بدکاری کو ایک معمولی گناہ قرار دیا ہے، آیت کے معنی بدل دینا ہے، اس کے علاوہ اس مضمون کے متعلق قرآن میں صرف یہی ایک آیت نہیں ہے، بلکہ اور بہت سی آیتیں ہیں، مثلاً سورہ اعراف کی یہ آیت
وَلَوْ طَآءَ اِذَا قَالِ لِقَوْمِهِ اِنَّا فَتَنَّاكَ وَلَئِنْ لَكُنَّا بِمَا عَمِلْتَ
من العالمین،

اسلام کے احکام جو اس بدکاری کے متعلق ہیں خواہ قرآن سے ماخوذ ہوں یا حدیث سے تمام دنیا کی شریعتوں کے مقابلہ میں نہایت سخت ہیں، شریعت اسلام نے خلاف وضع فطری جرم کے لئے قتل کی سزا مقرر کی ہے، اگر مرتکبان جرم دونوں بالغ ہوں تو دونوں قتل کر دیئے جائیں گے، ایک ہو تو ایک اور دونوں نابالغ ہوں تو انکو سوتلے درے لگائے جائیں گے، اور بدکاریاں جو قریب البلوغ لوگوں میں پائی جاتی ہیں مشرق میں بجز استثنائی حالتوں کے ان کا وجود نہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کرنے میں نہایت

آسیانان میں یہ خیال سخت غلط ہے کہ مسلمانوں کے مذہب میں عقد نکاح ایک قسم کی خرید و فرو کا معاملہ ہے جس کے ذریعہ سے عورت بیچ ڈالی جاتی ہے، اور شوہر اس پر مالکانہ قابض ہو جاتا ہے شریعت اسلام میں نکاح کے ذریعہ سے عورت کو بہت سے اخلاقی اور عملی حقوق حاصل ہوتے ہیں جو عورت کا درجہ سوسائٹی میں بلند کر دیتے ہیں، عورت کو اختیار ہے کہ وہ شوہر سے یہ شرطیں کرائے کہ وہ کسی اور عورت سے شادی نہ کریگا، نہ لونڈی لایے گا، نہ بہت دنوں تک گھر سے غائب رہے گا، نہ اس کو کسی طرح کی تکلیف دیگا، نہ اس کو گھر کے مشکل کاموں میں پھنسا لے گا، شوہر اگر شرائط کی پابندی نہ کریگا تو عورت کو اختیار ہوگا کہ وہ طلاق لے لے، اگر وہ طلاق کو نہیں پسند کرتی تو اس کو اختیار ہے کہ قاضی سے درخواست کرے کہ شوہر کے سوکن کو طلاق دیدے، اور لونڈی کو آزاد کر دے تاکہ وہ اس سے متمتع نہ ہونے پائے.....

قرآن نے صرف یہی نہیں کیا کہ چار کی قید لگا کر تعداد ازدواج کے دائرہ کو گھٹا دیا بلکہ اس نے اس طریقہ کو بھی مٹا دیا، جو عوب میں عام طور سے مروج تھا یعنی چند روزہ نکاح (متعہ) مانسوریہ فیصل کہتے ہیں کہ اگر ہم پیغمبر اسلام کے زمانہ کی طرف رجوع کریں تو معلوم ہوگا کہ عورتوں کے لئے جو مفید احکام پیغمبر اسلام نے صادر کئے کسی نے نہیں کئے، عورتوں پر آپ کے بہت سے احسانات ہیں، قرآن میں عورتوں کے حقوق کے متعلق بہت سی مہتمم بالشان آیتیں ہیں، بعض آیتوں میں یہ بیان ہے کہ عورتوں سے کس قسم کے تمتعات ناجائز ہیں، بعض میں تفصیل ہے کہ کس حشمت و وقار سے ان سے معاملہ کرنا چاہئے،

اليوم اهل لكم الطيبات وطعام الذين
ادقوا الكتاب اهل لكم وطعامكم حل
آج تمہارے لئے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں اور
اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہو اور تمہارا
لحم والمصنات من المومنات
کھانا ان کے لئے اور مسلمان عقیقہ عورتیں

والحسانات من الذین ادوا لکتاب من
 قبلکم اذا اتفقوہن اجوس من محسنین
 غیر مسافحین فلا متخذی اخذ ان
 قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم و یحفظوا
 فہم وجہہم ذلک انہم ان اللہ خیر
 بما یصنعون
 اور اس قوم کی عقیقہ عورتیں جن پر تم سے پہلے کتاب
 نازل ہو چکی ہے جبکہ تم ان کے مہر ادا کر دو، اور
 عفت مقصود ہو، نہ عیاشی اور دانتہ بنانا،
 مسلمانوں سے کہدو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور
 بخش سے بچے رہیں، یہ ان کے لئے زیادہ پاکیزگی ہے
 اور خدا ان کے کاموں سے واقف ہے،

قد افع المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم
 خاشعون والذین ہم من اللغو معہم صوت
 والذین ہم للزکوۃ فاعلون والذین ہم
 لغہ وجہہم حافظون
 وہ مسلمان کا بیاب ہیں، جو نماز میں خشوع کرتے
 ہیں اور یہ وہ باتوں سے بچتے ہیں اور زکوۃ
 دیتے ہیں، اور پاک دامن رہتے ہیں،
 لغو معہم صوت یعنی اللہ صلعم نے صحابہ کو بہت سے ایسے احکام تلقین کئے جنہیں شہوت رانی سے روکا
 اور عفت و عصمت کی تاکید کی آپ نے حکم دیا کہ سنگیت کو بھی عورت کا صرف چہرہ اور ہاتھ
 دیکھنا جائز ہے، اور بیگانہ عورت کو نظر اٹھا کر دیکھنا بھی حرام ہے، انجیل میں ہے کہ جو شخص
 کسی عورت کو نظر شہوت سے دیکھتا ہے، وہ دل سے زنا کرتا ہے، مسلمانوں کا مقولہ ہے کہ
 آنکھ کا زنا ظاہری زنا سے زیادہ برا ہے، ان احکام نے بد نظری کو زنا کے برابر قرار دیدیا
 اور اس کی پابندی صرف مسلمان کر سکتے ہیں، چکی عورتیں پردہ میں رہتی ہیں،

آیات مذکورہ قرآن سے معلوم ہوگا کہ پیغمبر کو ان خرابیوں کے روکنے کا کس قدر خیال
 تھا جو عشق و مہوس سے پیدا ہوتی ہیں، یہ بندشیں اس غرض سے تھیں کہ اولاد و ازواج
 والے امن و راحت سے رہیں، غالباً انجیل میں اس سے زیادہ سخت احکام ہیں، لیکن

ان پر صرف وہ لوگ عمل کرتے ہیں جنکو خدا نے کمالات اخلاقی میں ممتاز کیا ہے، اور وہ بہت کم ہیں، باقی عام لوگ تو اخلاقی حیثیت سے ان کو دوسری قوموں پر کچھ ترجیح نہیں بخلاف اس کے قرآن کے احکام نرم ہیں، عام مسلمان ان کا لحاظ رکھتے ہیں، اور اس پر عمل کرتے ہیں قرآن میں صفائی اور صحت کی تاکید ہے، مسلمان اس پر کاربند ہیں اور اس وجہ سے ان کے اخلاق ممتاز ہیں، ان باتوں نے ان کی طبیعتوں میں متانت اور وقار پیدا کر دیا ہے، اگر اس قسم کے احکام نہ ہوتے تو ممکن تھا کہ مسلمان بھی شہوت پرست بن جاتے، جیسا کہ آج کل تہذیب یافتہ قوموں کا حال ہے،

مسلمانوں اور عیسائیوں میں غیرت و حمیت کے لحاظ سے آسمان و زمین کا فرق ہے، مسلمان جب یورپ کے اشتہارات پڑھتا ہے، یورپین عورتوں کو ننگے لباس میں ناچتے دیکھتا ہے، رقص کے جلسوں میں عورتوں کو بیچائی کے ساتھ، بازو کھولے ہوئے دیکھتا ہے، اور اس قسم کے ہمارے اور تفریحی جلسوں میں شریک ہوتا ہے تو اسکی نظر پر زخم لگتا ہے، میں نے ایک وزیر مصلحتی کے گھر میں شیوخ عرب کو دیکھا جن کے پاکیزہ اخلاق و عادات ان کے سر کے تاج اور تمغے امتیاز تھے، وہ اس لیے بلائے گئے تھے کہ ان کی شرکت سے جلسہ کی شان بڑھے، ان کے سامنے عیسائی عورتیں مردوں کی بغل میں ہاتھ ڈالے سینے کھولے ہوئے ٹھلتی پھرتی تھیں، یہ شیوخ ان کی طرف سخت حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کو یہ نہیں خیال ہوتا تھا، کہ وہ کسی تفریحی جلسہ میں شریک ہیں، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ایسا تماشہ گاہ ہے جس میں شہوت پرستی کو بالکل آزادی دیدی گئی ہے، اور چہرہ و ن سے شرم کی نقاب اٹھا دی گئی ہے، اس لئے ہر شخص جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسا کہ سال میں ایک نوحہ اور بعض اوقات کینہ قوموں میں اس قسم کی سیودگیوں کا رواج ہے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ جلسہ میں وہ معزز

افسر شریک ہیں جن کے وہ ماتحت ہیں تو ان کو اپنے خیال سے باز آنا پڑا، اور سمجھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اصلی حالت ہے، اور اہل یورپ کا یہ عام معمول ہے، اس وقت ان کو اپنی شہریت کے احکام یاد آئے اور جب انھوں نے اس شرمناک منظر کا ان احکام سے مقابلہ کیا تو دفعۃً قرآن کی عظمت ان کے دلوں میں بڑھ گئی، حسین یہ احکام ہیں:-

قل للمؤمنات یغضضن من البصائر	مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں
و یحفظن فروجهن ولا یدین زینتهن	اور اپنے ناموس کی حفاظت کریں اور اپنی آرائشیں نہ دکھائیں
الا ما ظہر منها ولیضربن بخمرهن علی	بجز اس حصہ کے جو خود دکھلا رہا ہے، اور اپنے دوپٹے
جیولہن،	اپنے گریبانوں پر ڈال لیں، الی آخرہ،

لے یہ پوری آیت نقل کرنے کے بعد مصنف نے اس مضمون کی اور آیتیں بھی نقل کی ہیں،

مسلمانوں کو غیر مذہب حکومت کا محکوم ہو کر کنوکر رہنا چاہیو

مسلمانوں نے چار دہائیوں سے تیرہ سو برس تک حکومت کی حکومت کا آغاز عین بانی اسلام کے زمانہ میں ہوا، اور آج تک جابجا اسلامی حکومتیں قائم ہیں، سیکڑوں غیر قومیں اسکی محکوم ہوئیں، ان اسباب سے یہ بدیہی ہے کہ اسلام نے غیر مذہب والوں پر حکومت کرنے کے دستور اور آئین مفصل منضبط کئے ہونگے،

لیکن اسلام کو محکوم ہو کر بہت کم رہنا پڑا، اس لئے بعض لوگوں کا خیال ہو کہ اس حالت کے متعلق حدیث سے فقہ سے تاریخ سے ہم کو کوئی ہدایت نہیں مل سکتی، اور فقہ کا یہ حصہ بالکل اچھوتا رہ گیا،

چونکہ یہ نہایت سخت خطرناک غلطی ہے، اس لئے ہم تفصیل سے بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں اس کے متعلق کافی قواعد اور احکام موجود ہیں، اور حدیث فقہ تاریخ سب اس قسم کے مسائل اور واقعات سے لبریز ہیں۔

اس مسئلہ کے متعلق اصل میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی غیر مذہب حکومت مسلمانوں کے ملک اور زمین پر قابض ہو جائے تو،

(۱) یہ قبضہ حقیقی ہوتا ہے، یا غاصبانہ،

(۲) مسلمانوں کو حکومت کی اطاعت فرض ہوتی ہو یا نہیں،

فقہ میں اس کا ایک مستقل باب ہو، جسکی سرخی یہ ہے، باب استیلاء الکفار اس کے

ذیل میں یہ حکم ہیں:-

وان غلبوا علی اموالنا و احزننا و هابونا
اگر غیر مذہب والے ہمارے مال پر غالب آجائیں، اور
ملکو ہا، اُس کو اپنے گھر میں جمع کریں تو وہ اُسکے مالک ہونگے،

و یحب علینا اتباعہم (دوسرا مختار)، اور ہم پر اُن کی اطاعت فرض ہوگی،

چونکہ اسلامی احکام کی اصلی بنیاد قرآن اور حدیث ہے، اس لئے فقہی روایتوں سے پہلے ہم قرآن و حدیث کی طرف متوجہ ہوتے ہیں،

قرآن مجید میں اُن صحابہ کو جو دولت مند تھے، اور اپنی دولت چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے آئے تھے اور اُن کے مال و دولت پر اہل مکہ نے قبضہ کر لیا تھا، خدا نے فقیر فرمایا ہُو، المفقراء المهاجرین اس سے فقہانے یہ استدلال کیا ہے کہ جب اہل مکہ نے ان کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا تو وہ اُس کے حقیقی مالک ہو گئے، اس بنا پر صحابہ کو خدا نے فقیر فرمایا، شاید کسی کو خیال ہو کہ چونکہ صحابہ کا قبضہ جاتا رہا تھا، اس لئے خدا نے ان کو مغفلس کہا، لیکن ایسے شخص کے لئے جو گھر سے نکل آئے او اس کے مال و اسباب پر اور لوگ قابض ہو جائیں اصطلاح شرع میں ایک دوسرا لفظ موجود ہے یعنی ابن السبیل،

شامی شرح در مختار میں جہاں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ قبضہ کی حالت میں قابض لوگ حقیقی مالک ہو جاتے ہیں یہ استدلال کیا ہُو،

لقولہ تعالیٰ للمفقراء المهاجرین
سما هم فقراء و قد دل علی ان الکفار ملکوا
اموالہم للقیحاجروا عنہا و من
لا یصل الی مالہ لیس فقیر بل
کیونکہ خدا نے فرمایا ہُو للمفقراء المهاجرین اس آیت میں خدا نے ہاجرین کو فقیر کہا، اس سے معلوم ہوا کہ کفار صحابہ کے مال کے حقیقی مالک ہو گئے تھے، کیونکہ جو شخص اپنے مال کا مالک ہوتا ہے، اور صرف اُس کا قبضہ

هو ابن السبیل،

جانا ہو تو اسکو فقیر نہیں بلکہ ابن السبیل کہتے ہیں،

فقہائے نازک اور دقیق استدلال کی ہم داد دیتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک اس قدر موٹنگائی اور دقیقہ سنجی کی ضرورت نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس قسم کا واقعہ پیش آچکا تھا، اور اس طرز عمل سے صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو غیر مذہب کی حکومت میں کیونکر رہنا چاہیئے؟ کہہ میں جب مخالفوں نے مسلمانوں کو حد سے زیادہ ستانا شروع کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ ہجرت کر کے حبش ابی سینا کو چلے جائیں، چنانچہ بہت سے صحابہ جنہیں حضرت عبداللہ بن عوفؓ بھی تھے حبش میں چلے گئے، حبش کا بادشاہ عیسیٰؑ تھا جس کو اہل عرب نجاشی کہتے تھے، صحابہ جب حبش میں آئے تو اتفاق سے چند روز بعد کسی بادشاہ نے اس ملک پر چڑھائی کی، اور نجاشی نے اس کے مقابلہ کے لئے فوجیں بھیجیں صحابہؓ نے خود بلا کسی کی تحریک کے اپنی طرف سے ایک قاصد بھیجا کہ فوج کے ساتھ جائے اور دم دم کی خبریں بھیجتا رہے، تاکہ اگر ضرورت ہو تو خود ہم لوگ نجاشی کی مدد کو آئیں، صحابہؓ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ پنج وقتہ نمازوں میں نجاشی کی تسبیح کی دعائیں مانگتے تھے، چنانچہ یہ واقعہ محدث طبری نے اپنی تاریخ میں پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، کوئی رعایا حکومت کے ساتھ اس سے زیادہ اور کیا وفاداری، اور اطاعت شکاری کر سکتی ہے؟ کیا آج گورنمنٹ کو اس سے زیادہ کچھ درکار ہے،

اسلام کی تاریخ میں اکثر غیر قویں اسلامی ملکوں پر قابض ہو گئیں، اس وقت ہزاروں فقہاء اور علماء موجود تھے، کیونکر ممکن تھا کہ وہ اس کے متعلق فقہی احکام نہ مرتب کرتے، تا تار یوں نے جب تمام ایران اور عراق پر قبضہ کر لیا تو اس وقت جس قدر فقہ کی کتابیں تصنیف ہوئیں سب میں اس کے متعلق تفصیلی احکام موجود ہیں اصل بحث یہ پیدا ہوئی کہ یہ ممالک دارالاسلام بن گئے یا دارالحرب، تمام فقہانے یہ اتفاق لکھا کہ جب تک اسلامی احکام یعنی غازیہ وغیرہ جاری

ہیں اس وقت تک دارالاسلام باقی رہیگا، اور مسلمانوں کی وہی حالت ہوگی جو اسلامی ملک میں ہوتی ہے، فتاویٰ بزاز یہ مین یہ ہے،

واما البلاد التي عليها دولة كفا سر فيكون فيها ايضا قامة الحج والاعباد والحقاني قاض بتراضي المسلمين وقد تقررت ببقاء شيء من العلة يبقى الحكم وقد حكمنا بلا خلاف بان هذه الدية قبل استيلاء التارسكان من ديار الاسلام وبعد استيلائهم اعلان الاذان والجمع والجماعات والحكم بمقتضى الشرع والفتوى والتدريس منافع بلا نكير من ملوكهم فالحكم بها من ديار الحرب لاجهة له

باقی وہ مقامات جن کے حاکم کافر ہیں تو وہاں بھیجے اور عیدین کا ادا کرنا جائز ہوگا، اور قاضی مسلمانوں کی رضامندی سے قاضی ہوگا، کیونکہ یہ طے ہو چکا ہے کہ جب تک علت باقی رہتی ہے حکم باقی رہتا ہے اور یہ متفقہ ہم لوگ طے کر چکے کہ یہ مقامات تاتاریوں کے آنے سے پہلے دارالاسلام تھے، اور ان کے بغیر ہونے کے بعد اذان بھیجے اور جماعت یہ اعلان ہوتی ہے اور فیصلہ شریعت کے موافق کئے جاتے ہیں، اور درس و تدریس بغیر روک ٹوک کے جاری ہے، تو ایسی حالت میں ان مقامات کو دارالحرب کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے

غور کرو فقہانے تاتاریوں کے زمانہ میں یہ فتویٰ دیا، جو بت پرست تھے اور جنگو مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کی مناسبت نہ تھی آج جب کہ عیسائی حکومت ہے، جو اہل کتاب ہیں مسلمانوں کے فرائض مذہبی میں کوئی تعرض نہیں کیا جاتا، مسلمان خود عیسائی مذہب کا زور شور سے سر بازار رو کرتے ہیں، تو ایسی حالت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کی وہی پوزیشن ہوگی جو اکبر و جہانگیر کے زمانہ میں تھی، اور فقہا کا یہ حکم واجب العمل ہوگا کہ:-

ويعجب علينا اتباعهم (درمقار) اور ہم پر انکی اطاعت واجب ہوگی،

یہ نہ خیال کرنا چاہئے کہ یہ محض تھیوری یعنی زبانی باتیں تھیں، کثرت سے تاریخی واقعات شہادت دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ہمیشہ طرزِ عمل یہی رہا، وہ جو کچھ کہتے تھے کرتے بھی تھے ہاتھوں صدی میں جزیرہ سسلی پر عیسائی حکومت قابض ہو گئی تھی، اور راجہ تخت نشین حکومت تھا تو تک وہاں کثرت سے مسلمان موجود تھے، ان کا طرزِ عمل یہ تھا کہ بادشاہ کے نہایت مطیع اور وفادار تھے یہاں تک کہ بادشاہ کو جس قدر اُن پر اعتماد تھا، خود اپنی عیسائی رعایا پر نہ تھا، علامہ ابن جیمیر نے اسی زمانہ میں سسلی کا سفر کیا تھا، وہ ان واقعات کو لکھ کر لکھتا ہے کہ یہاں پر تمام بڑے بڑے عہدوں پر مسلمان مامور ہیں، یہاں تک کہ شاہی باور چھانہ کا اہتمام بھی مزید اعتماد کی وجہ سے مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں ہے،

تاتاری جس زمانہ میں ایران اور عراق پر قابض تھے، اکثر بڑے بڑے عہدوں پر مسلمان ہی مامور تھے، ہلاکو خان کی سفاکی اور اسلام کی دشمنی مسلمہ عام ہے، بغداد جو مسلمانوں کے جاہ و جلال کا کعبہ تھا اسی کے ہاتھوں برباد ہوا تھا تاہم اس کے حکومت کے دست و بازو خواجہ رشید الدین اور علاء الدین جوینی تھے خواجہ رشید الدین وزیر اعظم تھے اور درحقیقت کاروبار حکومت انھیں کے ہاتھ سے انجام پاتے تھے،

ہلاکو خان کے بعد جب اس کا بیٹا اباقا خان بادشاہ ہوا تو اُس کے دور میں بھی ان دونوں بھائیوں کا وہی احترام رہا، علامہ شاہ کریم نے فواتِ لو فیات میں جہان علاء الدین جوینی کا تذکرہ لکھا، لکھتے ہیں:-

صاحب الدیوان الخزانہ اساتی اخوا	وزارت خراسان کے مالک اور وزیر اعظم شمس الدین
الصاحب الکبیر شمس الدین کان لهما	کے بھائی تھے اور ان کی سلطنت میں ہی دونوں
الحل والعقد فی دولۃ ابغادنا لا	بھائی سیاہ و سپید کے مالک تھے، اور اس قدر دولت

کو محقق طوسی کے مفاخرین شمار کیا ہے،

واقعاتِ مذکورہ بالا سے تم کو معلوم ہو گا کہ رسول اللہ صلعم کے ہمدارین سے لیکر آج تک
مسلمانوں کا ہمیشہ یہ شعار رہا کہ وہ جس حکومت کے زیر اثر رہتے اس کے وفادار اور اطاعت گزار
رہتے یہ صرف ان کا طرز عمل نہ تھا بلکہ ان کے مذہب کی تعلیم تھی جو قرآن مجید، حدیث، فقہ
میں کنایت اور صراحتاً مذکور ہے،

ما قصہ سکت در و دارانہ خواندہ ایم
از من یگز خکایت مرو و فامہر سس

غیر قوموں کی مشابہت

ہماری قوم میں نئے علوم و فنون اور نئے تمدن اور نشانیگی کے نہ پھیلنے کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں کا ایک خیال ہے، کہ ہم کو غیر قوموں کا تشبیہ شرعاً ناجائز ہے، یہی وجہ ہے کہ اب تک قوم کے مقدس حضرات، یورپین علوم و فنون، یورپین زبان، یورپین تمدن، یورپین طرز معاشرت سے جہان تک ہو سکتا ہی، اجتناب کرتے ہیں، اور بعض وقت کوئی بات اختیار کرنی پڑتی ہے تو ان کا دل انکو ملامت کرتا رہتا ہے،

ہمارا خیال ہے کہ اس قسم کی غلطیوں کے پیدا ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے، کہ قدیم تعلیم میں تاریخ کا حصہ شامل نہ تھا، اور اس وجہ سے اکثر مسلمان آنحضرت صلعم اور خلفائے راشدینؓ اور صحابہؓ کے طرز معاشرت کے تفصیلی حالات سے بالکل آشنا نہیں جس شخص نے سلف کی تاریخ سرسری نظر سے بھی پڑھی ہوگی، وہ اس بات سے کیونکر انکار کر سکتا ہے کہ آنحضرت صلعم اور خلفائے راشدین نے تمدن اور معاشرت کے متعلق غیر قوموں کی بہت سی باتیں پسند فرمائیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ میں نہایت تفصیل کے ساتھ اصلاح رسومات پر ایک مضمون لکھا ہے، اس میں ایک موقع پر وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ”انبیاء اور پیغمبروں کا یہ طریقہ تھا، کہ کھانے، پینے، لباس، تعمیرات، آرائش، خرید و فروخت وغیرہ کے متعلق وہ ان معمولات پر نظر ڈالتے تھے، جو ان کی قوم میں پہلے سے جاری تھے اگر وہ معقول ہوتے تھے، تو بحال خود رہنے دیتے تھے، اور جن باتوں میں کسی قسم کی برائی

ہوتی تھی ان کی اصلاح کر دیتے تھے؟

اس کے بعد شاہ صاحب نے، دینِ نجس، قسامتہ وغیرہ کی نسبت لکھا ہے کہ ”یہ قاعدہ زمانہ جاہلیت میں جاری تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح رہنے دیئے“ پھر فرماتے ہیں،
 وکان قبادوانبئہ نوشردان وضعاً علیہم الخراج والعشر فجاء الشریع بنحو من ذلک
 یعنی قباد اور اس کے بیٹے نوشردان نے لوگوں پر خراج اور عشر مقرر کیا تھا، پس شریعت بھی
 قریب قریب اسی کے مطابق آئی شاہ صاحب نے تو چونکہ شریعت کا نام لیا، اس لئے قریب
 قریب کا لفظ لکھا، لیکن امام ابو جعفر طبرسی نے جو محدث اور مجتہد دونوں تھے، جہان نوشردان
 کے قانونِ خراج و جزئیہ کا ذکر کیا ہے، صاف یہ الفاظ لکھے ہیں :-

اقتدا بہا عم بن الخطاب، یعنی ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نوشردان کے ان قاعدوں کی اقتدا
 اور پیروی کی“،

یہ مسلم ہے کہ نوشردان مذہبِ مجوسی اور قوم کے لحاظ سے ایرانی تھا، پھر جب حضرت
 عمرؓ کو تمدن اور امورِ ملکی کے متعلق ایک مجوسی اور ایرانی کی اقتدا سے عار نہ تھا، تو آج ہلوگوں
 کو یورپ کی عمدہ باتوں کے اختیار کرنے میں کیا مضائقہ ہو سکتا ہے؟

یہ بحث کلی طور پر تھی، اب ہم اس آرٹیکل میں ان باتوں کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ
 لکھنا چاہتے ہیں، جو قرنِ اول میں دوسری قوموں سے لی گئیں، لیکن قبل اس کے ان حدیثوں
 سے تعرض کرنا ضروری ہے، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری قوموں
 کی مشابہت سے منع فرماتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی پیغمبر یا بانیِ مذہب کسی نئے مذہب کی
 بنیاد دلاتا ہے، تو اسکو خواہ مخواہ بعض ایسی مخصوص علامتیں قائم کرنی پڑتی ہیں، جو اس کے پیروں
 اور عام لوگوں میں امتیاز اور شناخت کا ذریعہ ہوں، اس قسم کی علامت کو ”شعار“ کہا جاتا ہے،

اور اردو میں اس کا ترجمہ ”وردی“ یا ”متغہ“ کیا جاسکتا ہے، بے شبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بعض چیزوں میں اس قسم کا امتیاز قائم کیا تھا، اور ان کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ ان باتوں میں غیر مذہب والوں کی مشابہت نہ اختیار کرو، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ دوسری قوموں اور دوسرے مذہب والوں کی ہر بات سے اجتناب کیا جائے سخت غلطی ہے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق عمل اور متعصب علماء کی تافہمی کی ایک عمدہ مثال یہ ہے کہ غزوہ احزاب میں جب قریش نے بڑے سروسامان سے مسلمانوں پر چڑھائی کی، تو مسلمان فارسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ”ایران میں یہ دستور ہے کہ جب دشمن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو خندق کھود کر پناہ لیتے ہیں“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورہ کے مطابق خندق تیار کرائی اور عربی زبان میں خندق کا لفظ اول اسی وقت استعمال ہوا ”خندق“ کا لفظ ”کندہ“ کا معرب ہے، جس کے معنی کھودے گئے کے ہیں، معرب کرنے کا عام قاعدہ ہے کہ اخیر کی ہائے ہوز کو ق سے بدل لیتے ہیں جس طرح پیادہ سے بیدق، غزنگہ سے غورنق، اسی طرح منجیق اور دبا بہ جو لڑائی کے آلات ہیں، عرب میں مستعمل نہ تھے، لیکن فارس اور یونان میں اسکا عام رواج تھا، سب سے پہلے طاقت کے محاصرہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رومی نژاد صحابی کے اشارہ سے اس کا استعمال کیا، ان واقعات کے مقابلہ میں ”جان شاری“ فوج کا واقعہ خیال کرو۔

سیلطنت ترکی کی ایک مشہور فوج تھی جس نے یورپ اور ایشیا میں بے شمار فتوحات حاصل کی تھیں، سلطان محمود کے زمانہ میں جب یورپ نے فونز جنگ، اور فوجی قواعد میں نئے نئے قاعدے ایجاد کئے، تو سلطان موصوف نے اپنی فوج کو بھی انہیں اصول کے موافق مرتب کرنا چاہا، لیکن ”جان شاری“ فوج نے اس بنا پر انکار کیا کہ ہم کافروں کی تقلید نہیں

کرتے یہ انکار دراصل فوج کی طرف سے نہ تھا بلکہ درپردہ شیخ الاسلام کی سازش تھی، اور وہ پیشوائے مذہب ہونے کے لحاظ سے اس تقلید کو ناجائز خیال کرتا تھا، سلطان محمود سمجھتا تھا کہ نئے اصول کے اختیار کئے بغیر یورپ کی ہمسری نہیں ہو سکتی، شیخ الاسلام اور فوج کو اپنے تعصب پر اصرار تھا نتیجہ یہ ہوا کہ فوج نے بغاوت کی اور کل کی کل لڑ کر تباہ ہو گئی، اسی قسم کی غلطی ہے، جو آج کل ہمارے علماء اور تعصب سلمان کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ عہد نبوت اور خلافت کے حالات سے بہت کم واقف ہیں، اور زیادہ سچ یہ ہے کہ بالکل واقف نہیں،

اب ہم کسی تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں، کہ معاشرت اور تمدن کے متعلق کیا کیا باتیں غیر قوموں کی اختیار کی گئیں، اور کب اور کس وقت اختیار کی گئیں، اس حیثیت سے یہ آرٹیکل ایک تاریخی آرٹیکل ہوگا، اور عام ناظرین کو اس سے زیادہ دلچسپی ہوگی،

باس کے متعلق یہ تو ظاہر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص لباس نہیں اختیار کیا تھا، بلکہ جاہلیت میں جو لباس استعمال تھا وہی اسلام میں بھی باقی رہا، لیکن زیادہ تفتیش سے ثابت ہوتا ہے کہ مجوسیوں اور عیسائیوں کی بہت سی چیزیں اختیار کر لی گئی تھیں، عرب میں پاجامہ کا مطلق وجود نہ تھا، یہی وجہ ہے کہ عربی زبان میں اس کے لئے کوئی لفظ نہ تھا، عرب میں جب اس کا استعمال ہوا تو فارسی لفظ شلوار کو عرب کر کے سروال بنالیا اور وہی لفظ آج تک استعمال ہے حضرت عمرؓ نے اپنے عہد خلافت میں اگرچہ قومی خصوصیت قائم رکھنے کے لحاظ سے لوگوں کو عرب کے قدیم لباس معنی تہم کا پائند رکھنا چاہا چنانچہ عبثہ بن فرقہ کو فرمان لکھا، اس میں صاف یہ الفاظ لکھے، کہ پاجامہ پہننا چھوڑ دو، لیکن قبول عام پر کس کا زور ہے؟ پاجامہ کا رواج ہوا، اور اس عمومیت کے ساتھ ہوا کہ تمام عرب میں

تمہد کا نام بھی نہیں رہا، عینی شرح بخاری میں لکھا ہے، کہ جناب سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پاجامہ پہنا تھا،

برنس ایک قسم کی لمبی ٹوپی تھی، جس کو خاص عیسائی استعمال کرتے تھے صحابہ میں سے اکثروں نے اس کا استعمال کیا اور خود حضرت عمر فاروق اس کو استعمال کرتے تھے، رفتہ رفتہ جب تعصب کی ابتدا ہوئی تو لوگوں کو اس کے استعمال میں تامل ہوا لیکن بڑے بڑے ائمہ مذہب نے جواز کا فتویٰ دیا، عینی شرح بخاری میں ہے کہ امام مالک سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا برنس کا پہننا اس بنا پر مکروہ ہے کہ عیسائیوں کے لباس کے مشابہ ہے، انھوں نے جواب دیا کہ نہیں، یہاں (یعنی مدینہ میں) لوگ عموماً اس کو استعمال کرتے تھے۔

لباس کے سوا معاشرت کی اور بہت سی چیزوں میں غیر قوموں کی تقلید کی گئی، عرب میں پہلے تابوت کا طریقہ نہیں تھا، حضرت زینبؓ کا جب انتقال ہوا، تو حضرت عمرؓ نے لوگوں سے کہا کہ جنازہ کے اٹھانے میں کافی پردہ پوشی نہیں ہوتی، کیا اس کی کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی؟ اسما بنت عیسٰیؓ بھی اس موقع پر تشریف رکھتی تھیں، انھوں نے کہا کہ میں نے حبش میں دیکھا ہے کہ مردوں کے لئے تابوت بناتے ہیں، چنانچہ انکی رائے کے مطابق تابوت تیار ہوا، حضرت عمرؓ نے دیکھا تو بہت پسند فرمایا، اور اس وقت سے یہ طریقہ جاری ہو گیا، معاشرت کے متعلق غیر قوموں کی رسوم و عادات کے پھیلنے کا ایک بڑا سبب یہ ہو کہ مسلمانوں نے روم و فارس کی مستوحات کے ساتھ عیسائیوں اور یہودیوں کے یہاں رشتے ناتے شروع کر دیئے، مدائن کی فتح کے بعد، سیکڑوں صحابہ نے عیسائی عورتوں کے ساتھ شادی کر لیں، حضرت عمرؓ کو اطلاع ہوئی تو انھوں نے سپہ سالار کو خط لکھا، اور اپنی ناراضی کا اظہار کیا، انھوں نے جواب میں لکھا کہ آپ کا یہ حکم آپ کی ذاتی رائے ہے، یا منصبِ خلافت

سے متعلق ہے؟ حضرت عمرؓ نے جواب لکھا کہ اسکو منصبِ خلافت سے کچھ تعلق نہیں، بلکہ میری ذاتی رائے ہے، اور اس بنا پر ہے کہ تم لوگ اپنی قوم کی عورتوں کو چھوڑ کر غیر قوموں کے نہ ہو رہو، چونکہ اس وقت تمام مسلمانوں میں آزادی کا جو ہر موجود تھا، لوگوں نے حضرت عمرؓ کی ذاتی رائے کی کچھ پروا نہ کی، اور اپنے ارادوں پر قائم رہے، رفتہ رفتہ ہزاروں عیسائی اور یہودی عورتیں مسلمانوں کے نکاح میں آ گئیں، اور قدرت کے قاعدہ کے مطابق، ان کی معاشرت اور رہنے سنے کے طریقے مسلمانوں میں پھیل گئے، اگرچہ اس سے قومی خصوصیتوں کو کچھ نقصان پہونچا، لیکن بڑا فائدہ یہ ہوا کہ رات دن کے ملنے جلنے سے اسلام کے عقیدے ان کے دلوں میں جگہ پکڑتے گئے، اور ان میں سے سیکڑوں مسلمان ہو گئیں، بلکہ سچ پوچھے تو غیر قوموں میں اسلام کے پھیلنے کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا،

ملکی نظم و نسق اور طریقہ جنگ تو گویا بالکل فارس اور یونان کے انداز پر قائم ہوا، حضرت عمرؓ نے خراج اور جزیہ کے متعلق جو قاعدے جاری کئے وہ بالکل نو شیروان کے مرتب کردہ تھے، چنانچہ امام طبری، اور ابن الاثیر وغیرہ نے صاف تصریح کی ہے، انھیں حضرت صلعم اور حضرت ابوبکرؓ کے زمانہ تک خزانہ اور دفتر کا بالکل وجود نہ تھا، فتوحات میں جو روپیہ آتا تھا وہ اسی وقت تقسیم کر دیا جاتا تھا، حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جب روپیہ کی افراط ہوئی، تو انھوں نے صحابہؓ کو جمع کر کے رائے لی کہ یہ زر کثیر کیا کیا جائے، بعض صحابہؓ جو رومیوں کے دفتر اور حساب کتاب کے طریقے دیکھ آئے تھے، انھوں نے کہا کہ ہم نے شام میں رومیوں کے یہاں دیکھا ہے کہ خزانہ اور فوج کا دفتر مرتب رہتا ہے، آج کل کا زمانہ ہوتا تو ہمارے علما من تشبہ بقوم کا مسئلہ پیش کرتے، لیکن حضرت عمرؓ نے اسی وقت چن چنا ہے ان اشخاص کو بلا کر دفتر کی تیاری کا حکم دیا،

اسی طرح عدالتون کا انتظام، پولیس کا محکمہ، صوبیجات اور اضلاع کی تقسیم، پبلک ورک
ڈاک کا بندوبست، وغیرہ وغیرہ یہ تمام انتظامات خود خلفائے راشدین کے عہد میں قائم ہوئے
اور ٹھیک عجم اور یونان کے نمونہ کے موافق قائم ہوئے، زمانہ مابعد میں جب فلسفہ وغیرہ کی
کتابوں کا ترجمہ ہوا، تو عربی زبان بالکل غیر قوموں کے علوم و فنون سے بھر گئی، یہاں تک کہ
خود مذہبی علوم بھی ان کے اثر سے نہ بچ سکے،

یونانی علوم و فنون کی تقلید اور اتباع کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو گا، کہ آج یونانی
طب کو ہم مسلمانی طب سمجھتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں اکثر امراض کے متعلق آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے علاج مذکور ہیں، یہاں تک کہ طب نبویؐ ایک مستقل مضمون بن گیا ہے، لیکن تمام اسلامی
دنیا میں بیماریوں کا جو علاج کیا جاتا ہے، وہ ارسطو اور بقراط کے قاعدہ کے مطابق کیا جاتا ہے، اور
طب نبویؐ کا ذکر تک نہیں آتا، ایک طرف تو یہ بے تعصبی اور آزاد خیالی، اور ایک طرف یہ
تعصب اور ضد کہ یورپ کی کسی بات پر عمل نہ کیا جائے، ورنہ غیر مذہب والوں کی مشابہت
لازم آئیگی، اور من تشبہ بقوم کامصدق بنیاد لگایا

یہ بین تفاوت رہ از کجاست تا بکجا

خلافت

منجملہ ان الفاظ کے جو مسلمانوں میں مذہبی حیثیت سے مستعمل ہیں، ایک یہ لفظ بھی ہے لیکن چونکہ یہ لفظ پالیس سے بھی تعلق رکھتا تھا، اور پولشکل اغراض نے اکثر اس کے مفہوم اور حقیقت کو بدل کر تعبیر کرنا چاہا، اس لئے بعض اوقات عوام میں اس کے متعلق غلط فہمیاں پھیل گئیں، اور کم سے کم یہ کہ اس کے معنی میں ابہام اور اشتباہ آگیا، سال دو سال سے زیادہ نہیں گزرے کہ اردو اخبارات میں یہ بحث ایک اتفاقی واقعہ کی وجہ سے چھڑ گئی تھی، اور اس نے کسی حد تک طول بھی پکڑ لیا تھا، لیکن پھر بعض اسباب سے رک گئی، اس زمانہ میں سر سید مرحوم نے ایک نہایت دلچسپ اور مکمل لکھا تھا، جو علی گڑھ گزٹ میں شائع ہوا تھا، میں نے بھی ایک ضمنی موقع پر اپنے سفر نامہ میں اس بحث کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ نہایت تحقیق کے ساتھ بالکل صحت کر دیا جائے، اس مسئلہ پر دو حیثیتوں سے بحث ہو سکتی ہے،

- (۱) مذہب کے رو سے منصبِ خلافت کی کیا حقیقت ہے؟
 - (۲) شروع اسلام سے آج تک یہ لفظ کس معنی میں، اور کن لوگوں کے لئے استعمال کیا گیا؟
- خلافت یا امامت مراد الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ احادیث اور عقائد کی کتابوں میں ایک ہی معنی میں استعمال کئے جاتے ہیں، خلافت یا امامت کی جو تعریف عقائد کی کتابوں میں مذکور ہے، وہ یہ ہے، مسلمان پر ایک عام تصرف کا اختیار، جسکی اطاعت تمام مسلمانوں

(۶) لَا يَزَالُ امْرُؤُ النَّاسِ مَا ضِيَا مَا وَلَا
 هُمْ اِثْنَا عَشَرَ رَجُلًا كُلُّهُمْ مِنْ
 لوگوں کا کام اُس وقت تک ٹھیک رہیگا جب تک
 بارہ شخص حکمران رہیں گے جو ربکے سرفریش سے ہونگے
 قریش، صحیح مسلم (صحیح)

ان احادیث میں سے بعض کا تو صریح مطلب یہ ہے کہ خلافت قریش کا حق ہے اور
 بعض میں بظاہر پیشین گوئی کے طور پر یہ بیان کیا گیا ہے، کہ خلافت ہمیشہ قریش میں رہیگی لیکن
 چونکہ کئی سو برس ہو چکے کہ تمام دنیا میں کوئی حکمران قریش کے خاندان سے نہیں ہے، اس لئے
 ان احادیث کا یہ مطلب قرار دیا گیا ہے کہ خلافت کا حق درحقیقت صرف قریش کو ہے، اور
 خاندان کے لوگ جو حکمران ہیں وہ بادشاہ ہیں، مگر خلیفہ نہیں ہیں لیکن جس حدیث میں یہ مذکور ہے
 کہ خلافت صرف تیس برس رہیگی پھر سلطنت ہو جائیگی، اس سے یہ متنبط ہوتا ہے کہ تیس برس کے بعد
 جو فرما زوا ہوئے، وہ یا وجود قریش ہونے کے خلیفہ نہ تھے، بلکہ بادشاہ تھے،

بہر حال تمام روایات کا قدر مشترک یہ ہے کہ خلافت کے لئے قریش ہونا ضرور ہے، اور
 جو شخص قریش کے خاندان سے نہ ہو وہ کسی طرح تمام مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق خلیفہ
 نہیں ہو سکتا،

مسلمانوں نے کبھی اور کسی زمانہ میں اُس شخص کو خلیفہ نہیں مانا، جو قریش کے خاندان
 سے نہ ہو، سب سے اول جس موقع پر یہ مسئلہ زیر بحث آیا، وہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وفات کا دن تھا
 عین آپ کی وفات کے دن انصار نے یعنی جو لوگ مدینہ کے رہنے والے تھے، یہ دعویٰ کیا کہ
 خلافت ہمارا حق ہے لیکن جب ہاجرین نے اُن کے مقابلہ میں یہ استدلال پیش کیا کہ خلافت
 صرف قریش کا حق ہے، تو انھوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اور اپنے دعوے سے دست بردار
 ہو گئے، چنانچہ یہ واقعہ نہایت تفصیل کے ساتھ تاریخ طبری، ابن اثیر، ابن خلدون میں مذکور ہے

عباسیوں کی سلطنت میں جب ضعف آگیا تو ہر طرف دعویٰ داران حکومت پیدا ہو گئے، جن میں سے بعض بعض خاندانوں نے وہ جیروت و اقتدار حاصل کیا، اور ان کے حدود سلطنت اس قدر وسیع ہو گئے کہ خود دولت عباسیہ کے زمانہ میں کبھی نہیں ہوئے تھے، تاہم ان میں سے کبھی کسی نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، اور ہمیشہ عباسی خلیفہ کے آگے (باوجود اس کے کہ وہ دلی کے بہادر شاہ سے زیادہ رتبہ نہیں رکھتے تھے) سر جھکاتے رہے، اور اس کی صرف یہ وجہ تھی کہ وہ خود قریش کے خاندان نہ تھے، اور اس لئے اگر وہ خلافت کا دعویٰ کرتے تو مسلمانوں میں سے ایک شخص بھی ان کے دعویٰ کو تسلیم نہ کرتا،

عصفہ الدولہ، محمود غزنوی، ملک شاہ سلجوقی، دنیا کے بہت بڑے عظیم الشان شاہنشاہ گذرے ہیں، لیکن یہ سب کے سب بغداد کے دربار سے لقب اور خطاب حاصل کرتے تھے، اور اس پر فخر و ناز کرتے تھے، عصفہ الدولہ جب کو شاہنشاہ کا لقب حاصل تھا، اور جو بڑی سطوت و اقتدار کا بادشاہ گذرا ہی، ۳۶۹ھ ہجری میں جب بغداد میں طالع اللہ خلیفہ عباسی کے دربار میں لقب لینے کے لئے حاضر ہوا، تو سب پہلے اُس نے زمین چومی، پھر پیچھے ہٹ کر دوبارہ زمین چومی، اس طرح سات دفعہ زمین بوسی کی، اور جب خلیفہ نے ہر بانی سے اُس کو زیادہ تقرب کی اجازت دی، تو اُس نے بڑھکر خلیفہ کے پاؤں چومے، اس وقت خلیفہ نے اُس کو کرسی پر بیٹھنے کا حکم دیا، لیکن اُس نے بار بار معذرت کی، اور جب خلیفہ نے اُس کو مجبور کیا تو الامر فوق الادب کے لحاظ سے کرسی کو یوسہ دیکر اُس پر بیٹھ گیا، اور کہا کہ میں خدا سے دعا مانگتا ہوں کہ حضور کی اطاعت مجھ سے اچھی طرح بن آئے، ان تقریبات کے ادا کرنے کے اثنا میں عصفہ الدولہ کا ایک مفسر جو اس کے ساتھ تھا، اس بت پرستی سے گھبرا کر بول اٹھا کہ کیا یہ خدا ہی؟ جو آپ اس طرح تعظیم بجالاتے ہیں عصفہ الدولہ نے کہا کہ ہاں یہ خدا

کا خلیفہ ہے۔

مصر میں جب فاطمیہ خاندان نے ایک وسیع سلطنت قائم کر لی، اور خاندان عباسی اسکو دبانہ سکا، تو عباسیوں سے بجز اس کے اور کوئی تدبیر بن نہ آئی، کہ ایک محضر لکھوایا، جس میں فاطمیہ کے نسب کا انکار تھا، اور اس پر تمام علماء سے دستخط کرائے، اور اس طرح لوگوں کو ان کی طرف سے برگشتہ کیا، جس کا یہ اثر ہوا کہ ایک مدت مدید کے بعد فاطمیہ کے ایک افسر نے خلیفہ فاطمی کو تخت سے اتار دیا، اور عباسیہ کی سلطنت قائم کر دی، یہ افسر صلاح الدین ایوبی تھا جو آج قلعہ بیت المقدس کے نام سے تمام عالم میں مشہور ہے،

۵۶۰ھ میں بغداد کی سلطنت جب ہلاکو کے ہاتھ سے تباہ ہو گئی، اور خاندان بنی عباس برباد کر دیا گیا، تو اس خاندان میں ایک شخص جس کا نام احمد ابو القاسم تھا، اور حلیانہ میں مقید تھا، بھاگ کر مصر پہونچا، یہاں اس وقت ملک ظاہر بیرس کی حکومت تھی، احمد کے پہونچنے کے ساتھ ظاہر نے ایک بہت بڑا دربار کیا، اور بڑے عجز و نیاز کے ساتھ احمد کے ہاتھ پر بیعت کی، احمد کی وفات کے بعد چونکہ اس کے کوئی اولاد نہ تھی، اس لئے ایک اور عباسی شہزادہ جو بغداد کی تباہی میں بچ گیا تھا، خلیفہ کیا گیا، اور ایک مدت تک اس کے خاندان میں یہ دربرائے نام خلافت رہی، یہ خلفاء اگرچہ اس قدر بے اختیار اور بے حقیقت تھے، کہ انکو بجز مقررہ وظیفہ کے کسی قسم کی حکومت حاصل نہ تھی، تاہم مذہبی عظمت یہ تھی کہ بادشاہ وقت ہمیشہ ان کے آگے سر جھکاتا تھا، ہندوستان کے مشہور بادشاہ تغلق نے اسی خاندان کی سلطنت کا فرمان منگوایا تھا، اس پر اس قدر خوشی کا اظہار کیا تھا، کہ تمام شہر کی آئینہ بندی کرائی، اور شہر نے مبارکبادی کے قصیدے لکھے، بدر چاچ کے ایک قصیدے کا مطلع یہ ہے:

جبریل از طاق گردون اشبر و گویان مید کز خلیفہ سوے سلطان خلعت و فرمان سید

غرض تیرہ سو برس سے آج تک کسی ایسے خاندان نے کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا جو قریش کے خاندان سے نہ رہا ہو، ناظرین کو حیرت ہوگی کہ اگر ایسا ہو تو ترکی خاندان کو کیوں خلافت کا دعویٰ ہے اچانکہ یہ عموماً مسلم ہے کہ ترک قریش کے خاندان سے نہیں ہیں یہ واقعہ درحقیقت تعجب انگیز ہے، اور واقعہ کا سبب اس سے زیادہ تعجب انگیز ہو تو کن میں سلطان بایزید ثانی تک جو اس خاندان کا آٹھواں بادشاہ تھا کسی حکمران نے خلافت کا لقب نہیں اختیار کیا تھا، چنانچہ آج بھی ترک مصنفین اس زمانہ تک کسی ترکی بادشاہ کو خلیفہ کے لقب سے یاد نہیں کرتے، سلطان سلیم اول نے جو ششمین تخت سلطنت پر بیٹھا، جب مصر فتح کیا، تو اس وقت وہاں عباسی خاندان کا ایک برے نام خلیفہ موجود تھا، جس کا نام المتوکل تھا، (یہ وہی خاندان تھا جس کا ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں) سلطان سلیم اسکو بحجر قسطنطنیہ لایا، اور اس کو مجبور کیا کہ خلافت کے لقب سے دست بردار ہو جائے اور یہ لقب سلیم کے نام منتقل کر دے، المتوکل اگرچہ اس پر راضی نہ تھا، لیکن مجبوراً اسکو قبول کرنا پڑا، چنانچہ مسجد ابا صوفیہ میں جا کر اس نے اس بات کا اعلان کیا، اور یہ پہلا دن ہے کہ ترکی خاندان کے ساتھ یہ فرضی لقب اضافہ کیا گیا، یہ واقعہ اگرچہ بظاہر مضحکہ آمیز ہے، لیکن خود ترک مورخین اس کے معترف ہیں، اور ترکی تاریخوں میں جہاں سلیم کا ذکر ہے، یہ واقعہ بھی ساتھ ہی مذکور ہے،

حقوق الذمیین

یعنی

اسلام میں غیر مذہب والوں کے حقوق

دنیا کے عجیب عجیب اقعات کی اگر ایک فہرست تیار کی جائے تو یہ واقعہ ضرور اس میں درج کرنے کے قابل ہوگا، کہ مسلمانوں کے متعلق اگرچہ یورپ کی واقفیت کے ذریعے نہایت وسیع ہو گئے ہیں، اور ہوتے جاتے ہیں، اسلامی آبادیوں کا بہت بڑا حصہ اُس کے قبضے میں آ گیا ہے، سیکڑوں عربی ان علماء پیدا ہو گئے ہیں، عربی تصنیفات کثرت سے یورپین زبانوں میں ترجمہ ہوتی جاتی ہیں مسلمانوں کے نہایت نایاب تاریخی ذخیرے اصلی زبان میں شائع ہوتے جاتے ہیں، انڈیل کا نفرنس نے مشرق اور مغرب کا ڈانڈا ملا دیا ہے، تاہم غلط معلومات کا بادل جو آج سے کئی سو برس پہلے یورپ کے افق پر چھایا تھا، اب تک نہیں ہٹا، بہت بہت یہ ہوا ہے کہ وہ کسی قدر ہلکا ہو گیا ہے، لیکن فضا میں اب بھی اس قدر تاریکی ہے کہ اذاً اخراج یدہ لم یکن یراہا (ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا) یہ غلط معلومات اولیٰ مذہبی راستے سے آئے تھے، اور چونکہ یورپ میں مذہب کا زور خود گھٹ گیا ہے، اس لئے مذہبی حیثیت کے لحاظ سے اب انکا اثر بھی چند ان قومی نہیں رہا، تاہم جب کبھی پولیٹیکل ہوا چلتی ہے، تو یہ دبی چمکار یاں اس قدر جلد بھڑک اٹھتی ہیں، کہ تمام یورپ میں ایک

اگ سی لگ جاتی ہے،

آسرمینا کے جھگڑے میں ترکوں پر جو مشیتہ الزامات لگائے گئے ابھی اس کی تحقیق بھی نہیں شروع ہوئی تھی کہ یورپ کے اہل قلم نے دنیا میں غلغلہ ڈال دیا کہ خود مسلمانوں کے مذہب میں عیسائی رعایا سے ایسا سلوک کرنا جائز بلکہ ضروری قرار دیا گیا ہے، اور اس وجہ سے یہ یقین کرنا کہ ترکوں نے وہ تمام ظالمانہ کارروائیاں کی ہوں گی، گویا اس بات کا یقین کرنا ہے کہ ترک اپنے مذہب کے پابند ہیں اور یورپ کے پابند ہیں۔

اسی سلسلہ میں ٹائٹس کے پرچہ مورخہ ۲ جنوری ۱۸۹۵ء میں پادری ملکم مکال نے بڑے دعوے کے ساتھ ایک آرٹیکل لکھا، جس میں یہ ثابت کرنا چاہا کہ مذہب اسلام عیسائیوں کے حق میں نہایت سخت ظالمانہ قانون ہے، اور اسلامی حکومتوں میں ہمیشہ اس قانون پر عمل درآمد رہا ہے، دلی کے مشرعوین نے اس آرٹیکل کا ترجمہ چھاپ کر شائع کیا، اور دنیا میں یہ تمہید لکھی کہ یہ آرٹیکل اس قدر مدلل اور پر زور ہے کہ خود ٹائٹس کا وہ مسلمان مضمون جو مذہب اسلام کی حمایت میں مضامین کا سلسلہ لکھ رہا تھا، اس آرٹیکل کے بعد بالکل بند ہو گیا، اور کچھ جواب نہ دے سکا،

آج کل کے مصنفین اسلام نے یورپ کی بہت سی غلط فہمیوں کو دور کیا ہے، لیکن افسوس ہے، کہ انھوں نے اس عظیم الشان مسئلہ پر توجہ نہیں کی، کتب خانہ اسکندریہ، عورتوں کے حقوق، جزیہ، یہ سب جزئی مباحث ہیں، لیکن ذمیوں کے حقوق کا مسئلہ ایسا اہم و اہم و اہم اور وسیع ہے کہ اگر اس کا قطعی فیصلہ کر دیا جائے تو یورپ کی غلط فہمیوں کا سارا طالع ٹوٹ جائیگا، میں یہ مضمون اسی خیال سے لکھتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ بھی اسی طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، جس طرح اس سے پہلے کتب خانہ اسکندریہ و انجریہ کو اپنے

مسئدین کا میا بی ہو چکی ہے،

اس رسالہ کا موضوع جس پر بحث کا تمام سلسلہ قائم ہے یہ ہے کہ اسلام میں ذمیوں کے کیا حقوق ہیں؟ یہ جملہ تین لفظوں پر مشتمل ہے، اسلام، ذمی، حقوق، اسلام سے ہمارے مراد قرآن یا وہ احادیث نبویؐ ہیں جن کی صحت اصول حدیث کی رو سے ثابت ہو چکی ہے، ذمی اُن رعایا کو کہتے ہیں جو اسلامی حکومت میں آباد ہوں، اور جن کا مذہب اسلام نہ ہو لفظ حقوق کی تفسیر کی ضرورت نہیں، موضوع کے جو الفاظ ہیں اگرچہ انکی تشریح یہی ہے جو ہم نے کی، لیکن ہمارا دعویٰ اُس سے زیادہ وسیع ہے جو موضوع سے مفہوم ہوتا ہے معنی جس طرح ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مذہب اسلام نے ذمیوں کے حقوق نہایت فیاضی سے قائم کئے اسی طرح ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ صرف تحریری قانون نہ تھا بلکہ تیرہ سو برس کی وسیع مدت میں من حیث الاغلب طریق عمل بھی اسی کے مطابق رہا،

یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں یعنی آغازِ نبوت سے فتح مکہ تک جو شہر میں واقع ہوئی، لڑائیوں کا ایک ایسا متصل سلسلہ قائم رہا جسکی وجہ سے یہ موقع ہی نہیں نصیب ہوا کہ اسلام کو حکومت اور سلطنت کی حیثیت حاصل ہوتی اور رعایا کے ساتھ سلطنت کو جو تعلقات ہونے چاہئیں، اُس کے متعلق قانون اور قاعدے مضبوط ہوتے، قرآن مجید اور احادیث نبویؐ سے اس باب میں جن احکام کا پتہ لگتا ہے، وہ خاص مسلمانوں سے متعلق ہیں یعنی غیر مذہب والوں سے ان کو واسطہ نہیں، اس وقت تک غیر مذہب والوں سے جو تعلقات پیدا ہوئے تھے، وہ اسی قدر تھے کہ کسی قوم سے کچھ معاہدہ ہو گیا، کسی سے چند شرائط کے ساتھ صلح ہو گئی، مختصر یہ کہ اس وقت تک غیر مذہب والے اسلام کی رعایا نہیں کہلاتے تھے، خیبر کی آبادی فتح ہو کر بھی صرف اسی قدر ہوا کہ یہودیوں سے بٹائی پر معاملہ ہو گیا،

اور زمین اُن کے قبضہ میں چھوڑ دی گئی، فتح مکہ کے بعد، یمن، بحرین، عمان، عدن، وغیرہ فتح ہوئے۔ ان اضلاع میں کثرت سے دوسری قومیں یعنی یہود، عیسائی، پارسی آباد تھے، چونکہ اس وقت امن و امان قائم ہو چکا تھا، اور اسلام کو پوری قوت حاصل ہو چکی تھی، اسلام نے صاف صاف اُن کو رعایا کے لقب سے پکارا اور خود اُن کو بھی اس لقب سے عار نہیں رہا، لیکن ان کے متعلق کسی قسم کے مجموعہ احکام نافذ ہونے کے بجائے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا کہ ان پر جزیہ مقرر کیا گیا، اور اُس کے معاوضے میں اُنکو چند حقوق دیئے گئے، سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تقریباً بیس ہزار یمنی خیران کے عیسائیوں پر جزیہ مقرر ہوا، ان کے بعد ایلم، اذرح، اذرحات وغیرہ پر بھی جزیہ لگایا گیا، یہ ظاہر ہے کہ اس وقت تمدن سلطنت کا آغاز تھا، اور اس وجہ سے تاریخوں میں مسلمان یا ذمی رعایا کے حقوق کی تفصیل نہیں مل سکتی، تاہم اس معاملہ کے متعلق جس قدر سرمایہ مل سکے، اُس کو نہایت تلاش سے ہیا کرنا چاہئے، کیونکہ گو وہ مختصر اور سادہ ہوں، لیکن اُن سے حقوق الذمّین کے قانون کے اصول معلوم ہوتے ہیں، اور اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ زمانہ نابعد میں ذمیوں کے متعلق جو مفصل قانون بنا، اُس کا مایہ خیر کیا تھا؟

بائی اسلام یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قوموں پر جزیہ لگایا اُن کو تحریر کے ذریعہ سے مفصلہ ذیل حقوق دیئے،

(۱) کوئی دھن اُن پر حملہ کرے گا تو اُن کی طرف سے مدافعت کی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الفاظ یہ ہیں، یمینوا

(۲) اُن کو اُن کے مذہب سے برگشتہ نہیں کیا جائیگا، خاص الفاظ یہ ہیں، لا یضربوا

- (۳) جزیہ جو اُن سے لیا جائیگا، اُس کے لئے محصل کے پاس خود جانا نہیں پڑیگا،
 (۴) اُن کی جان محفوظ رہیگی،
 (۵) اُن کا مال محفوظ رہیگا،
 (۶) اُن کے قافلے اور کاروان (یعنی تجارت) محفوظ رہیں گے،
 (۷) اُنکی زمین محفوظ رہیگی،
 (۸) تمام چیزیں جو اُن کے قبضے میں تھیں بحال رہیں گی،
 (۹) پادری رہبان، گرجوں کے پجاری اپنے عہدوں سے برطرف نہیں کئے جائیں گے،
 (۱۰) صلیبون اور مورتوں کو نقصان نہیں پہونچایا جائیگا،
 (۱۱) اُن سے عشر نہیں لیا جائیگا،
 (۱۲) اُن کے ملک میں فوج نہ بھیجی جائیگی،
 (۱۳) پہلے سے ان کا جو کچھ مذہب اور عقیدہ تھا وہ بدلوا یا نہیں جائیگا،
 (۱۴) اُن کا کوئی حق جو ان کو پہلے سے حاصل تھا زائل نہیں ہوگا،
 (۱۵) جو لوگ اس وقت حاضر نہیں ہیں یہ احکام اُن کو بھی شامل ہونگے،
 پہلی اور دوسری دفعہ کے سوا باقی تمام حقوق جس معاہدے سے قائم ہوتے ہیں وہ
 ذیل میں بعینہ منقول ہیں،

و لبحران و حاشیتھا جو اس اللہ و ذمۃ محمد النبی رسول اللہ علی انفسہم و ملقہم
 و اسر ضہم و اموالہم و غائبہم و شاہدہم و غیرہم و بعثہم و امثلہم لا یغیر ما

کالو اعلیٰ، ولا یغیر حق من حقوقہم و امثلہم لا یفتن اسفت من اسفقتہ، ولا سراً
 من سہیانیتہ، ولا داف من دفاہیتہ علی ما تحت ۱۳ اید یہم من قلیل او کثیر و لیس علیہم
 رہق ۱۴ ولا دم جاہلیتہ ۱۵ ولا یغشون ولا یفسدون ولا یطاع ۱۶ اسر ضہم جیش الخ
 ذمیون کے متعلق اسلام کا جو اصلی قانون ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں کیونکہ اسلام
 صرف ان مسائل اور احکام کا نام ہے جو قرآن مجید یا احادیث صحیحہ سے ثابت ہوں، اس کے
 سوا جو کچھ ہے، گو اس نے قوم میں اور ملک میں کوئی اعتبار حاصل کر لیا ہو، لیکن وہ اسلام
 کا اصلی قانون نہیں ہے،

ذمیون کے حقوق کے متعلق اگرچہ یہ مختصر قواعد ہیں اور اسلام کو ابتدائی زمانے میں
 غیر قوموں کے ساتھ جب قدر کم تعلق پیدا ہوا تھا، اس کے لحاظ سے اس سے زیادہ ضرورت
 بھی نہ تھی، تاہم انہیں قواعد میں نہایت مہتم بالشان امور کا ماخذ موجود ہے، اور حقیقت
 یہ ہے کہ ذمیون کے حقوق کے متعلق گو کتنا ہی مفصل مجموعہ قوانین بنایا جاوے، لیکن اسکی
 جزئیات ان اصول سے باہر نہیں جاسکتیں،

اب ہم نہایت تفصیل کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں کہ زمانہ مابعد میں جب کہ غیر قوموں
 سے نہایت وسیع اور قوی تعلقات قائم ہو گئے ذمیون کے ساتھ اسلامی حکومتوں کا طرز عمل
 کیا رہا؟ سب سے زیادہ جس زمانے کے واقعات اس بحث کے تصفیہ کے لئے کام آسکتے ہیں،
 وہ خلافت فاروقی کے واقعات ہیں، ان کی خلافت کا زمانہ ایک ممتد زمانہ ہے،
 اول اول انہیں کے وقت میں غیر قوموں کے ساتھ سلطنت و رعیت کے تعلقات قائم
 ہوئے، ان کی نسبت مخالفوں نے کہا ہے کہ وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ سختی سے

لہ فتوح البلدان صفحہ ۶۵، قاضی ابو یوسف نے بھی اس معاہدہ کو کتاب الخراج میں نقل کیا ہے،

- (۳) جزیہ جو اُن سے لیا جائیگا، اُس کے لئے محصل کے پاس خود جانا نہیں پڑیگا،
 (۴) اُن کی جان محفوظ رہیگی،
 (۵) اُن کا مال محفوظ رہیگا،
 (۶) اُن کے قافلے اور کاروان (یعنی تجارت) محفوظ رہیں گے،
 (۷) اُنکی زمین محفوظ رہیگی،
 (۸) تمام چیزیں جو اُن کے قبضے میں تھیں بحال رہیں گی،
 (۹) پادری رہبان، گرجوں کے پجاری اپنے عہدوں سے برطرف نہیں کئے جائیں گے،
 (۱۰) صلیبون اور مورتوں کو نقصان نہیں پہونچایا جائیگا،
 (۱۱) اُن سے عشر نہیں لیا جائیگا،
 (۱۲) اُن کے ملک میں فوج بھیجی جائیگی،
 (۱۳) پہلے سے ان کا جو کچھ مذہب اور عقیدہ تھا وہ بدلوا یا نہیں جائیگا،
 (۱۴) اُن کا کوئی حق جو ان کو پہلے سے حاصل تھا زائل نہیں ہوگا،
 (۱۵) جو لوگ اس وقت حاضر نہیں ہیں یہ احکام اُن کو بھی شامل ہونگے،
 پہلی اور دوسری دفعہ کے سوا باقی تمام حقوق جس معاہدے سے قائم ہوتے ہیں وہ
 ذیل میں بعینہ منقول ہیں،

و لبحران و حاشیتھا جو رسول اللہ و ذمۃ محمد النبی رسول اللہ علی انفسہم و ملقہم
 و اسر ضہم و اموالہم و غائبہم و شاہدہم و غیرہم و بعثہم و امثلہم لا یغیر ما

کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم پر کچھ دباؤ تو نہیں ڈالا گیا،

عمر بن عبد العزیز جنکو دوسرا عمر لکھا جاتا ہے، اُن کے عہد میں بھی اس قسم کا واقعہ پیش آیا، اور انھوں نے بھی یہی حکم دیا کہ قاتل مقتول کے وارثوں کے حوالہ کر دیا جائے، چنانچہ وارثوں نے اُسکو بے تکلف قتل کر دیا،

حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں ولید بن عقبہ جو صحابی تھے کوفہ کے گورنر تھے، ایک فتنہ ایک یہودی نے ان کے سامنے شجہہ بازی کے تماشے دکھائے، اس وقت اور بہت سے تماشائی موجود تھے، ان میں جنذب بن کعب ازدی بھی تھے، جو بڑے مشہور تابعی ہیں اور صحیح ترمذی میں اُن کی روایتیں منقول ہیں، وہ ان شجہدون کو شیطان کا اثر سمجھے اور یہودی کو قتل کر دیا، ولید نے اُسی وقت اُنکو گرفتار کر لیا، اور یہودی کے قصاص میں قتل کر دینا چاہا، لیکن چونکہ وہ بڑے جتھے کے آدمی تھے، ان کے قبیلہ والے ان کی حیا کو کھڑے ہو گئے، ولید نے اس وقت دفع الوقتی کے لئے ان کو قید خانہ بھیج دیا اور ارادہ کیا کہ موقع پا کر قتل کر دیں گے، داروغہ حیل کو ان پر رحم آیا اور کہا کہ تم چپکے سے بھاگ جاؤ، انھوں نے کہا کیوں؟ کیا درحقیقت میں قتل کر دیا جاؤں گا؟ داروغہ حیل نے کہا خدا کی خوشنودی کے لئے تمھارا قتل کر دینا کچھ بڑی بات نہیں، غرض وہ بھاگ گئے، صحیح کو ولید جنذب کو قصاص کیلئے طلب کیا، داروغہ نے کہا کہ وہ تو چھپ کر بھاگ گیا، ولید نے اُنکے بدلے داروغہ کی گردن مار دی، ہم کو اس امر سے بحث نہیں کہ داروغہ حیل کا قتل کر دینا جائز تھا یا نہیں، بلکہ یہ دکھانا منظور ہے کہ باوجودیکہ جنذب بڑے رتبہ کے آدمی

لے زلیس صفحہ ۲۰۶ ایضاً صفحہ مذکورہ بالا سے سعودی ذکر خلافت عثمانؓ کتاب الاوائل میں اس واقعہ کو کسی قدر اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے،

تھے، اور یہودی ایک معمولی بازیگر تھا، تاہم ولید کو ایک حکم شرعی کی تعمیل کے لحاظ سے جذبہ قتل کر دینے میں کچھ تاثر نہ ہوا،

اسی سلسلہ میں حضرت عمر فاروق کی شہادت کا واقعہ بھی سننے کے قابل ہے، حضرت عمرؓ کے قاتل کا نام فیروز تھا، جو مجوسی النسل تھا، اور عیسائی مذہب رکھتا تھا، حضرت عمرؓ کے بڑے بیٹے عبید اللہؓ سے لوگوں نے بیان کیا کہ اور لوگ بھی اس سازش میں شریک تھے، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ کے بیٹے عبدالرحمنؓ نے چشم دید واقعہ بیان کیا، عبید اللہؓ تلوار ہاتھ میں لیکر نکلے، اور فیروز کے بیٹے اور حنفیہ و ہرمزان کو جن پر سازش کا شبہ تھا قتل کر دیا، ان میں سے ہرمزان مسلمان ہو گیا تھا، باقی عیسائی تھے، عبید اللہؓ اسی وقت گرفتار کر لئے گئے، اور حضرت عثمانؓ جب مسند خلافت پر بیٹھے تو پہلا مسئلہ یہی پیش کیا گیا کہ عبید اللہؓ کی نسبت کیا کرنا چاہئے، حضرت عثمانؓ نے صحابہ کو بلا کر رے طلب کی تمام مہاجرین یعنی اُن بزرگوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وطن چھوڑ کر چلے آئے تھے، اور تمام صحابہ کی بہ نسبت افضل سمجھے جاتے تھے، یک زبان ہو کر کہا کہ عبید اللہؓ کو قتل کر دینا چاہئے، حضرت علی علیہ السلام بھی اس مجمع میں موجود تھے، اور انھوں نے بھی یہی رائے دی، اگرچہ حضرت عثمانؓ بعض مصلحتوں کی وجہ سے اس فیصلہ کی تعمیل نہ کر سکے اور (جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے) حضرت عثمانؓ کی خلافت کی یہ پہلی کمزوری تھی، تاہم انھوں نے یتیموں، مقتولوں کے بدلے بیت المال سے خون بہا دلیا، شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ لوگوں نے عبید اللہؓ کا قتل کیا جانا جو تجویز کیا تھا، وہ ہرمزان کے قصاص میں تھا، اور ہرمزان مسلمان ہو چکا تھا، لیکن یہ قیاس صحیح نہیں، اولاً تو روایتوں میں اس قسم کی تخصیص کا

لے مسودہ ذکر خلافت عثمانؓ کتاب لاوائیل میں بھی اس واقعہ کو کسی قدر اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے،

کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا، اس کے علاوہ حضرت عثمانؓ نے تیون کا جو خون بہا دلایا
اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں کی،

ہم کو جہاں تک معلوم ہے اسلام کی تمام تاریخ میں اس کے خلاف کوئی مثال نہیں
ہے بعض مسلمان مورخوں نے لکھا ہے کہ ہارون الرشید کے زمانہ میں ایک مسلمان نے
کسی ذمی کو مار ڈالا، قصاص میں مسلمان ماخوذ ہوا، لیکن کسی خاص وجہ سے ہارون الرشید
کو اس کی رعایت منظور تھی، اور اس لئے اس نے چاہا کہ وہ قتل سے بچ جائے، چنانچہ
قاضی ابویوسفؒ صاحب کو بلا کر اس کی تدبیر پوچھی، قاضی صاحب نے فرمایا کہ شہادت سے
یہ ثابت نہیں کہ وہ مارے جانے کے وقت بھی قانوناً ذمی تھا، اگرچہ ہمارے نزدیک یہ
واقعہ ثابت نہیں تاہم اگر اس کو مان لیا جائے تب بھی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ذمی کے قصاص
میں مسلمان کو قتل سے بچانا ایک ایسا عظیم واقعہ تھا جس کے حیلہ پیدا کرنے کے لئے قاضی
ابویوسفؒ جیسے شخص کی ضرورت پڑی، اور وہ بھی اس کے سوا کچھ حیلہ نہ بتا سکے کہ اس کا
ذمی ہونا مثبتہ ٹھہرائیں،

مال اور جائیداد کے حقوق جنگجو انگریزی میں "رائٹ آف پراپرٹی" اور "رائٹ آف
لینڈ" سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان میں بھی مسلمان اور ذمی برابر درجہ رکھتے تھے، ذمیوں کے
قبضہ میں جس قدر زمینیں تھیں اسلام کے بعد عموماً بجال رکھی گئیں، یہاں تک کہ اگر
خلیفہ وقت یا بادشاہ کو مسجد یا کسی اور عمارت کی غرض سے زمین لینے کی ضرورت
ہوتی تھی تو معاوضہ دیکر لی جاتی تھی،

حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایک شخص نے دجلہ کے کنارے گھوڑوں کے پالنے
کے لئے ایک رمنہ بنانا چاہا، آپ نے ابو موسیٰ اشعریؓ کو جو بصرہ کے گورنر تھے

لکھ بھیجا کہ اگر وہ زمین ذمیوں کی نہ ہو اور اس میں ذمیوں کی نہروں اور کنوؤں کا پانی نہ آتا ہو تو سائل کو زمین بیجا بنائے، خلیفہ منصور عباسی نے جب بغداد کو دار الخلافہ بنانا چاہا تو اس پاس کی قومین جو وہاں کی زمیندار تھیں ان سے قیمت دیکر زمین مولیٰ حیرہ میں قدیم زمانہ کے محل اور ایوان تھے جو اسلام کے زمانہ میں ویران ہو چکے تھے حضرت عمرؓ کے عہد میں کوفہ میں جو جامع مسجد نبی اس میں کچھ ملکہ وہاں کے مکانات سے آیا تھا اگرچہ ان کا کوئی قانونی وارث نہ تھا تاہم چونکہ ذمیوں کی زمین میں تھا، اس لئے ذمیوں کو ان کی قیمت ان کے جزیہ میں مجرادی لگئی، اس کے سوا سیکڑوں واقعات ہیں جن سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ذمیوں کے مال اور جائیداد سے کبھی تعرض نہیں کیا گیا،

آغاز اسلام ہی میں یہ مسئلہ بڑے معرکہ کے ساتھ طے ہو گیا تھا، کہ غیر مذہب والے جو اسلام کی رعایا بن گئے ہیں، ان کی مقبوضہ زمینیں ان کے قبضہ سے نکالی نہیں جاسکتیں، حضرت عمرؓ کے عہد میں جب عراق فتح ہوا تو عبدالرحمن بن عوفؓ، اور حضرت بلالؓ نے حضرت عمرؓ سے درخواست کی کہ جس قدر مفتوحہ زمین ہے اہل فوج کو تقسیم کر دیجئے حضرت عمرؓ نے انکار کیا، اور دیر تک بحث رہی، آخر یہ ٹھہرا کہ تمام ہاجرین اور انصار سے مشورہ کیا جائے، چنانچہ ایک بڑا مجمع ہوا اور انصار میں سے دس شخص جو اپنے اپنے قبیلہ کے وکیل اور قائم مقام تھے مجمع میں حاضر ہوئے، تمام بڑے بڑے ہاجرین صحابہ یعنی حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، طلحہؓ، عبداللہ بن عمرؓ وغیرہ بھی موجود تھے، حضرت عمرؓ نے کھڑے ہو کر نہایت توضیح سے اس مسئلہ کو بیان کیا، بلالؓ اور عبدالرحمن بن عوفؓ اب بھی مخالف رہے، لیکن عام رائے یہ ہوئی کہ ذمی اپنی زمینوں سے بیدخل نہیں کی جاسکتے،

حضرت بلائ اس پر بھی قائل نہیں ہوتے تھے، لیکن حضرت عمرؓ نے جب قرآن مجید کی ایک آیت استدلال میں پیش کی تو ان کو مجبور ہونا پڑا اور بلا اختلاف تمام صحابہؓ کے اتفاق سے یہ مسئلہ طے ہو گیا،

اسی بنا پر فقہ کا یہ مسئلہ مسلمہ ہے کہ اگر بادشاہ یا امام وقت کسی زمانہ میں زمین کو ذمیون کے قبضہ سے نکالنا چاہے، تو نہیں نکال سکتا، قاضی ابویوسف کتاب الخراج میں لکھتے ہیں:-

وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ
عَنِ مِلْكٍ لَهُمْ يَتَوَّسَّرُ لَهَا كَيْفَ يَتَّبِعُونَهَا
یعنی امام وقت کو یہ اختیار نہیں کہ اس کے بعد ان
زمین کو چھین لے، وہ زمین انکی ملک ہون میں نسلاً
بعد نسل منتقل ہوتی رہے گی، اور وہ اس کو خرید و فروخت
کر سکتے ہیں،

حضرت عمرؓ نے اپنے عہد خلافت میں جاگیرات کا ایک صیغہ قائم کیا، تھا یعنی حقوق اسلامی کے لحاظ سے جو کو مناسب سمجھتے تھے اُس کو جاگیر عطا کرتے تھے، لیکن چونکہ آراضیات کل ذمیون کی ملوکہ تھیں، اور حضرت عمرؓ کو ان میں کسی قسم کے تصرف کا اختیار نہ تھا، اس لئے اس غرض کے لئے خاص وہ زمینیں مخصوص کی تھیں جو کسی کی ملک نہ تھیں، چنانچہ اس قسم کی زمینیں حسب ذیل تھیں، جاگیرات خالصہ جو نوشیروان نے خاندان شاہی کے لئے مخصوص کی تھیں، لاوارث اشخاص کی زمین، دریا براہ، ڈاک خانہ کے متعلق زمین،

اس کے ساتھ یہ اصول بھی قرار پایا کہ جو ملک بزور فتح کیا جائے، وہاں کے باشندوں کی جائیداد فروخت کرنے پر بھی مسلمانوں کے ہاتھ منتقل نہیں ہو سکتی، یہ قاعدہ اگرچہ

اس لحاظ سے مقرر ہوا تھا کہ مسلمان کے قبضہ میں آنے سے زمین وہ کی ہو جاتی ہے اور خراج کو نقصان پہونچتا ہے تاہم اس قاعدے نے ذمیوں کو بہت بڑا فائدہ یہ پہونچایا کہ زمین کسی حالت میں ان کے خاندان اور ان کی قوم کے قبضہ سے باہر نہیں جاسکتی تھی، چنانچہ اس کے خلاف اگر کبھی عمل ہوا تو نکتہ چینی کی نگاہ سے دیکھا گیا، امام لیث بن سعد نے مصر میں تھوڑی سی زمین مول لی تھی، اس پر وہاں کے بڑے بڑے علماء مثلاً ابن اسعہ اور نافع بن زید سخت معترض ہوئے، عقبہ بن عامر ایک بڑے بزرگ صحابی تھے، اور امیر معاویہ نے ان کو مصر کا گورنر مقرر کیا تھا، وہ مصر کے ایک گاؤں میں اپنی سکونت کے لئے مکان بنوانا چاہتے تھے، چنانچہ امیر معاویہ نے اس غرض سے ان کو ایک ہزار جریر زمین عطا کی، انھوں نے خراب اور افتادہ زمین جو کسی کے قبضہ میں نہ تھی انتخاب کی، اور جب ان کے نوکر نے کہا کہ کوئی عمدہ قطعہ لیجئے تو انھوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ معاہدہ میں جو شرطیں ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ذمیوں کی زمین ان کے قبضہ سے نکالی نہیں جائیگی، ان سب بڑھکر یہ کہ اکثر مالک میں جو خراج ذمیوں پر مقرر کیا گیا، اس کے ساتھ یہ شرط بھی لکھی گئی کہ آئندہ کبھی اس پر اضافہ نہ کیا جائے گا، خود مصر کے معاہدہ میں یہ شرط داخل تھی، چنانچہ امیر معاویہ نے جب مصر کے عامل و روان کو لکھا کہ خراج کی مقدار میں اضافہ کیا جائے تو اس نے صاف انکار کیا اور جواب میں لکھا کہ معاہدہ میں شرط ہو چکی ہے کہ خراج مقررہ پر اضافہ نہ ہوگا، اگرچہ اس میں شبہ نہیں ہو سکتا کہ زمانہ مابعد میں خراج کی مقدار بدلتی رہی، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں کہ اصل جمع پر اضافہ ہوا، بہت سی زمینیں نئی آباد ہو گئی تھیں اور

ان پر اضافہ ہونا خود مقتضائے انصاف تھا،

سب سے مقدم اور ضروری بحث مذہبی حقوق کی ہے، یورپ میں جس گروہ نے اسلام کو نکتہ چینیوں کا ہدف بنا رکھا ہے، اُن کی حوصلہ آزمائی کا بڑا جوا لنگاہ یہی ہے، اُن کا دعویٰ ہے کہ اسلام میں مذہبی آزادی بالکل نہیں ہے، اور قدیم اسلامی حکومتوں نے غیر قوموں کے مذہبی حقوق بالکل پامال کر دیئے تھے، لیکن ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ اسلام نے تمام دنیا کی قوموں کو جس حد تک مذہبی آزادی دی کبھی کسی قوم نے نہیں دی، نہ اب دینے کا دعویٰ کر سکتی ہے، یورپ دو سو برس پہلے تو مذہبی آزادی کا نام بھی نہیں لے سکتا تھا، آج جب اُسکو یہ دعویٰ ہے، مگر کیوں ہے؟ اس لئے کہ اُس کو خود مذہب کی پروا نہیں رہی، بے شبہ یورپ گرجاؤں کے جھگڑے میں انصاف کا پلہ برابر رکھتا ہے، لیکن اگر ایک سڑک اور مسجد کا معاملہ پیش آجائے تو مسجد تکلف برباد کر دیجاتی ہے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جس فیاضی پر تار ہے، وہ مذہبی آزادی کا نہیں بلکہ مذہبی بے پروائی کا اثر ہے،

مذہبی آزادی کے متعلق اسلام کا جو اصول ہے، اُن الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرانوں کے معاہدوں میں تحریر فرمائے تھے، اور جس کو تمام اہم اس مضمون کے پہلے حصہ میں نقل کر چکے ہیں، یعنی یہ کہ پادری وغیرہ اپنے منصب پر بحال رہیں گے، اور مذہب کے کچھ تعرض نہ کیا جائیگا، یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں، اور اس لئے دوسرے لفظوں میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ خاص اسلام کے احکام ہیں اس سے یہ بھی قیاس ہو سکتا ہے کہ خلفائے راشدین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال کے یادگار تھے، اس باب میں اُن کا طرز عمل کیا رہا ہوگا؟ لیکن ہم صرف قیاس پر قناعت نہیں کرتے، تاریخ کی مستند کتابوں، مثلاً بلاذری، طبری، ازدی، وغیرہ میں سکون

معاہدے اصلی الفاظ میں مذکور ہیں، جبکا قدر مشترک یہ ہے کہ کسی کے مذہب سے تعرض نہ کیا جائیگا، چنانچہ مزید اطمینان کے لئے ہم بعض معاہدوں کو اس مقام پر نقل کرتے ہیں، لہذا نے حضرت ابوبکرؓ کے زمانہ میں جب حیرہ پر فتح حاصل کی تو یہ معاہدہ لکھ دیا،

لا یمدملہم مبعیۃ ولا کنیسۃ ولا
یعنی انکے گرجے برباد نہ کئے جائیں گے نہ انکو سکھ
مینعون من ضرب النواقیس ولا
یمانے سے منع کیا جائیگا، نہ عید کے دن صلیب کے نکالنے
من اخر رج الصلیان فی یوم عیدہم
سے روکا جائیگا

عانات پر جب خالدؓ کا گذر ہوا تو وہ ان کا پادری ان کے پاس حاضر ہوا، اور انھوں نے ان شرائط پر اس سے صلح کر لی،

لا یمدملہم مبعیۃ ولا کنیسۃ وعلی
یعنی ان کے گرجے برباد نہ کئے جائیں گے، وہ
ان یضربوا النواقیسہم فی ای ساعۃ
نماز کے وقتوں کے سوا رات دن میں جس وقت
شاء من لیل اذ تھا سارا دن فی اوقات
چاہیں نا قوس بجائیں، اور تمام تیوہاروں میں
الصلوۃ وعلی ان یخربوا الصلیات
صلیب نکالیں،
فی ایام عیدہم

قاضی ابویوسف صاحب نے کتاب الخراج میں ان احکام کو منقل کر کے لکھا ہے کہ خالدؓ کے ان معاہدوں پر حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ کسی نے کبھی اعتراض نہیں کیا، اس لحاظ سے اگر فقہی اصطلاح کے موافق کہا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ اس مسئلہ پر صحابہؓ کا اجماع ہو گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ زمانہ مابعد میں جب کبھی کسی متعصب فرمان روا نے اس کے خلاف کرنا چاہا تو مذہبی پیشواؤں نے

فوراً مخالفت کی، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یہ جرات نہ کر سکے تو اس کے مرنے کے بعد اسکی
تلافی کر دی گئی، ہارون الرشید، جب نائس فورس فیصر روم کی بار بار بغاوت سے
نہایت برہم ہوا تو عیسائیوں کی طرف سے اُس کے خیالات بہت کچھ بدل گئے تھے،
غالباً اسی کا اثر تھا کہ اس نے قاضی ابویوسف صاحب جو مذہبی صیغہ کے افسر کل تھے
پوچھا کہ عیسائیوں کے گرجے اسلام میں کیوں محفوظ رہے، اور آج ان کو کیوں یہ اجازت
حاصل ہے، کہ وہ علانیہ صلیب نکالتے ہیں؟ اس کا جواب جو قاضی صاحب نے لکھا اس کے
خاص الفاظ یہ ہیں:-

انما كان الصلحهم بين المسلمين واهل الذمّة في اداء الجزية وفتحت
المدن على ان لا تقدم بيعهم ولا كنائسهم داخل المدينة ولا خاسر جهاو على ان
يقا تلوا من ناداهم عن عددهم وعلى ان يخرجوا الصليبان في اعيادهم فافتحت
الشام كلها والخيرة الا اقلها على هذا، فلذا لث تركت البيع والكنائس ولم
تقدّم.

یعنی مسلمانوں اور ذمیوں سے جزیہ کی بنا پر جو صلح ہوئی تھی، اس شرط پر ہوئی
تھی کہ ان کی خانقاہیں، اور گرجے شہر کے اندر ہوں یا باہر، برباد نہ کئے جائیں گے اور
یہ کہ انکا کوئی دشمن ان پر چڑھائے تو ان کی طرف سے مقابلہ کیا جائیگا، اور یہ کہ وہ
تو ہارون میں صلیب نکالنے کے مجاز ہیں، چنانچہ تمام شام اور حیرة (باستثناء بعض ہوا
کے) انھیں شرائط پر فتح ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ خانقاہیں اور گرجے اسی طرح چھوڑ دیے
گئے، اور برباد نہیں کئے گئے۔

خلیفہ ہادی کے زمانہ میں ۱۶۹ھ میں جب علی بن سلیمان مصر کا گورنر مقرر ہوا، تو حضرت مریم کے گرجا اور چند گرجوں کو منہدم کرادیا، ہادی نے ایک سال کی خلافت کے بعد وفات پائی اور ہارون الرشید تخت نشین ہوا، اس نے علی کو معزول کر کے ۱۸۱ھ میں موسیٰ بن عیسیٰ کو مصر کا گورنر مقرر کیا، موسیٰ نے گرجوں کے معاملہ میں علامہ استفطار کیا، اس وقت مصر کے تمام علمائے پیشوالیث بن سعد تھے، جو بہت بڑے محدث اور نہایت مقدس اور بزرگ تھے، انھوں نے علانیہ فتویٰ دیا کہ منہدم شدہ گرجے نئے سرے سے تعمیر کرادیے جائیں، اور دلیل یہ پیش کی کہ مصر میں جبکہ گرجے ہیں خود صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں تعمیر ہوئے تھے، چنانچہ تمام گرجے سرکاری خزانہ سے تعمیر کرادیے گئے، علامہ مقریزی نے تاریخ مصر میں اس واقعہ کو ان الفاظ میں لکھا ہے،

فبنیت کلہا بمشورۃ اللیث بن سعد وعبد اللہ بن لہیعۃ وقلالہو من عمارۃ
البلا وواحتجابان الکنایس اللتی بمصر لمرتبہ الا فی الاسلام فی زمن النضا
والتابعین،

اسی طرح دمشق کا ایک گرجا ایک یس کی بی بی فیاضی سے خاندان بنی نصر کے قبضہ میں آگیا تھا حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے عہد خلافت میں اسکو بنی نصر سے چھین کر عیسائیوں کے حوالہ کر دیا، اس قسم کی اور بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، لیکن اس موقع پر ہم ایک ایسا واقعہ نقل کرتے ہیں، جو صرف ایک جزئی واقعہ کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ اس سے جانشینان اسلام کے عام طرز عمل کا اندازہ ہو سکتا ہے،

دمشق کی جامع مسجد ایک گرجا کے متعلق تھی، جس کا نام یوحنا کا گرجا تھا، امیر معاویہ

نے اپنے عہد خلافت میں ضرورت کی وجہ سے چاہا کہ گرجا کو مسجد میں شامل کر لیں لیکن عیسائیوں نے انکار کیا، امیر معاویہؓ نے مجبور رہے، عبد الملک بن مروان نے اپنے زمانہ میں عیسائیوں سے درخواست کی اور معاوضہ پیش کیا، عیسائی پھر راضی نہ ہوئے اور عبد الملک کو باز رہنا پڑا، ولید نے اپنے زبان خلافت میں عیسائیوں کے آگے ایک بہت بڑی رقم پیش کی وہ اسی طرح انکار کرتے رہے، ولید نے غصہ میں آکر کہا کہ تم خوشی سے نہیں دیتے تو میں جبراً لے لوں گا، عیسائیوں نے کہا کہ جو شخص کسی گرجا کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ پاگل یا کوڑھی ہو جاتا ہے، ولید کو اس پر زیادہ غصہ آیا خود اپنے ہاتھ میں کدال لیکر گرجا کی دیوار ڈھانی شروع کی، اور بالآخر گرجا مسجد میں شامل کر لیا گیا، حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانہ میں عیسائیوں نے اس تعدی کی شکایت کی، حضرت عمر بن عبد العزیز نے دمشق کے عامل کو لکھ بھیجا کہ گرجا کا جو حصہ مسجد میں ملا یا گیا ہے، وہ عیسائیوں کو واپس کر دیا جائے، اس پر مسلمانوں کو نہایت رنج ہوا، کہ ہم جس مسجد میں نماز پڑھ چکے اور اذانیں دیکھے، اس کو گرجا ڈھائیں، آخر عیسائیوں کے پاس جا کر خوشامد کی، اور کہا کہ آغاز فتح میں غوطہ دمشق کے جس قدر گرجے مسلمانوں کے قبضہ میں رہ گئے تھے، اور اب تک ہیں، وہ سب واپس کر دیئے جائیں گے، اگر تم اس مسجد کے ڈھائیے سے باز آؤ عیسائی اس پر راضی ہوئے، اور عمر بن عبد العزیز کو اسکی اطلاع دگئی، انھوں نے عیسائیوں کی خواہش کے موافق مسجد کا منہدم کرنا روک دیا، اور ان کو غوطہ دمشق کے تمام گرجے دلا دیئے،

اس واقعہ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ غیر مذہب والوں کی کسی عبادت گاہ پر تصرف کرنا کس قدر پر خطر کام سمجھا جاتا تھا، اور مقدس خلفاء کہاں تک گرجاؤں وغیرہ کا

لے یہ پورے تفصیل فتوح البلدان صفحہ ۱۲۵ میں مذکور ہے،

محاط رکھتے تھے،

یورپین مصنفوں کی طرف سے بڑا اعتراض یہ پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے عہد میں نئے گرجاؤں یا بتانوں کے بننے کی اجازت نہ تھی، لیکن یہ انکی سرسری معلومات کا نتیجہ ہی ہے۔ بحث خود صحابہؓ کے زمانہ میں پیش آچکی تھی، اور اس کا فیصلہ کر دیا گیا تھا، حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا، تو انھوں نے جواب دیا کہ جو شہر مسلمانوں کے خاص آباد کردہ ہیں، وہاں غیر مذہب والوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ گرجا اور بتخانہ بنائیں، یا سنگ بنائیں، باقی جو قدیم شہر ہیں وہاں ذمیوں سے جو معاہدہ ہے مسلمانوں کو اسکا پورا کرنا ضرور ہوگا، حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا یہ فتویٰ بھی اس لحاظ سے تھا کہ اس وقت تک مسلمان، اور دوسری قومیں اچھی طرح ملے جلے نہیں تھے، لیکن جب یہ حالت نہیں ہی تو وہ فیصلہ بھی نہیں رہا، چنانچہ خاص اسلامی شہروں میں اس کثرت سے گرجا، بتخانے، آتشکدے بنے کہ انکا شمار نہیں ہو سکتا، بعد ازاں خاص مسلمانوں کا آباد کیا ہوا شہر ہی، وہاں کے گرجوں کے نام معجم البلدان میں کثرت سے ملتے ہیں، قاہرہ میں جو گرجے بنے وہ مسلمانوں ہی کے عہد میں بنے، یونیکس نے جو ۳۳۷ء میں اسکندریہ کا لارڈ بنپ تھا، اپنی کتاب میں جو عربی زبان میں ہے، اور جس کو پروفیسر لوپاک نے لاطین ترجمہ کے ساتھ چھاپا ہے، اس قسم کے بہت سے گرجوں کا نام اور ان کے حالات لکھے ہیں،

خالد بن عبداللہ قسری نے جو ہشام بن عبدالملک کے زمانے میں عراق میں کاغور تھا، اور عرب کے نہایت نام آور لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے، اپنی ماں کے لئے جو عیسائی مذہب کھتی تھی، خود ایک گرجا تعمیر کرا دیا تھا، عضد الدولہ نے جو بہت بڑا نامور شہنشاہ

گزارا ہے اور نہایت صاحب فضل و کمال تھا، اپنے وزیر نصر بن ہارون کو چرچ اور گرجاؤں کے بنانے کی عام اجازت دی تھی، چنانچہ اس نے ۶۹۹ء میں نہایت کثرت سے تمام ممالک اسلامیہ میں چرچ اور گرجے تعمیر کرائے،

مسلمانوں نے صرف یہی نہیں کیا کہ پرانے معبد قائم رکھے یا نئے معبدوں کی تعمیر کی اجازت دی، بلکہ انھوں نے نہایت انصاف سے معبدوں کے متعلق تمام عہدے اور تمام وہ جائیدادیں بحال رہنے دین جو ان معبدوں پر وقت تھیں، یہاں تک کہ پجاریوں اور مجاوروں کے جو روزینے پہلے سے مقرر تھے، وہ بھی اپنے خزانے سے جاری رکھے، عمرو بن العاصؓ نے حضرت عمرؓ کے عہد میں جب مصر فتح کیا تو جس قدر آراضیات گرجاؤں پر وقت تھیں، اسی طرح بحال رہنے دین، چنانچہ اس قسم کی جو آراضیات ۷۵۰ء تک موجود تھیں انکی مقدار ۲۵ ہزار فدان تھی، محمد قاسم نے جب سندھ فتح کیا تو یہ منہن کو بلا کر تبتجانوں کے متعلق انکو جو اختیار دیئے اسکو مورخ علی بن حامد نے اپنی تاریخ سندھ میں ان الفاظ میں لکھا ہے:-

”پس اکابر و مقدبان و براہمہ را فرمود کہ معبود خود را عبادت کنند و فقرے بر بہمنان

را با احسان و تہمتیادارند و اعیاد و مراسم خود بشرائط آبا و اجداد قیام نمایند و

صدقاتے کہ پیش ازین در حق براہمہ میدادند برقرار قدیم بدہند“

بنیامین جو مصر کا پیٹریارک تھا، اور ایرانیوں کے تسلط کے زمانے میں مصر سے بھاگ

گیا تھا، اسکو خود عمرو بن العاصؓ نے ۶۳۵ء میں امان کی تحریر بھیج کر مصر میں بلوایا، اور پیٹریارک کے عہدے پر مامور کیا، محمد فاتح نے جب ۱۴۵۳ء میں قسطنطنیہ فتح کیا تو یونانی

لے ابن الاثیر واقعات ۶۹۹ء، دیکھو تقریری جلد دوم صفحہ ۴۹۹ء ایضاً صفحہ ۴۹۲ء،

کلیسا کا خود محافظ بنا، اور تمام پادریوں کو ہر قسم کے قانون کے احکام سے بری کر دیا، اسلام میں غیر مذہب والوں کے مذہبی احکام کا جو سختی کیا جاتا تھا، اس کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عیسائی ایک گرجا بنانے کی وصیت کر جائے، تو اسلامی عدالت اس وصیت کو جائز تسلیم کرے گی اور مسجد بنانے کی وصیت کرنا تو ناجائز، چنانچہ صاحب ہدایہ نے باب الوصیۃ میں امام ابوحنیفہؒ کا یہ مذہب نقل کر کے انکی طرف سے یہ دلیل پیش کی ہے، نحن امرنا بان نتركهم وما يدعون یعنی ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم غیر مذہب والوں کو ان کے احکام مذہبی پر چھوڑ دین، ایک دفعہ جب حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں ایک عورت نے مسلمانوں کی ہجو کے اشعار گائے، اور ایک افسر نے اس جرم پر اس کے ہاتھ کاٹ ڈالے، تو حضرت ابو بکرؓ نے اس افسر کو خط لکھا کہ اگر وہ عورت مسلمان تھی تو کوئی معمولی سزا دینی چاہئے تھی، اور اگر ذمّی تھی تو جب ہم نے اُس کے شرک اور کفر سے درگزر کی تو ہجو تو شرک سے بہر حال کم ہے، عیسائی نکتہ چینیوں کی نسبت ہم کو صرف یہی شکایت نہیں کہ وہ اسلامی تاریخوں سے نام آشنا ہیں، بلکہ افسوس یہ ہے کہ وہ خود اپنے قدیم عیسائی بزرگوں کی روایتوں سے دشمنی نہیں رکھتے، حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں مرد کا جو بیٹا بارک تھا، اور جس کا نام (JESUJAH) تھا، اس نے ایران کے لارڈ بشپ (SIMEON) کو جو خط لکھا تھا، اس میں یہ الفاظ تھے ”عرب جن کو خدا نے اس وقت جہان کی بادشاہت دی ہے، عیسائی مذہب پر حملہ نہیں کرتے، بلکہ برخلافت اس کے وہ ہمارے مذہب کی امداد کرتے ہیں، ہمارے پادریوں اور خداوند کے مقدسوں کی عزت کرتے ہیں، اور اگر چون اور خائفانہوں کے لئے

عطیہ دیتے ہیں،

مذہبی اور قانونی حقوق کے بعد جس کا ہم اوپر ذکر کر چکے، یہ امر زیادہ قابلِ بحاطہ ہے کہ ذمیوں کو رتبہ اور اعزاز کے لحاظ سے اسلامی گورنمنٹ اور اسلامی پبلک مین کیا درجہ حاصل تھا، فاتح اور مفتوح کی تمیز ایک ایسا فطرتی اثر ہے، جو کسی طرح کسی کے مٹائے نہیں مٹ سکتا، پھیلی دنیا میں تو یہ امتیاز اس حد تک پہنچا تھا، کہ فاتح قوموں نے ہمیشہ مفتوحین کو جانوروں سے کچھ ہی زیادہ سمجھا، ہندو آریں ہندوستان میں آئے تو یہاں کے اصلی باشندوں کو اس طرح خاک میں ملا دیا، کہ ان کو شودر کے لقب سے خود عار نہیں رہا، رومن نے تمام مفتوحہ قوموں کو گویا غلام بنا رکھا تھا، دنیا اسی حالت میں تھی کہ اسلام کا قدم آیا، اس کے گرد پیش ہر طرف اسی قسم کی مثالیں موجود تھیں، لیکن اس نے کیا کیا؟ یہ کیا کہ دنیا کے اس رواج یافتہ قاعدے کو دفعۃً مٹا دیا، اور قول و فعل دونوں سے بتا دیا کہ حقوق عامہ میں جب قدر آدمی آسمان کے نیچے ہیں، سب برابر ہیں، اسلام ہی نے یہ بات سکھلائی تھی کہ جب ایک یہودی نے حضرت علیؑ پر خود انگی خلافت کے زمانہ میں ایک زرہ کا دعویٰ کیا، تو جناب ممدوح کو اسکی جواب دی کیلئے عدالت میں حاضر ہونا پڑا اور وہ بغیر کسی عذر کے معمولی فزوق مقدمہ کی حیثیت سے عدالت میں حاضر ہوئے اسلام ہی کی تعلیم تھی کہ جب ایک عیسائی نے ہشام بن عبدالملک پر جو بڑی عظمت اور اقتدار کا خلیفہ گذرا ہے ایک جائداد کا دعویٰ کیا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں مقدمہ پیش ہوا تو حضرت عمرؓ نے ہشام کو عدالت میں طلب کیا، اور کہا کہ مدعی کے برابر کھڑے ہو کر جواب دی کرو، ہشام نے وکیل مقرر کرنا چاہا، حضرت عمرؓ نے کہا نہیں، تم خود سامنے کھڑے ہو کر جواب دو، ہشام نے عیسائی کے ساتھ سخت کلامی شروع کی،

حضرت عمرؓ نے نہایت سختی سے ڈانٹا، اور کہا کہ دوبارہ یہ حرکت سرزد ہوئی تو بغیر سزا دیئے، نہ چھوڑوں گا، چونکہ رد و داد سے عیسائی کا حق ثابت تھا، اسکو ڈگری دلائی اور حکم دیا کہ ہشام کی دستاویز جو اُس نے پیش کی تھی، چاک کر دی جائے، تاہم مسلمان میں اس قسم کے اور بہت سے واقعات ہیں، لیکن ہم نے صرف اُن بزرگوں کے نمونے پیش کئے ہیں جو خود اسلام کے نمونے تھے،

اسلامی حکومتوں میں مسلمان، اور ذمی عموماً برابر ہی کی حیثیت سے رہتے تھے، سرکاری مناصب میں، مجالس عامہ میں، عام معاشرت میں، فاتح مفتوح کی کچھ تمیز نہ تھی، لیکن قبل اس کے کہ ہم اس دعویٰ کو تفصیلی طور سے ثابت کریں ہم کو اُن شبہات کا جواب دینا چاہیے جو اس موقع پر خواہ مخواہ پیدا ہونگے، عیسائی مصنفین نے ہمیشہ نہایت زور کے ساتھ اسلام پر یہ الزام لگایا ہے کہ اُس نے دوسری قوموں کو نہایت ذلت کی نگاہ سے دیکھا اور ذلت کی محسوس علامتیں قائم کیں، اسلام نے یا اسلام کے جانشینوں نے یہ قاعدے بنائے کہ ذمی ایک خاص قسم کا لباس اختیار کریں، جو اُن کی محسوس اور ذلت کی علامت ہو، گھوڑے پر نہ سوار ہوں، راستے میں تادیبا مسلمانوں سے بچ کر نکلیں، بڑے بڑے عہدے نہ پائیں، اُن کے ساتھ مساویانہ برتاؤ نہ کیا جائے،

ہم بے شبہ تسلیم کرتے ہیں کہ فقہ کی پھیلی تصنیفات میں ذمیوں کی نسبت یہ احکام موجود ہیں، لیکن ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ احکام خدا کے رسول کے صحابہ کے ائمہ مجتہدین کے احکام نہیں ہیں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ احکام کسی زمانے میں رواج

نہیں پائے کسی کسی ظالم بادشاہ نے جوشِ تعصب میں اس قسم کی کارروائی کی تو وہ اسی
 عہد تک رہی، مورخین نے عام طور پر لکھا ہے کہ ”سب سے پہلے جس نے ذمیون کا لباس بدلا وہ
 المتوکل باللہ عباسی تھا“ اس سے یہ امر تو علانیہ ثابت ہے کہ متوکل باللہ سے پہلے یہ لباس
 نہ تھا، متوکل نے ذمیون پر اور بھی طرح طرح کی سختیاں کیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے
 کہ یہ وہی متوکل ہے جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزار مبارک کو کھدوا کر
 خاک کے برابر کر دیا، اور منادی کرادی کہ کوئی شخص زیارت کو نہ آنے پائے جس شخص
 نے خود جگر گوشہ رسولؐ کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہو، اس کے کسی فعل پر کیا استدلال ہو سکتا ہے،
 یہ سچ ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ نے بھی ذمیون کے لئے ایک خاص لباس کی تعیین
 کی تھی، لیکن یہ وہی لباس تھا جو مدت سے افواج قومی لباس چلا آتا تھا، اور اس وجہ
 یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ اس سے تحقیر اور ذلت مقصود تھی، اس بحث کو ہم نے مختصراً
 سیرۃ النعمان میں لکھا ہے، اور انشاء اللہ الفاروقؓ میں اس بحث کا قطعی فیصلہ کر دیں گے
 یہاں صرف یہ دیکھنا ہے کہ حضرت عمرؓ کا یہ حکم آیا کوئی مذہبی اور انتظامی حیثیت رکھتا تھا یا
 صرف اُن کا مذاقِ طبیعت تھا جس کے معنی صرف یہ تھے، کہ تمام قوین اپنی قومی خصوصیتوں
 پر قائم رہیں،

اس امر کے فیصلہ کے لئے یہ دیکھنا چاہئے کہ لباس کے بارے میں حضرت عمرؓ کے احکام
 کس حد تک عمل میں آئے،

حضرت عمرؓ نے جہاں غیر قوموں کو عرب کے لباس کے اختیار کرنے سے روکا تھا، اہل غر
 کو بھی عجم کی وضع سے پرہیز کرنے کی تاکید کی تھی، چنانچہ عبثہ بن فرقہ کو جو فرمان لکھا تھا مسین
 یہ الفاظ تھے، علیکم بلباس ایکم اسمعیل وایاکم و التعم و نری العجم و القوا الخفاف

والفوا السوا دیل یعنی تمکو اپنے باپ سمعیل کا لباس پہنتا چاہئے، خبردار عیش طلبی اور اہل عجم کی وضع نہ اختیار کرنا، موزہ اور پاجامہ پہنتا چھوڑ دو،

لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمرؓ بیت المقدس کے معاہدہ کے لئے شام تشریف لیگے تو تمام افسران فوجی رومیوں کے لباس میں تھے، اس پر نازا رضی بھی ظاہر فرمائی، لیکن جہان لوگوں نے اس کا سبب بتایا تو چپ ہو گئے، اس سے بڑھکر یہ کہ جب مہر فتح ہوا تو اہل فوج کی خوراک و لباس کا انتظام اس طرح کیا گیا کہ عیسائی ہر سال غلہ اور کپڑوں کی ایک تعداد مقررہ جزیہ کے ساتھ ادا کرتے رہیں، ان کپڑوں میں عمامہ اور جبہ کے ساتھ موزے اور پاجامے بھی شامل تھے، حالانکہ موزہ اور پاجامہ کے استعمال کو حضرت عمرؓ اپنے سابق فرمانوں میں منع کر چکے تھے، حضرت عمرؓ کی ان دو مختلف کارروائیوں کی تاویل اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے، کہ اول اول انکی وہ رائے تھی، لیکن جب انھوں نے دیکھا کہ طبائع کے میلان عام کو وہ روک نہیں سکتے، تو انھوں نے اس خیال کو جانے دیا،

غیر قوموں کو حضرت عمرؓ نے جو روک ٹوک کی تھی وہ بھی نہ چل سکی، عیسائیوں اور یہودیوں نے مسلمانوں کی بہت سی خصوصیتیں اختیار کر لین یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز نے جو حضرت عمرؓ کے قدم بہ قدم چلنا چاہتے تھے اپنے ایک عامل کو کہا کہ وقد ذکر فی ان کثیرا من قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العایم و ترکوا المناطق یعنی مجھکو معلوم ہوا ہے کہ اکثر عیسائی عمامہ باندھنے لگے ہیں اور پیٹیاں لگانی چھوڑ دی ہیں۔

ایک خاص قابلِ محاط یہ بات ہے کہ مسلمان جہان جہان گئے اور جہان جہان انکی حکومتیں قائم ہوئیں، انھوں نے خود مفتوح قوموں کا لباس اختیار کر لیا اور یہ ظاہر

ہے کہ اگر ان کا لباس ذلت اور تحقیر کی علامت ہوتا تو مسلمان ذلت اور تحقیر کو کیوں گوارا کرتے
عباسیوں کی سلطنت کا آغاز درحقیقت منصور کے عہد سے سمجھا جاتا ہے، اُس نے دربار کے لئے
جو ٹوپی اختیار کی وہ وہی مجوسیوں کی ٹوپی تھی، جو خاص انکی قومی علامت تھی، محض باندہ
جس کے زمانے میں دولت عباسیہ پورے شباب پر پہنچ گئی تھی، اُس نے بالکل شاہانِ عجم
کی وضع اختیار کر لی تھی، مورخ مسعودی نے لکھا ہے، و غلب علیہ التشبہ بملوک

الاعاجم فی الکساء ولبس القلاش وانشایات فلبسھا الناس اقتداءً بفعلہ و
دایمًا مابہ ضمیمت المعصمیات یعنی وہ ٹوپی اور ٹھنڈے پگڑی باندھنے، اور ساز و سامان
رکھنے میں رُسیانِ عجم کی تقلید کا بہت شائق تھا، چنانچہ اسکو دیکھ کر سب نے یہ وضع اختیار کر لی
اور اس وضع کا نام منقسمی پڑ گیا،

سندھ وغیرہ میں جب عربوں کی حکومت قائم ہوئی اور اُس کے مختلف حصوں میں جا
عرب کی نسل کے سلاطین فرمان روا ہوئے، تو تمام مسلمانوں نے ہندوؤں کی وضع اختیار
کر لی، چنانچہ ابن حوقل بغدادی جس نے چوتھی صدی کے آغاز میں ان ممالک کا سفر کیا
تھا، کھنسات کی نسبت اپنے جغرافیہ میں لکھتا ہے، و زی المسلمین و الکفاس بھا واحد
فی اللباس و اسالی الشجر، یعنی یہاں مسلمان اور کافروں کی ایک وضع ہے، دونوں ایک سا
لباس پہنتے ہیں، اور بال بڑے بڑے رکھتے ہیں،

وہی مورخ سندھ اور منصورہ کی نسبت لکھتا ہے، و زی ہم تری اهل العراق الا ان
زی ملوکهم یقارب زی ملوک الهند، یعنی یہاں کے مسلمانوں کا لباس عراق کا سا ہے
لیکن یہاں کے بادشاہوں کی وضع ہندو راجاؤں کے قریب قریب ہے،

لہ مروج الذهب مسعودی ذکر خلافت قاہرہ بادشاہ

مخالفوں کی طرف سے بلکہ خود متعصب مسلمانوں کی طرف سے بڑا استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ حکم دیا تھا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کو سلام نہ کرو، چنانچہ عبداللہ بن عمرؓ نے ایک دفعہ نادانستگی سے ایک عیسائی کو سلام کیا تو پھر اُس سے جا کر کہہ آئے کہ تو میرا سلام پھیر دے یہ اور اس قسم کی روایتیں بہت زیادہ شہرت پکڑ گئی ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس راز سے بالکل پردہ اٹھا دیں،

حقیقت یہ ہے کہ مدینہ منورہ اور اُس کے اطراف میں جو یہود رہتے تھے، ان میں اس قدر تعصب تھا کہ بات بات میں اسکا اثر پایا جاتا تھا، وہ مسلمانوں کو سلام کرتے تھے تو اسلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے جس کے معنی یہ ہیں کہ تم کو موت آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جب یہود اس طرح سے سلام کریں تو تم صرف یہ کہو کہ علیکم یعنی تم پر سلامی روایت ہے جو مختلف پیرایوں میں ادا کی گئی ہے، اور جب کا حاصل صرف یہ ہے کہ جس طرح لوگ تم سے پیش آئیں تم بھی اُن سے اسی طرح پیش آؤ، شبہ عبداللہ بن عمرؓ نے سلام کہہ کر واپس لیا تھا، لیکن اولاً تو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ عیسائی ذمی یعنی اسلام کی رعیت تھا، اور ہماری بحث یہاں صرف ذمیوں کے ساتھ مخصوص ہی، دوسرے اصلی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمرؓ کی یہ ذاتی رائے تھی، اور دوسرے صحابہ جو علم و فضل تحقیق و اجتہاد میں اُن سے بہت بڑھ کر تھے، اُن کی رائے اس کے بالکل خلاف تھی، حضرت عبداللہ بن عباسؓ جنگو بجر العلم کا خطاب ملا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص یہودی ہو یا عیسائی، یا آتش پرست، سب کے سلام کا جواب اسی طرح دینا چاہئے، جس طرح وہ تم کو سلام کرتا ہے، کیونکہ خدا نے خود فرمایا ہے کہ اذ صیتم بخیہ تمغیو! با حسن

صنہا اور دوا یعنی بپ تم کو کوئی شخص سلام کرے تو تم اُس سے زیادہ عمدہ طور پر اُس کا جواب دو یا عمدہ طور سے نہیں تو برابر طور سے سہی، عبد اللہ بن عباس کا یہ قول امام بخاری نے ادب المفرد میں نقل کیا ہے، ابو موسیٰ اشعرؓ جو بڑے رتبہ کے صحابی تھے اُنھوں نے ایک عیسائی راہب کو خط لکھا تو سرنامہ پر سلام لکھا، اس پر ایک شخص نے اعتراض کیا اُنھوں نے جواب دیا کہ اُس نے مجھ کو خط میں سلام لکھا تھا تو میں نے بھی لکھا، امام بخاری نے ادب المفرد میں عبد اللہ بن عباسؓ کا قول نقل کئے لوقال لی فرعون یتلّٰ اللہ فیک قلت دقیت یعنی اگر فرعون بھی مجھ کو یہ الفاظ کہے کہ خدا تجھ کو برکت دے تو میں اُس کے جواب میں کہوں گا کہ خدا تجھ کو برکت دے

حاصل یہ کہ اسلام کا یہ اصول تھا اور اسی پر ہمیشہ عمل در آمد رہا، کہ جو قوم حبسِ اسلام کے ساتھ پیش آتی تھی، اسلام بھی اُس کے ساتھ اُسی طرح پیش آتا تھا جو عیسائی یا یہودی وغیرہ دوستانہ اور مہذبانہ برتاؤ کرتے تھے، اُنکے ساتھ اُسی طریقے سے برتاؤ کیا جاتا تھا، البتہ اسلام میں عیسائیوں کی طرح یہ فیاضی نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی کے ایک گال پر طمانچہ مارے تو وہ دوسرا گال پھیر دے کہ لو یہ بھی حاضر ہے،

ذمیوں کو معاشرت کے تمام امور میں جو مساویانہ درجہ حاصل تھا، اُس کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہو گا کہ اسلامی تذکرون میں جہان کسی صاحبِ علم عیسائی یا یہودی کا ذکر آتا ہو تو اُس کا نام اُسی معزز اور مدح آمیز طریقے سے لیا جاتا ہے، جس طرح ایک مسلمان اہل کمال کا لیا جاسکتا تھا، یہاں تک کہ اگر مذہب کی تصریح نہ ہو تو کسی طرح اتنا نہیں ہو سکتا کہ یہ کسی مسلمان کا تذکرہ ہے، یا کسی غیر مذہب کے آدمی کا، بختیشوع جبریلؑ سلمویہ، حنین بن اسحاق، یوحنا بن ماسویہ، ابو اسحاق صابی کا تذکرہ اسلامی

تاریخون میں جس عظمت سے کیا گیا ہو، اُن کتابوں کے پڑھنے سے اُس کا اندازہ ہو سکتا ہے
 میں اس موقع پر نمونے کے لئے صرف ابن التکلیذ کی نسبت جو بغداد کا ایک معزز عیسائی
 تھا مورخان اسلام کے چند فقرے نقل کرتا ہوں، عباد کا تب جو سلطان صلاح الدین
 کا میرنشی تھا، اس کو سلطان احکما کے لقب سے مخاطب کر کے یہ الفاظ لکھے ہیں، وَاَمَّا
 وَهُوَ شَيْخٌ يَحْيَى الْمُنْظَرُ حَسَنُ الرِّدَاءِ لَطِيفُ الرِّدْجِ بَعِيدُ الْهَوَىٰ عَالِيُ الْهِمَّةِ، مُصِيبُ الْفِكَرِ
 حَاسِنُ الرِّهَائِ دَكْنَتٌ اَعْجَبُ فِي اَمْرِهِ كَيْفَ حَمْدُ الْاِسْلَامِ مَعَ كَمَالِ فَهْمِهِ وَغَيْرِ اَمَّا

علم،

کیا کوئی قوم کسی دوسری قوم کا ذکر اس سے زیادہ مدح اور تعریف کے ساتھ کر
 ہے، آج کل کے مقدس علماء کے آگے اگر دنیاوی حیثیت میں بھی کسی انگریز کا ذکر مدح کیساتھ
 کیا جائے تو وہ اُنکو اسلامی شان کے خلاف سمجھیں گے، مگر اسکی صرف یہ وجہ ہو کہ اُنکو
 تاریخ پر نظر نہیں اور اُنکو معلوم نہیں کہ وہ جن بزرگوں کے نام لیوا ہیں، اُن کا طریق عمل
 کیا تھا،

خلفائے عباسیہ کے دربار میں غیر مذہب والوں کو جو اعزاز اور رتبہ حاصل تھا اس
 کو انکار کر سکتا ہے، عباسیوں کے دربار کا یہ خاص اُئین تھا کہ کسی شخص کا نام دربار
 میں لقب یا کینت کے ساتھ نہیں لیا جاتا تھا، اس قاعدے سے کوئی ایسا ہی بڑی عرب
 اور مرتبے کا آدمی مستثنیٰ ہو سکتا تھا، یہاں تک کہ اکثر بڑے بڑے علماء کو یہ عزت نصیب نہیں
 ہوتی تھی، باوجود اس کے مامون الرشید، جبریل بن بختیشوع کا نام دربار میں کینت کیساتھ
 لیتا تھا، ہارون الرشید نے عام حکم دیدیا تھا کہ جس شخص کو مجھ سے کچھ کہنا ہو یا کوئی عرض
 پیش کرنی ہو تو جبریل بن بختیشوع کے ذریعے سے کرے، چنانچہ بڑے بڑے افسران جو

ہارون، شید سے جو کچھ عرض معروض کرتے تھے جبریل کے ذریعہ سے کرتے تھے متوکل باللہ نے باوجود اس کے کہ فریون کی نسبت سخت احکام جاری کئے تھے، تاہم اُس کے دربار میں ذمی اہل کمال کو یہ عزت حاصل تھی کہ بختیشوع دربار میں خود متوکل کا سالباں سپنکر آتا تھا اور اکثر صحبتوں میں متوکل کے زانو سے زانو ملا کر بیٹھا تھا، یہاں تک کہ ایک دفعہ بختیشوع متوکل کی خدمت میں حاضر ہوا تو اتفاق سے وہ اس وقت دیوان خاص کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا تھا بختیشوع بھی وہیں چوکھٹ پر اُس کے برابر بیٹھ گیا، سلوویہ بن بنان کو جو عیسائی مذہب لکھتا تھا معتقم باللہ کے دربار میں یہ عزت حاصل تھی کہ معتقم کے جس قدر فرمان صادر ہوتے تھے ملتو کے دستخط سے ہوتے تھے، علامہ بن ابی صبیحہ نے طبقات الاطبائین سلوویہ کی نسبت معتقم کا یہ فقرہ نقل کیا ہے، اکبر عندی من قاضی القضاۃ یعنی سلوویہ میرے نزدیک قاضی القضاۃ سے بڑھ کر ہی، سلوویہ جب بیمار ہوا تو معتقم خود عیادت کو گیا اور افسوس کے ساتھ رویا، سلوویہ نے جب وفات کی تو اس رنج میں تمام دن کھانا نہیں کھایا، اور حکم دیا کہ اس کا جنازہ دیوان شاہی میں لا کر رکھا جائے، اور عیسائی مذہب کے موافق شمع اور بخور جلا کر اسکے جنازے کی نماز پڑھی جائے،

خلیفہ المعتقد باللہ کے دربار میں جہان تمام وزرا امرادست بستہ کھڑے رہتے تھے، صرف وزیر اعظم اور ثابت بن قرۃ کو بیٹھنے کی اجازت تھی حالانکہ ثابت بن قرۃ مذہباً صابی تھا اور ذمی تھا، ایک دن معتقد ثابت بن قرۃ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ٹہل رہا تھا دفعۃً معتقد نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، ثابت خون سے کانپ اٹھا معتقد نے کہا ڈرو نہیں، میرا ہاتھ تمھارے ہاتھ کے اوپر تھا، لیکن چونکہ تم علم و فضل میں مجھ سے بڑھ کر ہو اُس لٹھارا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے

سلطان صلاح الدین فاتح بیت المقدس، نہایت پابندِ شریعت اور متقی و پرہیزگار تھا، اُس کے دربار میں کثرت سے عیسائی تھے، اور وہ انکی نہایت عزت و توقیر کرتا تھا۔ انھیں میں سے بن المطران ایک عیسائی تھا، صلاح الدین کی عادت تھی کہ وہ لڑائی کے معرکوں میں ایک سرخ خیمہ نصب کرتا تھا، اور جب لڑائی سے فارغ ہو کر بیٹھتا تھا تو انکی خیمے میں بیٹھتا تھا، چونکہ یہ امتیاز کی علامت تھی اس لئے حکم تھا کہ اور کوئی شخص اس رنگ کا خیمہ نہ رکھے، ابن المطران چونکہ شان و شوکت اور تمام باتوں میں خود سلطان صلاح الدین کی ہمسری کرنا چاہتا تھا، اس نے اپنا خیمہ بھی سرخ رنگ کا تیار کرایا، اور اسی میں بیٹھا کرتا تھا، صلاح الدین نے دیکھا تو کہا کہ مجھ کو اس سے کوئی اعزاز مقصود نہیں تھا، صرف حضرت کی وجہ سے ایسا کیا گیا، تاکہ لوگ میرے خیمہ کو باسانی پہچان لیں، یہ کہہ کر اس کا خیمہ اکھڑا دیا۔ ابن المطران اس پر سخت برہم ہوا اور دو دن تک دربار میں نہ آیا، آخر صلاح الدین نے بڑی استمالت سے اُس کو راضی کیا، اس قسم کی سیکڑوں مثالیں ہیں، کوئی کہنا تک گنوائے،

یورپ والو! اگر اسلامی حکومتوں میں ذمیوں کی اسی طرح ذلت اور تحقیر کی جاتی تھی، تو کاش تم اپنی مفتوحہ قوموں کے ساتھ اسی ذلت اور تحقیر کا برتاؤ کرتے،

اعزاز اور توقیر کی نسبت شاید کہا جائے کہ یہ باللیکس کی بنا پر تھا، اس لئے ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اسلام اور جانشینانِ اسلام ذمیوں کی نسبت دلی ہمدردی، اور غمخواری کے کیا خیالات رکھتے تھے، ذمیوں کی نسبت اگرچہ ہر قسم کے معاملات حضرت عمرؓ کے عہد میں منضبط ہوئے، اور زمانہ مابعد میں بلحاظِ اغلب انھیں کا طرزِ عمل، سچے مسلمانوں

کا طرزِ عمل رہا، لیکن ابتدا خود جناب رسول اللہ کے زمانِ مبارک میں ہو چکی تھی، اور اس وجہ سے ہم کو اس باب میں خود شریعت کا طرزِ عمل معلوم ہو سکتا ہے، قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں یہ حدیث روایت کی ہے، کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد اللہ بن ارقم کو جزیہ کے وصول کرنے پر مقرر کیا تو انکو بلا کر فرمایا، اَلَا مَنْ ظَلَمَ مَعًا اَوْ كَلَفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، وَ اخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بَغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ، فَاَنَا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی جان لو کہ جو شخص کسی معاہدہ (یعنی ذمی) پر ظلم کرے گا، یا اُس سے اسکی طاقت سے زیادہ کام لے گا یا اُس کو ذلیل کرے گا یا اُس سے کوئی چیز اُسکی مرضی کے بغیر لے گا تو میں قیامت کے دن اُس کا دشمن ہوں گا،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کا یہ اثر تھا کہ صحابہ جہاں کہیں ذمیوں پر کسی قسم کی سختی ہوتی دیکھتے تھے، فوراً مواخذہ کرتے تھے، سعید بن زید نے ایک دفعہ دیکھا کہ ذمیوں کو مال گزاری و وصول کرنے کے لئے دھوپ میں کھڑا کیا گیا ہے، اُسی وقت وہاں کے حاکم سے جا کر کہا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص لوگوں کو عذاب دیتا ہے، خدا اُسکو عذاب دیگا، ہشام بن حکیم کو بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آیا، اور انھوں نے اسی وقت حاکم وقت یعنی عیاض بن غنم کے پاس جا کر ملامت کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی قول سن دین پیش کیا،

ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے ایک بوڑھے شخص کو ایک دروازے پر بھیک مانگتے دیکھا، اس سے پوچھا کہ تیرا کیا مذہب ہے، اُس نے کہا یہودی، فرمایا بھیک کیون مانگتا ہے؟ بولا کہ تنگی اور مفلسی کی وجہ سے اور جزیہ کے ادا کرنے کے لئے حضرت عمرؓ اُسکو اپنے ساتھ لے

مکان پر لو گئے اور کچھ نقد اپنے پاس سے دیکر بیت المال کے افسر کے پاس کھلا بھیجا کہ دیکھو
 ہذا دضربا عافا لہما انما انصفنا کلات اکنا لیشیبہ، ثم نخذ لہ عند الہمرا انما الصدقات
 للفقراء والمساکین والفقراء ہما المسلمون وھذا من المساکین من اھل الکتاب
 یعنی اس بوڑھے اور اس کے اثاثہ تھیون پر خیال کرو، خدا کی قسم یہ انصاف کی بات نہیں
 کہ اس کی جوانی کی کمائی ہم نے کھائی، اور اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، تو اسکو ہم نکال دین،
 صدقے کی نسبت جو خدا نے کہا ہے کہ فقیر دن اور مسکینوں کو دینا چاہئے تو فقیر دن سے مسکین
 اور مسکینوں سے اہل کتاب مراد ہیں،

حضرت عمرؓ کی اس ہمدردی اور رحم کا جو انکو ذمیوں کے ساتھ تھا اس سے بڑھ کر
 کیا ثبوت ہو گا کہ باوجود اس کے کہ وہ ایک ذمی کے ہاتھ سے مارے گئے تھے، تاہم ذمیوں
 کا ان کو یہ خیال تھا کہ وفات کے وقت تین نہایت ضروری وصیتیں جو کین ان میں
 ایک یہ تھی کہ ذمیوں کے ساتھ جو اقرار ہیں وہ پورے کئے جائیں، ان کی طاقت سے
 زیادہ کام ان سے نہ لیا جائے، اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی طرف سے
 لڑائی کی جائے،

عراق میں حضرت عمرؓ نے جو خراج مقرر کیا تھا، اگرچہ نہایت خفیف تھا، تاہم
 ان کو ہمیشہ خیال رہا کہ تشخیص مال گزاری میں ذمیوں پر سختی تو نہیں کی گئی، چنانچہ
 جن لوگوں نے زمین کی پیمائش کر کے جمع تشخیص کی تھی، ان کو اکثر بلا کر اس کی نسبت پوچھا
 کرتے تھے، خراج جب آتا تھا تو دس شخص بصرے سے اور دس کوفے سے طلب کئے
 جاتے تھے، حضرت عمرؓ ان کے اظہار لیتے تھے، اور جب وہ چار دفعہ شرعی قسم

لے حضرت عمرؓ کے اس قول کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے،

کھا کر کہتے تھے کہ مالگزار سی کے وصول کرنے میں ذمیون پر سختی نہیں کی گئی، ہی تب انکو تسلی ہوتی تھی، مسلمانوں کو ذمیون کے ساتھ جو ہمدردی تھی، اس کے لئے اس قسم کی سیکڑوں جزوی مثالیں ملتی ہیں، لیکن ان سب کا استقصا نہیں کیا جاسکتا، اس لئے ہم ایک ایسے واقعہ پر اکتفا کرتے ہیں جس سے جماعت اسلامی کی عام رسلے کا اندازہ ہو سکتا ہے،

جزیرہ سائپرس جب ۱۸۳۰ء میں فتح ہوا تو شرط یہ ٹھہری کہ وہاں کے لوگ مسلمانوں اور ذمیون کے باہمی معرکوں میں کسی کا ساتھ نہ دیں گے، لیکن ۱۸۳۰ء میں انھوں نے مسلمانوں کے برخلاف رو میون کو مدد دی، امیر معاویہؓ نے ان پر چڑھائی کی، اور شہر کو فتح کر کے پہلی شرط پر پھر صلح کر لی، لیکن وہ اپنی شرارت سے پھر باز نہ آئے، اس پر ولید بن یزید نے ایک گروہ کو جلا وطنی کی سزا دی، اگرچہ وہ اس سزا کے فی الحقیقت مستحق تھے، لیکن انکی سازش کا ثبوت قطعی نہ تھا، تمام مسلمان اور علما اور فقہا ولید کی اس حرکت پر سخت برہم ہوئے، کہ ذمیون کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جائز نہیں، چنانچہ ولید کے بعد جب اس کا بیٹا تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے ان سب کو واپس بلا لیا اور تمام مسلمانوں نے ولید کی اس کارروائی کی تحقیر کی، دولت عباسیہ کے زمانے میں وہاں کی رعایا نے پھر بغاوت کا ارادہ کیا، اس وقت عبدالملک بن صالح گورنر تھا، اور بڑے بڑے ناموں ائمہ اور فقہا مثلاً لیت بن سعد، امام مالک، سفیان بن عیینہ، موسیٰ بن اعین، اسمعیل بن عیاش، یحییٰ بن حمزہ، ابو اسحق فراری، محمد بن حسین وغیرہ موجود تھے، عبدالملک نے ان سب کے پاس امتفا بھیجا اور پوچھا کہ قاعدہ شریعت کی روتے ان سے کیا سلوک کرنا چاہئے، علامہ بلاذری نے فتوح البلدان میں ان ائمہ کے فتوے

الگ الگ اُن کے الفاظ میں نقل کئے ہیں، اکثر دن نے تو یہی رائے دی کہ ان سے درگزر کرنا چاہئے، کیونکہ فقط ارادہ بغاوت سے وہ ذمیت کے حقوق سے محروم نہیں ہو گئے، لیکن جن بعض بزرگوں نے سختی کی مہفون نے بھی صرف یہ اجازت دی کہ اُن کو سال بھر کی ہملت دی جائے، اگر اس مدت میں وہ پورے مطیع ہو جائیں تو بہتر ورنہ ان کو کھدیا جائے کہ رومیوں کے ملک میں چلے جائیں، یحییٰ بن حمزہ اور ابواسحاق فزاری وغیرہ بن کھین نے یہ فتویٰ دیا کہ ان لوگوں کے پاس جس قدر مال و اسباب اور زمین وغیرہ ہے ایک ایک چیز کی دو گنی قیمت بیت المال سے ادا کی جائے اور ان کو کھدیا جائے کہ وہ اور کہیں جا کر آباد ہو جائیں، اسماعیل بن عیاش نے لکھا کہ وہ پچارے رومیوں کے مظلوم ہیں، اس لئے ہم کو ان کی مدد کرنی چاہئے، ان بزرگوں کے فتوؤں اور رایوں سے بہ آسانی فیاس کیا جاسکتا ہے کہ رومیوں کے ساتھ اسلام کا کیا برتاؤ تھا،

سب سے اخیر بحث ملکی حقوق کی ہے، یعنی یہ کہ رومیوں کو انتظام سلطنت میں کہاں تک دخل تھا، لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ شروع سے اس بحث میں ہمارے مخاطب عیسائی ہیں جبکہ یہ دعویٰ ہے کہ اسلام غیر مذہب والوں کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کا حکم دیتا ہے، اس لئے ہم ملکی حقوق کی بحث میں یورپ کے نظام سلطنت سے موازنہ کریں گے، کیونکہ عیسائیوں کے نزدیک عدل و انصاف، تہذیب و شائستگی کا معیار یورپ اور یورپ کا اصول حکومت ہے،

سب سے مقدم امر یہ ہے کہ ملکی حقوق کی نسبت یورپ کی مہذب سے مہذب حکومتوں نے فاتح و مفتوح میں جو حد فاصل قائم کی ہے، وہ اسلامی حکومتوں نے کبھی نہیں کی، اسلام نے یا اسلامی حکومتوں نے کبھی یہ قاعدہ نہیں بنایا، کہ جو شخص ولایت زانہ ہو اسکو

فلان قسم کے حقوق نہیں مل سکتے، یا فلان فلان عہدے فاتح قوم کے افراد کے ساتھ مخصوص ہیں،

اسلام کے آغاز میں ملکی اور فوجی عہدے مختلف نہ تھے، جو شخص صوبہ کا گورنر ہوتا تھا، وہی سپہ سالار بھی ہوتا تھا، یہاں تک کہ جو لوگ منصبِ قضا پر مامور ہوتے تھے، وہی ضرورت کے وقت فوج کے جنرل مقرر ہو کر بھیج دیے جاتے تھے، تہذیب اور شائستگی کے تاریخ دان اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ سلطنت جب اول اول قائم ہوتی ہو تو اس کے مختلف صیغے مدت تک باہم مختلط رہتے ہیں، جس قدر تمدن زیادہ ترقی کرتا جاتا ہے، اسی قدر تقسیمِ عمل کا اصول زیادہ عمل میں آتا جاتا ہے، اور ہر صیغہ جدا جدا صورت پکڑتا جاتا ہے، اسی کلیہ کے موافق اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی اس قسم کا اختلاط والتباس رہا، اور اس کا یہ لازمی نتیجہ تھا کہ مفتوح قومیں، ملکی انتظامات میں کم شامل ہو سکیں، کیونکہ اس وقت تک جس قدر ملکی عہدے تھے ان میں فوجی مہمات بھی شامل تھیں، اور اس وجہ سے غیر قومیں خود ان پر خطر خدمات کو گوارا نہیں کرتی تھیں،

اس موقع پر یہ امر قابلِ استفسار ہے، کہ اگر غیر قوموں نے خود فوجی خدمتوں کو قبول کرنا چاہا تو اسلام نے ان کی خواہش کا کہاں تک لحاظ رکھا، اور جواب یہ ہے کہ اسلام نے بے تکلف انکی درخواست منظور کی، حضرت عمرؓ کے وقت میں یہاں یہ موقع پیش آئے کہ عیسائیوں اور آتش پرستوں نے باوجود اپنے مذہب پر قائم رہنے کے فوجی خدمتوں میں شامل ہونے کی درخواست کی، اور حضرت عمرؓ نے نہایت خوشی سے ان کی درخواست کو منظور کر کے انکو وہ تمام حقوق دیدیے جو مسلمانوں کو حاصل تھے، لیکن ناظرین کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہئے کہ ہم اس موقع پر ان واقعات کی تفصیل بھی بیان کرینگے، ورنہ الفاظِ روق کیلئے کیا بچا بیگا،

بہر حال اسلام کے ابتدائی زمانے میں وہ خد متین اور عہدے صغین فوجی حیثیت بھی شامل تھی ذمیون کو کم ملے لیکن جس صیغے میں اس حیثیت کا لگاؤ نہ تھا وہ ذمیون کے لئے کھلا رہا، بلکہ حق یہ ہے کہ خاص انھیں کے قبضہ اختیار میں رہا اخراج اور مال گذاری کے محکمون اور دفتر عموماً عیسائی اور آتش پرست قابض تھے، یہاں تک کہ اس دفتر کی زبان بھی لاطینی اور فارسی قبطی رہی، شام میں شہر تک دفتر خراج لاطینی زبان میں تھا، اور اس وقت انتہائے نام ایک عیسائی اس محکمہ کا افسر تھا، عراق کا دفتر حاج بن یوسف کے زمانے میں، فارسی سے عربی زبان میں منتقل ہوا، وہ بھی اسوجہ سے کہ دفتر خراج کے پرنٹشی نے جو آتش پرست تھا، اور جس کا نام فرخ زاد تھا، مغرورانیہ دعویٰ کیا تھا کہ عربی زبان اس قابل نہیں کہ حساب کے تمام جزئیات کو ادا کر سکے،

رفتہ رفتہ حبشہ میں نے زیادہ ترقی کی اور ملکی اور فوجی صیغے میں فی الجملہ اتیانہ ہوا تو ذمیون کو ملکی صیغے میں بار ہونے لگا، سب سے پہلے اس کی ابتدا امیر معاویہ کے عہد میں ہوئی، یعنی ابن اثال ایک عیسائی شخص کا قاتل کشتہ اور وہاں کا حاکم مقرر ہوا، رفتہ رفتہ کوئی بڑے سے بڑا منصب اور عہدہ ایسا نہیں رہا جو غیر مذہب والوں کے دسترس سے باہر رہا ہو، مذہبی صیغہ کو چھوڑ کر بار بار میں سب سے بڑے عہدے دو تھے، وزارت اور کتابت کتابت آج کل کی اصطلاح میں چیف سکریٹری کے عہدے کے برابر تھی یعنی ہر قسم کے خرائین سلطنت اور سلطنت غیر سے مراسلت کا کام اسی سے متعلق ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ وزیر اعظم کے برابر یا اس سے دوسرے درجہ پر خیال کیا جاتا تھا، چنانچہ ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں جہاں اس عہدے کا ذکر کیا لکھا ہے کہ ان صاحب ہذہ الخطة

لے تاریخ یعقوبی ذکر حکومت معاویہ،

لابد ان یخیر من اسرفع طبقات الناس،

غرض یہ دونوں منصب جو اعلیٰ ترین مناصب تھے ذمیوں کو عطا کئے گئے، عبدالملک بن مروان جو سلطنت بنو امیہ کا دوسرا تاجدار تھا، اس کا کاتب بن سرجون ایک عیسائی تھا دولتِ عباسیہ کے عہد میں ابو اسحاق صہابی جو اس منصب پر ممتاز تھا بڑے رتبے کا شخص گذرا ہے، اور ابن خلکان وغیرہ نے اس کے فضل و کمال کی بڑی تعریف کی ہے، سلطنتِ دہلیم کا سرتاج عہدِ الدولہ جو شہنشاہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا، اس کا وزیرِ اعظم ایک عیسائی تھا جس کا نام نصر بن ہارون تھا، یہ تمام خلفاء و سلاطین دنیاوی جاہ و جلال کے ساتھ مذہبی شان بھی رکھتے تھے، یورپ کو اس قسم کی بے نقبسی اور فیاضی تک پہنچنے کے لئے ابھی کئی سو برس درکار ہیں،

ایک امر البتہ قابلِ لحاظ ہے، کہ اسلامی حکومتوں میں سول اور ملٹری ڈپارٹمنٹ کسی زمانے میں صاف صاف الگ نہیں ہوئے، اس واسطے جس حد تک ملکی صیغہ میں فوجی حیثیت کا لگاؤ رہتا تھا، ذمی اُس سے کم متمتع ہو سکتے تھے، لیکن اس کے سوا اور ہر قسم کے مناصب اور عہدے تمام ذمیوں کے لئے کھلے تھے، اور ہر زمانے میں سیکڑوں اور ہزاروں عیسائی یہودی ہندو، آتش پرست، سرکاری خدمتوں پر مامور رہے، ہندوستان میں ایک خاص تغیر ہوا یعنی یہ کہ ہندوؤں نے کثرت سے فوجی خدمتیں قبول کیں، اور فوج میں بہت بڑا حصہ لگا تھا، اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہندوؤں نے ہر قسم کے بڑے بڑے ملکی عہدے حاصل کئے، ناواقف ہندو خیال کرتے ہیں کہ یہ فیاضی صرف اکبر کے ساتھ مخصوص تھی اور یہ اسکی مادری حیثیت کا اثر تھا، لیکن یہ انکی تاریخی ہالت کا نتیجہ ہے، جہاں گجرات شاہجہان، یہاں تک کہ عالمگیر جس کو نہایت متعصب خیال کیا جاتا ہے، سب نے ہندو

کو بڑے بڑے عہدے دیئے، شاہ جہان کے دربار میں سب سے بڑا منصب نہ ہزاری تھا یعنی وہ ارکانِ سلطنت جبکہ نو ہزار سواروں کے رکھنے کی اجازت تھی، اس سے اکثر ہفت ہزاری اور اس عہدے پر مہاجان خانخانان ممتاز تھا، اس کے نیچے پنہزاری و چار ہزاری وغیرہ تھے، چنانچہ اس درجہ کے مناصب پر مسلمانوں اور ہندوؤں کی تعداد قریب قریب برابر تھی، ہم نہایت اختصار کے ساتھ یہاں اس قسم کے ہندو عہدہ داروں کی فہرست لکھتے ہیں جس کو ہم نے شاہ جہان کی سرکاری تاریخ شاہ جہان نامہ سے انتخاب کیا ہے،

رانا جگت سنگھ	پنہزاری	راجہ پھل اس	چار ہزاری
گج سنگھ	"	بھارت بندیلہ	"
جے سنگھ	"	راؤ سور	"
راؤرتن ہاؤ	"	جگدیو رائے	"
جھجار سنگھ	"	ہمیر رائے	"
مالو جی دکنی	"		
اوداجی رام	"		
بہادر جی	"		

ان کے علاوہ گیارہ ہندو افسر دو ہزاری، بارہ ڈیڑھ ہزاری، سولہ ایک ہزاری، آٹھ نہ صدی، گیارہ ہشت صدی، آٹھ ہفت صدی تھے، اور ان سے نیچے کے عہدہ دار تو بیشمار تھے ان تمام واقعات کے ثابت ہونیکے بعد دنیا خود اس کا فیصلہ کر سکتی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں نے غیر قوموں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟

الحزب

غیر مذہب والوں نے ہمیشہ اس لفظ کو نہایت ناگواری سے سنا ہے، اُن کا خیال ہے کہ اسلام اس لفظ کا موجد ہے، اسلام ہی نے یہ اصول پیدا کیا جس سے اُس کا مقصد مسلمانوں اور غیر مذہب والوں میں نہایت متعصبانہ اور نامناسب تفرقہ قائم کرنا تھا، اُن کا خیال ہے کہ حزب یہ ایک ایسا جبر تھا جس سے بچنے کے لئے اسلام کا قبول کر لینا بھی گوارا کیا جاتا تھا، اور اس وجہ سے وہ جبرِ اسلامان کرنے کا ایک قوی ذریعہ تھا، لیکن یہ تمام غلط خیالات انہیں غلط فہمیوں سے پیدا ہوئے ہیں، جو غیر قوموں کو اسلام کی نسبت ہیں، ہم اس موقع پر تین حیثیوں سے حزب پر بحث کرنی چاہتے ہیں، حزب یہ اصل میں کس زبان کا لفظ ہے اور کن معنوں میں مستعمل ہوتا ہے، ایران اور عرب میں حزب یہ کی بنیاد کب سے قائم ہوئی، اسلام نے اسکو کس مقصد سے اختیار کیا،

پہلی بحث

حزب یہ گواہ مصطلح معنی میں خاص ہو گیا ہو، لیکن لغت کی رو سے وہ خراج اور حزب کے لئے یکساں موضوع ہے، قاموس میں ہے، الجزية خراج الارض وما یؤخذ من الذمی، جو ہری صاحب قاموس نے اس لفظ کے اصل اشتقاق سے کچھ بحث نہیں کی، صاحب کشاف نے اسکو حزب سے مشتق خیال کیا ہے، اصل یہ ہے کہ غیر زبانوں کے

جو الفاظ عربی میں مستعمل ہو گئے ہیں، ان کی نسبت ہمارے مصنفین اکثر غلطی کرتے ہیں، تعجب یہ ہے کہ خاص اس قسم کے الفاظ نہایت استیعاب سے جمع کئے گئے ہیں، اور یہ فن لغت کی ایک شاخ بن گئی ہے، تاہم جو کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں، مثلاً اشفاء العلیل وغیرہ اس سے نہایت ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے مصنفین غیر زبانوں سے ماہر نہ تھے، مخنیق اور صوفی صاف یونانی الفاظ ہیں جنکی اصل مکاناتک اور صوف ہے، لیکن ہمارے علمائے لغت مخنیق کی اصل "سن چہ نیک" بتاتے ہیں، اور صوفی کو صوف سے ماخوذ سمجھتے ہیں، جو ایک قسم کا کپڑا ہوتا ہے اس قسم کے اور سیکڑوں الفاظ ہیں،

غیر زبانوں کے الفاظ اور مصطلحات کے متعلق نہایت صحیح اور مستند کتاب جو عربی زبان میں لکھی گئی وہ مفیاتح العلوم ہے، یہ کتاب صاحب کشف الظنون کا ماخذ ہے، اور علامہ مقریزی نے اس کی نسبت لکھا ہے کہ، کتاب جلیل القدس، اس میں جزئیہ کی نسبت لکھا ہے، وجزاء و سائل الذمت بجمع جزئیہ و هو معرب کگزیت و هو الخراج بالفارسیۃ یعنی ذمیوں سے جو جزئیہ لیا جاتا ہے، یہ معرب لفظ ہے، جبکی اصل گزیتہ ہے اور اس کے معنی فارسی میں خراج کے ہیں،

فارسی لغت نویسون نے گزیت کی لغت میں تصریح کی ہے، کہ جزئیہ اسی کا معرب ہے برہان قاطع میں ہے گزیت بفتح اول و کسر ثانی زرے باشد کہ حکام ہر سالہ از رعایا گیرند و آخر الخراج ہم گویند و زرے را نیز گویند کہ از کفار ذمی ستانند، نظامی گوید، گش خاقان خراج چین فرستد گش قیصر گزیت وین فرستد و آنچه شہرت دارد بہ کسر اول و فتح ثالث است و معرب آن جزئیہ باشد و فرہنگ انگلیزی

کے مصنف نے دوسرے سنی کے سند میں حکیم سوزنی کا یہ شعر سنا نقل کیا ہے،
 کتاب خویش بخوابم درو عمل نکم کہ تاگزیت رساند ناخو را بل کتاب
 اور یہ بھی لکھا ہے کہ جزیرہ اسی کا معرب ہے،

ہم کو اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ جزیرہ اصل میں فارسی کا لفظ ہے، تصریحات لغت کے
 علاوہ تاریخی قرینہ نہایت قوی موجود ہے، یہ مسلم ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں جزیرہ کا لفظ متعملاً
 ہو چکا تھا، یہ بھی مسلم کہ فارسی میں گزیت کا لغت اسی سنی میں قدیم سے شائع ہے، تاریخی شواہد
 سے جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے، ثابت ہے کہ نوشیروان نے جزیرہ کے قواعد مقرر کئے تھے،
 اور اس زمانہ میں نوشیروان کے عمال میں اور مضامین پر مضبوط تھے، اس طرح
 گزیت کا لفظ قانونی طور پر عرب میں پھیلا اور معرب ہو کر جزیرہ ہو گیا، یہ عام قاعدہ ہے
 کہ محکوم ملک میں جب فرمان روا زبان کے الفاظ دخل پانے لگتے ہیں، تو سب سے پہلے
 وہ الفاظ آتے ہیں جو سلطنت کے قانونی الفاظ ہوتے ہیں، زبان عرب میں جس قدر فارسی
 الفاظ معرب ہو کر شائع ہو گئے ہیں کسی اور زبان کے نہیں ہوئے، اُس پر طرہ یہ کہ جزیرہ
 کا لفظ معرب ہونے کے لئے گویا پہلے ہی آمادہ تھا، صرف ایک حرف کی تبدیل اور
 ایک تغیر سے وہ عربی قالب میں پورا اتر گیا،

دوسری بحث

جہاں تک ہم کو معلوم ہے ایران و عرب میں خراج و جزیرہ کے وہ قواعد جو بادشاہی
 تغیر اسلام میں رائج ہیں، نوشیروان کے عہد میں مرتب ہوئے، امام ابو جعفر طبری جو
 بہت بڑے محدث اور مورخ تھے، نوشیروان کے انتظامات ملکی کے بیان میں لکھتے ہیں

والناس الجزية ما خلا اهل البيوتات والعظماء والمقاتلة والاهل بدنة والكتاب
ومن كان في خدمة الملك وصيروه على طبقات، اثني عشر درهما وثلاثمائة
وستة واربعة، ولم يلزموا الجزية من كان اتي له من السن دون العشرة
ادفوق الخمسين۔

یعنی لوگوں پر جزیہ مقرر کیا گیا، جسکی شرح ۱۲ درہم اور ۶۰ و ۴۰ شہی لیکن خاندانی
شرفا اور امرا و اہل فوج اور پیشوایان مذہب اور اہل قلم اور عمدہ داران دربار جزیہ سے
مستثنی تھے، اور وہ لوگ بھی جسکی عمر ۵۰ سے زیادہ یا ۲۰ سے کم ہوتی تھی،

امام موصوف اس واقعہ کے بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، وہی الوصایع اللتی اقبل
بھا عمر بن الخطاب حين افتتح بلاد الفرس، یعنی حضرت عمرؓ نے جب فارس کو فتح کیا
تو انھیں قاعدوں کی تقلید کی علامہ ابو حنیفہ دینوری نے بھی کتاب الاخبار الطوال میں
بعینہ اس تفصیل کو نقل کیا ہے،

جس غرض سے نو شیروان نے جزیہ کا قاعدہ جاری کیا، اس کی وجہ علامہ طبرسی
نو شیروان کے اقوال سے یہ نقل کی ہے، کہ "اہل فوج ملک کے محافظ ہیں، اور ملک کیلئے
اپنی جانیں خطرے میں ڈالتے ہیں، اس لئے لوگوں کی آمدنی سے ان کے لئے ایک رقم
خاص مقرر کی گئی، کہ ان کی محنتوں کا معاوضہ ہو،"

خراج و جزیہ کے متعلق جو کچھ ان مورخوں نے لکھا اس کی تائید فردوسی کے
اشعار سے بھی ہوتی ہے، اگرچہ بعض امور میں دونوں کا بیان مختلف ہے، ہم ان
اشعار کو اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔

لے تاریخ گیر طبری صفحہ ۶۶۲، ۷۵ دیکھو کتاب مذکور صفحہ ۷۳،

ہر پادشاہان شدت انجمن زمین را بسخید و بر زور سن
 گزیتے نہاوند بر یک درم گرایدون کہ دہقان بنودے ڈرم
 گزیت رزبار و رشش درم بخرماستان برہین زور قم
 کسے کش درم بود و دہقان بنودے بنودے غم در سنج کشت و درود
 گذارندہ از وہ درم تا چہار بہ سائے از دستہ کار دا
 دبیر و پرستندہ شہر یار نہ بودے بہ دیوان کسے اشار
 دونوں روایتوں کے فرق کو ناظرین خود سمجھ سکتے ہیں،

تیسری بحث

اسلام نے جو انتظام قائم کیا، اُسکی رو سے ہر مسلمان فوجی خدمت کے لئے مجبور
 کیا جاسکتا تھا، یہ قاعدہ کچھ آسان قاعدہ نہ تھا اور لوگ اگر ذرا بھی اُس سے بچنے
 کا حیلہ پاجاتے تھے، تو اُس سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، چنانچہ ایک بار حیب جزیرہ سلی میں
 مکتب کے معلم اس جبرے بری کر دیئے گئے، تو سیکرٹن آدیسون نے اور کام چھوڑ کر
 یہی پیشہ اختیار کر لیا،

اس لحاظ سے کل مسلمان فوجی خدمت رکھتے تھے، اور ضرور تھا کہ وہ جزیرہ سے
 اسی طرح بری رہیں جس طرح نوشیروان عادل نے عموماً اہل فوج کو اس (جزیرہ)
 سے بری رکھا تھا، لیکن غیر مذہب والے جو اسلامی حکومت کے ماتحت تھے اور
 جنگی حفاظت مسلمانوں کو کرنی پڑتی تھی، ان کو فوجی خدمت پر مجبور کرنے کا اسلام

لے دکھو محمد اللہ ان ماقوت حموی، ذکر صقلیہ،

کو کوئی حق نہ تھا نہ وہ لوگ ایسی پرخطر خدشات کے لئے راضی ہو سکتے تھے، اس لئے ضرور تھا کہ وہ اپنی محافظت کے لئے کوئی معاوضہ دین، اسی معاوضہ کا نام جرزیہ تھا جو فارسی لغت سے معر کیا گیا تھا، لیکن اگر کسی موقع پر غیر قوموں نے فوج میں شریک ہونا یا شرکت کے لئے آمادہ ہونا گوارا کیا تو وہ جرزیہ سے بری کر دیئے گئے جیسا کہ ہم آئندہ تاریخی شہادت سے ثابت کرین گے،

جرزیہ کا معاوضہ حفاظت ہونا، علمی و علمی طور سے ہمیشہ مسلم رہا اور سچ یہ ہے کہ اسی خیال نے اکثر اہل لغت کو اس طرف متوجہ نہ ہونے دیا، کہ جرزیہ فارسی زبان کا لفظ ہے، وہ سمجھے کہ یہ لفظ جزاء سے نکلا ہے جس کے معنی بدلے کے ہیں، اور چونکہ یہ بھی ایک معاوضہ اور بدلہ ہی لہذا اس مناسبت سے اس کا نام جرزیہ رکھا گیا،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خلفائے راشدین کے جو معاہدے تاریخیوں میں منقول ہیں ان سے عموماً پایا جاتا ہے کہ جرزیہ ان لوگوں کی محافظت کا معاوضہ تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دالی اہلیہ کو جو فرمان جرزیہ کا تحریر فرمایا، اس میں یہ الفاظ مندرج فرمائے، يُحْضَرُوا دُعَاؤُكُمْ یعنی ان لوگوں کی حفاظت کی جائے، اور دشمنوں سے بچائے جائیں، حضرت عمرؓ نے وفات کے قریب جو نہایت ضروری وصیتیں کیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ ”غیر مذہب والے جو ہماری رعایا ہیں وہ خدا اور رسول کی ذمہ داری ہیں، اور مسلمانوں کو انکی طرف سے ان کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا چاہئے، اس موقع پر ہم بعض معاہدات اصلی الفاظ میں نقل کرتے ہیں، جن سے نہایت صاف اور مصرح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جرزیہ صرف حفاظت کا معاوضہ تھا، اور غیر مذہب والے جو مسلمانوں

کی رعایا تھے یہی سمجھ کر یہ معاوضہ ادا کرتے تھے،

ہذا کتاب من خالد بن الولید لصلوٰیہ
یہ خالد بن الولید کی تحریر ہے، صلویٰ بن نسطورنا
ابن نسطورنا و قومنا فی عاہد تکم اور اس کی قوم کے لئے عین نے تم سے معاہدہ کیا
علی الجزیۃ و المنعۃ فلک الذمۃ جزیرہ اور محافظت پر پس تمہاری ذمہ داری اور
و المنعۃ ما منعناکم فلنا الجزیۃ محافظت ہم پر ہے، جب تک ہم تمہاری محافظت
و الا فلاح، کتب سنۃ اثنتی عشرۃ کریم ہم کو جزیرہ کا حق ہے، ورنہ نہیں، ۱۲ صفر
۱ صفر، مین لکھا گیا،

والان اسلام نے عراق عرب کے اضلاع میں وہاں کے باشندوں کو جو عہد نامے
لکھے اور جن پر بہت سے صحابہ کے دستخط تھے، اُن کے ملقط الفاظ یہ ہیں،

براءۃ لمن کان من کذا و کذا من الجزیۃ اُن لوگوں کے لئے جھفون نے اس اس تعداد کا
اللقی صالحہم علیہا الامیر خالد بن الولید جزیرہ دینا قبول کیا ہے، اور جن پر خالد بن الولید
وقد قبضت اللذی صالحہم علیہ نے ان سے مصاحبت کی ہر ایہ براءت نامہ ہے،
خالد و المسلمون لکم ید علی من خالد و مسلمانوں نے جس تعداد پر صلح کی وہ
بدل صلح خالد ما اقرہتم بالجزیۃ ہم کو وصول ہوئی جو شخص خالد کی صلح کو بدلنا چاہے
وکنتم اما لکم ما ن و صلحکم صلح و نحن اسکو تم لوگ مجبور کر سکتے ہو، بشرطیکہ جزیرہ ادا کرتے ہو
لکم علی الوفاء، تمہاری امان امان ہو، اور تمہاری صلح (یعنی جس سے
تم صلح کرو ہم بھی صلح کریں گے، اور جس کو تم امان دو گے
ہم بھی امان دیں گے)

اس کے مقابلے میں عراق کی رعایا نے یہ تحریر لکھی،

انا قنلنا دینا الجزیۃ اللقی عاہدا ناعلیہا ہم نے وہ جزیرہ ادا کر دیا جس پر خالد سے معاہدہ
خالد، علی بن ابی نعوناد امیر عمر البغی کیا تھا اس شرط پر کہ مسلمان اور نیز اور تمام قومیں اگر
من المسلمین وغیرہم (طبری ص ۱۷۰) ہم کو گزند پہنچانا چاہیں، تو جماعت اسلام اور ان کے
افسر ہماری حفاظت کے ذمہ دار ہوں،

ان تحریری معاہدوں کے علاوہ جہان جہان صحابہؓ نے دعوت اسلام کی جزیرہ کی کفایت
یہی خیال ظاہر کیا، مثلاً ۱۲ھ میں یزدگرد کے پاس جب صحابہؓ گئے، تو نعمان بن مقرن نے
جو سفارت کے سردار تھے گفتگو کے خاتمہ پر کہا، ادا ان اتقیقونا بالجزء قبلنا ومنعنا کما
یعنی اگر جزیرہ ادا کرنے کے ذریعے سے جان بچاؤ گے تو ہم قبول کریں گے، اور تم کو تمھارے
دشمنوں سے بچائیں گے، یا جب پہ سالار فارس سے گفتگو ہوئی تو حذیفہ بن محسن نے
کہا ادا الجزاء وفتحکم ان اجمعتم الی ذلک یعنی یا جزیرہ دوا اور اس صورت میں جب
تم کو ضرورت ہوگی تو ہم تمھاری حفاظت کریں گے یہ معاہدے اور تقریریں صرف بانی
باتین نہیں بلکہ ہمیشہ اس پر عمل کیا گیا،

ابو عبیدہ جراح نے شام میں جب متواتر فتوحات حاصل کیں تو ہر قلعے کے ایک
عظیم الشان فوج مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے طیار کی، مسلمانوں کو اس کے مقابلے میں
بڑی مستعدی سے بڑھنا پڑا، اور ان کی تمام قوت و توجہ فوجوں کی ترتیب میں مصروف
ہوئی، اس وقت حضرت ابو عبیدہؓ امین افسر فوج نے اپنے تمام عاملوں کو جو شام کے
مفتوحہ شہروں پر مامور تھے، لکھ بھیجا، کہ تم جس قدر جزیرہ و خراج جہان جہان وصول کیا
گیا ہے، سب ان لوگوں کو واپس دے دو، جن سے وصول ہوا تھا، اور ان سے کہہ دو

کہ ہم نے تم سے جو کچھ لیا تھا، اس شرط پر لیا تھا کہ تمہارے دشمنوں سے تمہاری حفاظت کر سکیں، لیکن اب اس واقعہ کے پیش آجانے کی وجہ سے ہم تمہاری حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھا سکتے، ابو عبیدہؓ کے خاص الفاظ جنہیں عیسائیوں سے خطاب ہی، یہ ہیں،

انما دوننا علیکم اموالکم ولا نلذہ قد بلغنا ما جمع لنا من الیوم و انکم قد اشتغلتم علینا ان تمنعکم و انکلا نقدر علی ذلک و قد اردنا علیکم ما اخذنا منکم

عیسائیوں نے مسلمانوں کو دل سے دعا دی اور کہا کہ خدا پھر تم کو ہمارے شہروں کی حکومت دے، ارمی ہوتے تو اس موقع پر واپس دینا تو درکنار جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ بھی لے لیتے، چنانچہ سب پہلے اس حکم کی تعمیل محض میں ہوئی جہاں حضرت ابو عبیدہؓ خود مقیم تھے، انھوں نے حبیب بن مسلمہ کو بلا کر کہا کہ جو کچھ ذمیوں سے وصول ہوا ہے، سب اُن کو واپس کر دو اس کے بعد ابو عبیدہؓ دمشق میں آئے، اور سدید بن کلثوم کو اس کام پر مقرر کیا کہ ذمیوں سے جس قدر رقم وصول ہوئی ہے، سب اُن کو واپس کر دیجائے،

ان سب باتوں سے زیادہ یہ امر اس دعویٰ کے لئے دلیل میں ہے، کہ اگر کسی غیر قوم نے فوجی خدمت پر رضا مندی ظاہر کی تو اُسی طرح جزیہ سے بری رہے جس طرح خود مسلمان،

حضرت عثمانؓ کے زمانے میں جب حبیب بن مسلمہ نے قوم جر اجبہ پر فتح پائی تو ان

۱۔ دیکھو کتاب الخراج قاضی ابویوسف صفحہ ۱۰۷ و فتوح البلدان صفحہ ۱۳ و فتوح الشام از دی صفحہ ۱۲
 ۲۔ ایک عیسائی قوم تھی اور شہر جر اجبہ اور اس کے معانات میں آباد تھی، ہم البلدان میں اس مقام کا ذکر تفصیلاً لکھا ہے،

لوگوں نے فوجی خدمتوں میں بوقت ضرورت شریک ہونا خود پسند کیا، اور اس وجہ سے
 وہ تمام قوم جزیرہ سے بری رہی، نہ صرف جراحہ بلکہ بہت سے بنطیون اور ان کے متصل کی
 آبادیوں نے یہ امر اختیار کیا اور جزیرہ سے بری رہیں، خلیفہ داؤد بن علی عباسی کے زمانے
 میں وہاں کے عامل نے غلطی سے ان لوگوں پر جزیرہ لگایا، تو انھوں نے خلیفہ کو اطلاع
 دی اور وہ باخلافیت سے ان کی برات کا حکم صادر ہوا، جزیرہ کا معاوضہ حفاظت ہونا اس قدر
 صاف صاف ظاہر کر دیا گیا تھا کہ معاہدوں میں یہاں تک تصریح کر دیجاتی تھی کہ ذمی اگر
 صرف ایک سال فوجی خدمت میں شریک ہوں گے، تو اس سال کا جزیرہ چھوڑ دیا جائے گا
 چنانچہ خود حضرت عمرؓ کے زمانے میں کثرت سے یہ معاملہ پیش آیا، عقبہ بن وقعد نے جب آذربائیجان
 فتح کیا تو معاہدے میں یہ الفاظ لکھے علی ان یدود الجندیۃ علی قدر طاقتهم ومن جنسہ
 منهم فی سنۃ وضع عنہ جنۃ ۱۲ تلت السنۃ یعنی صلح اس شرط پر ہوئی کہ جزیرہ ادا
 کریں، اور جو شخص کسی سال لڑائی میں بلایا جائیگا تو اس سال کا جزیرہ معاف کر دیا جائے گا
 اسی طرح حضرت عمرؓ کے زمانے میں جب ارمینہ کے بعض حصے فتح ہوئے، تو سپہ سالار
 نے معاہدے میں یہ الفاظ لکھے، ان ینفذوا لکل غلہ وہ ینفذوا لکل امرئ اب
 اولہم ینبہرا الا الی صلاحا علی ان توضع الجزاء عنہم اجاب الی ذلک ومن
 استغنی عنہ منهم وقعد فعلیہ مثل ما علی اهل باذرا بائجان من الجزاء ۱۲
 یعنی صلح اس شرط پر ہوئی کہ یہ لوگ جب لڑائی پیش آئے یا کوئی ضرورت پیش ہو تو
 مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوں، اس صورت میں ان پر جزیرہ نہیں لگایا جائیگا، لیکن
 جس شخص کی ضرورت ہو اور وہ میٹھ رہے تو اس کو آذربائیجان والوں کی طرح

جزیہ ادا کرنا ہوگا، اسی معاہدے میں یہ لفظ بھی ہے، اور وہ صاف صاف ہمارے دعوے کی توضیح ہے، والحق عوض من جن الیہم یعنی لڑائی میں ذمیوں کا شریک ہونا، جزیہ کا قایم مقام ہے، خود حضرت عمرؓ نے متعدد دفعہ یہ احکام بھیجے تھے، کہ اگر کسی ذمی سے اتفاق کسی موقع پر بدلو تو اُس سال کا جزیہ چھوڑ دو حضرت عمرؓ کے زمانے میں جر جان وغیرہ مالک میں جو معاہدہ ہوا، اس میں یہ الفاظ تھے، ومن استغابہ منکم فله جن ۴۶ فی منہ عوضا عن جنائسہ یعنی ہم اگر کسی ذمی سے اعانت لین گے تو اُس اعانت کے بدلے میں جزیہ چھوڑ دیا جائیگا،

معاہدات میں یہ تصریح کہ جزیہ کے عوض میں ہم تمہاری اندرونی دبیرونی حفاظت کے ذمہ دار ہیں جب حفاظت پر قدرت نہ ہو تو جزیہ کا واپس کر دینا جو قومیں فوجی محنت پر آمادہ ہوں اُن کو جزیہ سے بری رکھنا کیا ان واقعات کے ثابت ہونے کے بعد بھی شبہ رہ سکتا ہے کہ جزیہ کا مقصد وہی تھا جو ہم نے تیسری بحث کے آغاز میں بتایا ہے، جزیہ کے مصارف یہ تھے اشکر کی اراشگی، سرحد کی حفاظت، قلعوں کی تعمیر، ان کے بچاؤ، سڑکوں اور پلوں کی تیاری، سررشتہ تعلیم بے شبہ اس طرح اس خاص رقم سے مسلمانوں کو بھی فائدہ پہونچتا تھا، اور پہونچنا چاہئے تھا، مسلمان لڑائیوں میں شریک ہوتے، جانیں لڑاتے، ملک کو تمام خطرون سے بچاتے تھے، پس جس طرح اُن کے جسم و جان سے ذمی رعایا مستفید ہوتی تھی، اگر ذمیوں کے مال سے مسلمانوں کو بھی فائدہ پہونچتا تھا تو کیا بے جا تھا، اس کے علاوہ صدقہ کی رقم جو خاص مسلمانوں سے وصول کی جاتی تھی اُس میں ذمی رعایا برابر کی شریک تھی، حضرت عمر فاروقؓ نے بیت المال

لے تایع گیر طبری

کے داروغہ کو کہلا بھیجا تھا کہ خدا کے اس قول میں انما الصدقات للفقراء والمساکین (صدقات
 فقیروں اور مسکینوں کے لئے ہیں) مسکینوں سے عیسائی اور یہودی مراد ہیں۔
 جزیہ کی تعداد زیادہ سے زیادہ میں روپے سالانہ تھی کسی کے پاس لاکھوں روپیہ ہوں
 تو اس سے زیادہ دینا نہیں پڑتا تھا، عام شرح چھ روپے اور تین روپہ سالانہ تھی بیس برس
 سے کم اور پچاس برس سے زیادہ عمر والے اور عورتیں، مفلس، مفلوج، مفلوج، نابینا، مجنون، مفلوس یعنی
 جس کے پاس دو سو درہم سے کم ہو، یہ لوگ عموماً جزیہ سے معاف تھے، اب ہم پوچھتے ہیں کہ ایسا ملک ٹیکس کی
 تعداد اس قدر قلیل تھی جسکا ادا کرنے سے فوجی پر خطر حضرت نجات مل جاتی تھی، جسکی بنیاد نوشیروان عادل نے
 ڈالی تھی، کیا ایسی ناگوار چیز ہو سکتی ہے جیسی کہ اہل یورپ نے خیال کی ہے، کیا دنیا
 میں ایک شخص نے بھی اس سے بچنے کے لئے اپنا مذہب چھوڑا ہو گا؟ کیا کسی نے اپنے مذہب
 کو ایسے ہلکے ٹکس سے بھی کم قیمت سمجھا ہو گا؟ اگر کسی نے ایسا سمجھا تو ہم کو اس کے مذہب کے
 ضایع ہونے کا رنج بھی نہ کرنا چاہئے، جو لوگ جزیہ ادا کرتے تھے، ان کو اسلام نے حید
 حقوق دیئے کون حکومت اس سے زیادہ دے سکتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے مضمون کے عنوان
 سے یہ بحث کسی قدر دور پڑ جاتی ہے، اس لئے اس موقع پر ہم یہ بحث چھڑنی نہیں چاہتے،

اختلاف

اور

مساحت

آج کل قوم کے تنزل اور ادبار کے مسئلہ پر جب بحث کی جاتی ہے، تو تنزل کا سب سے بڑا سبب جو قرار دیا جاتا ہے وہ آپس کا اختلاف ہی، ہر شخص کو نظر آتا ہے کہ مسلمانوں میں اس سرے سے اُس سرے تک یہ عام مرض پھیلا ہوا ہے، شیعہ، سنی، مقلد، غیر مقلد، وہابی، عقی متعزلہ، حال دینچری، بیسیون فرقتے ہیں، پھر ان میں الگ الگ جتنے جنین سے ہر ایک دوسرے کو گمراہ اور بد دین کہتا ہے، ارباب بریلی، دیوبند، ندوہ، سب حنفی ہیں، لیکن بکلی والوں کے نزدیک دیوبند اور ندوہ دونوں کافر، اس تفرق، اس اختلاف، اس بوجھ و باریک کے ساتھ کوئی قوم کیونکر زندہ رہ سکتی ہے؟ یہ حالت پیش آئے تو ایک کوہ گران کی بھی دھجیان اڑ جائیں، چونکہ اس خیال کا اثر ایک بہت بڑے قومی اور تاریخی مسئلہ پر پڑا ہے اس لئے ہم اس پر تفصیل کے ساتھ بحث کرنا چاہتے ہیں،

اس مسئلہ کے طے کرنے کے لئے امور ذیل کا فیصلہ کرنا چاہئے،

(۱) کیا زمانہ سلف میں اختلاف نہ تھا؟

(۲) اختلاف کے ساتھ اتحاد ممکن ہے یا نہیں؟

پہلے امر کے لئے ہم کو اُس زمانہ پر نظر ڈالنی چاہئے، جب آفتاب اسلام کی دو پہر تھی

جب ایک طرف تیغ و سنان نے اسپین اور سندھ کے ڈانڈے ملا دیئے تھے، اور دوسری طرف صریر قلم نے مصر و یونان کے خفۃ علوم و فنون کو جگا دیا تھا، اس وقت قدری، جبری، ہستی، بھمی وغیرہ وغیرہ اس قدر بے شمار فرتے تھے کہ شکل ان کو ۳۷ کے عدد میں محصور کیا گیا، ان فرقوں میں جو اختلاف تھا، اس کی یہ کیفیت ہے کہ ایک دوسرے کو کافر بلکہ کافر سے بدتر کہتا تھا، اور گمراہ و مرتد و زندیق کہتا تو معمولی بات تھی،

معتزلہ قرآن مجید کو مخلوق اور حادث کہتے تھے، اس مسئلہ کی نسبت محدثین اہل سنت کے یہ اقوال ہیں جو امام سہیقی نے کتاب لاسما والصفات میں منقل کئے ہیں،
وکیع بن الجراح،

من زعم ان القرآن محدث فقد کفر جس کا یہ خیال ہو کہ قرآن مخلوق ہو وہ کافر ہو،

یزید بن ہارون،

من زعم ان کلام اللہ مخلوق فهو الذی جو یہ سمجھتا ہو کہ کلام الہی مخلوق ہو، خدا کی قسم

لا اله الا هو من ندیق، وہ زندیق ہو،

امام بخاری،

نظرت فی کلام الیہود والنصارى والیسین نے یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں، سب کا کلام

فصار آیت وما اضل فی کفرهم من الجہمیۃ دیکھا ہو، کوئی کفر میں اس قدر گمراہ نہیں جس قدر جہمیہ،

اشعری، ماتریدی، حنبلی، محدثین، سب اہل سنت و جماعت ہیں، اور سب ایک دوسرے

کو برسر حق سمجھتے ہیں، تاہم جب ان میں سے ایک اپنے عقائد کا ذکر دوسرے کے مقابلہ میں

کرتا ہے، تو اس کا نام اس طریقہ سے لیتا ہو، تمیذ ابو شکور سالمی حنفیوں کی علم عقائد کی مشہور

لے کتاب مذکور مطبوعہ الہ آباد ص ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶

اختلاف

اور

مساحت

آج کل قوم کے تنزل اور ادبار کے مسئلہ پر جب بحث کی جاتی ہے، تو تنزل کا سب سے بڑا سبب جو قرار دیا جاتا ہے وہ آپس کا اختلاف ہی، ہر شخص کو نظر آتا ہے کہ مسلمانوں میں اس سرے سے اُس سرے تک یہ عام مرض پھیلا ہوا ہے، شیعہ، سنی، مقلد، غیر مقلد، وہابی، عتقی، معتزلہ، حال دینچری، بیسیون فرقتے ہیں، پھر ان میں الگ الگ جتنے جنین سے ہر ایک دوسرے کو گمراہ اور بد دین کہتا ہے، ارباب بریلی، دیوبند، ندوہ، سب حنفی ہیں، لیکن بمبلی والوں کے نزدیک دیوبند اور ندوہ دونوں کافر، اس تفرق، اس اختلاف، اس بوجھ و باریکدستی کے ساتھ کوئی قوم کیونکر زندہ رہ سکتی ہے؟ یہ حالت پیش آئے تو ایک کوہ گران کی بھی دھجیان اڑ جائیں، چونکہ اس خیال کا اثر ایک بہت بڑے قومی اور تاریخی مسئلہ پر پڑتا ہے اس لئے ہم اس پر تفصیل کے ساتھ بحث کرنا چاہتے ہیں،

اس مسئلہ کے طے کرنے کے لئے امور ذیل کا فیصلہ کرنا چاہئے،

(۱) کیا زمانہ سلف میں اختلاف نہ تھا؟

(۲) اختلاف کے ساتھ اتحاد ممکن ہے یا نہیں؟

پہلے امر کے لئے ہم کو اُس زمانہ پر نظر ڈالنی چاہئے، جب آفتاب اسلام کی دو پہر تھی

قَالَ سَأَلْتُهُمْ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ وَاللَّهِ
لَصَبِيَانَكُمْ أَعْلَمُ مِنْهُمْ بِلِصْبِيَانِ كُنْكُمْ

ہیں کہ انھوں نے اہل حجاز کا تذکرہ کیا تو کہا کہ
میں نے ان لوگوں سے سوالات کئے تو ان کے پاس
کچھ نہ تھا خدا کی قسم تمہارے بچے ان سے زیادہ علم
رکھتے ہیں، بلکہ تمہارے بچوں کے بچے بھی،

وَعَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ مَا رَأَيْتُ قَوْمًا أَفْقَضَ
لِعُمَرَى الْإِسْلَامَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ + + +

زہری سے مروی ہے کہ میں نے کسی قوم کو اہل مکہ
سے زیادہ شیرازہ اسلام کو منتشر کرنے والا نہیں دیکھا
+++ ابن شہاب زہری نے اپنے زمانہ کے علم
اہل مکہ کے متعلق کہا کہ وہ اسلام کے شیرازہ کو منتشر

وَهَذَا ابْنُ الشَّهَابِ (أَيْ الزَّهْرِيُّ) قَدْ
أَطْلَقَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ فِي زَمَانِهِ (أَنَّهُمْ يَنْتَفِضُونَ

کرتے ہیں، زہری نے ان میں کسی کو مستثنیٰ نہ کیا،
حالانکہ ان میں بڑے بڑے علماء موجود تھے جن کی
مذہبی عظمت و جلالت مخفی نہیں، میں گمان کرتا
ہوں کہ زہری نے یہ اس لئے کہا کہ اہل مکہ سے

عُمَرَى الْإِسْلَامَ مَا اسْتَنْتَنَاهُمْ أَحَدٌ
فَفِيهِمْ مِنْ أَجَلَةِ الْعُلَمَاءِ مِنْ لَا خِفاءَ

مسئلہ صرف اور متہ مروی ہے، علی بن مسہر نے
ہشام بن عروہ سے روایت کی اور ہشام اپنے باپ
سے راوی ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ ابراہیم
بن مالک اور ابو سعید خدری نے حدیث بنوی

عَجَلًا لَتَهُ فِي الدِّينِ مَا ظَنَنْتُ ذَلِكَ لِلَّهِ
أَعْلَمُ لِمَا رَوَى عَنْهُمْ فِي الصَّحُوفِ وَمَتَعَةً

صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں جانا، وہ دونوں چھوٹے
بچے تھے اور ابن وہب سے مروی ہے کہ امام مالک
کے سامنے اہل عراق کا تذکرہ ہوا تو انھوں نے فرمایا کہ

النَّاءِ وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ مَسْهَرٍ عَنْ هِشَامِ
بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا

عَلَّمَ النَّاسَ بِنِ مَالِكٍ وَابُو سَعِيدٍ الْخَدْرِيُّ
مَجْدِيثًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَنَا كَأَنَا غُلَامٌ مِنْ صَغِيرِينَ + + + عَنْ
ابْنِ وَهْبٍ قَالَ مَالِكٌ وَذَكَرَهُ عِنْدَ أَهْلِ

الْعِرَاقِ فَقَالَ (أَنْزَلُوهُمْ مِنْزِلَةَ أَهْلِ الْكُتُبِ)

لا تصدقوه ولا تكلذبوه
کہ اہل عراق کو اہل کتاب کی طرح سمجھو نہ انکی تصدیق کرو نہ تکذیب

اختلاف کے ساتھ اتحاد | اوپر کی روایتوں سے تم کو معلوم ہوا ہوگا کہ عین ترقی اسلام کے زمانہ میں اختلاف عقائد کی کیا حالت تھی، لیکن اس وقت لوگ اس نکتہ کو سمجھ سکتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اختلاف کے ساتھ بھی مشترکہ اغراض میں اتحاد ممکن ہے، اس نکتہ کی تلقین خود قرآن مجید نے کی تھی،

وہم جاهدک علی ان تشورتہ فی مالک
اگر وہ دونوں دمان باپ، یہ کوشش کریں کہ تو
لک ب علم فلا تطعہما و صاحبہما
ہمارا شریک اس چیز کو بنائے، جس کا تجھ کو علم نہیں
فی الدینا معہ ونا۔
تو تو ان کا کہنا نہ مان لیکن دنیا میں ان سے بھی

طرح پیش آ،

اس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ مثلاً ایک شخص مسلمان ہے، اور اس کے مان باپ مشرک اور کافر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو بھی مشرک اور کافر بنا لیں، اس حالت میں خدا حکم دیتا ہے، کہ کفر اور شرک میں انکا کہنا نہیں تسلیم کرنا چاہئے، لیکن اس سے انکے حقوق پوری زائل نہیں ہو جاتے، اس لئے دنیاوی معاملات میں ان کا ادب کا اسی طرح ملحوظ رکھنا چاہئے جو عموماً والدین کا حق ہے،

اس آیت نے بتا دیا کہ اختلاف اور اتفاق کے حدود الگ الگ ہیں یہ ممکن ہے کہ مذہب کے معاملہ میں اختلاف ہو اور دوسرے معاملات میں اتحادی اصول پر عمل کیا جائے، قرون اولیٰ میں اس اصول پر عمل رہا، مثلاً لین ہم ذیل میں لکھتے ہیں جن سے یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین ہو سکے گا،

(۱) اوپر گزر چکا کہ محدثین، قدریہ، جبریہ، معتزلہ، شیعہ وغیرہ کو اہل بدعت اور اہل
 اہواء کہتے تھے، ان کو گمراہ اور..... سمجھتے تھے، با انہمہ دین کا نہایت اہم کام، یعنی حدیث
 کا روایت کرنا، ان سے جائز سمجھتے تھے، فن حدیث کا یہ ایک مسئلہ ہے کہ فرقہ ماہے باطلہ سے
 حدیث روایت کرنا جائز ہے یا نہیں یعنی مثلاً اگر ایک حدیث آنحضرت صلعم سے منقول ہو
 جس کے سلسلہ روایت میں معتزلی، یا شیعہ وغیرہ ہوں تو یہ حدیث معتبر ہوگی یا نہیں اس
 مسئلہ کے متعلق اکثر ائمہ حدیث کا یہی فتویٰ ہے کہ ان میں سے خطا یہ کہ سوا جبکہ مذہب
 میں جھوٹ بولنا جائز ہے، باقی اور فرقوں سے روایت کرنا جائز ہے فتح المغیث شرح الفقیہ
 الحدیث میں ابن جہان کا قول نقل کیا ہے،

لیس بین اہل الحدیث من ایماننا خلاص
 فی ان المصدق المتقن اذا کانت فیہ
 بدعة ولم یکن یدعو الیہا ان الاحتجاج
 یا خبیاسہ جائزہ
 ہمارے ائمہ میں سے محدثین کے نزدیک اس امر
 میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر راست گو صاحب فہم
 بدعتی ہو، لیکن اپنی بدعت کی طرف لوگوں کو بلاتا
 نہیں تو اسکی روایات سے دلیل لانا جائز ہے،

اسی کتاب میں حاکم نیشابوری کی تاریخ نیشاپور سے نقل کیا ہے،
 ان کتاب مسلم ملان من الشیعۃ
 امام مسلم کی کتاب شیعہ روایات سے بھری ہوئی ہے،

علامہ ابن الصلاح کا قول ہے :-
 فان کتبہم طافحۃ بالروایۃ عن المبتدعۃ
 غیر الدعا
 محدثین کی تصنیفات غیر داعی بدعتیوں کی روایت
 سے پر ہیں،

ابراہیم بن یحییٰ امام شافعی کے استاد تھے، ان کا مذہب قدری تھا، اس لئے جب

اسے کتاب مذکور طبع کھنڈ صفحہ ۴۱۱ کتاب مذکور صفحہ ۴۱۲، ۱۱۷ سے ۷

امام شافعی اُن سے روایت کرتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ حدیث مجھ سے ایسے شخص نے روایت کی جس کا دین مشکوک ہے لیکن روایت صحیح کرتا ہوں، خطیب بغدادی اسی قول کو نقل کر کے لکھتے ہیں:-

ان هذا مذہب بن ابی لیلیٰ وسفیان الثوری
و غویہ عن ابی حنیفہ بل حکا ۱۰۷ الماکمر
فی المدخل عن اکثر ائمة الحدیث
یہ ابن ابی لیلیٰ اور سفیان ثوری کا مذہب ہے
اور اسی کے مثل ابو حنیفہ سے مروی ہے، بلکہ یہی مذہب
حاکم نے مدخل میں اکثر ائمہ حدیث کا نقل کیا ہے،
امام شافعی کتاب الام میں لکھتے ہیں:-

فلم نعلم من سلف الائمة من یقتدی
به ولا من بعد هم من التابعین ثم
شهادته احد بتاویل وان خطاء
وصلله ودرأه استعمل ما حرم الله علیه
ہم نہ گذشتہ ائمہ میں سے جنگی اقتدا کیجاتی ہے
اور نہ ان کے بعد کے علمائے تابعین میں سے کسی
کو جانتے ہیں، جس نے کسی تاویل سے کسی کی سنت
رو کر دی ہو، گو وہ اسکو گنہگار یا گمراہ کیوں نہ قرار دے
ہو یا اُس کے متعلق یہ کیوں نہ سمجھا ہو کہ اس نے خدا
کی حرام کی ہوئی چیز حلال کر دی،
علامہ ذہبی میزان الاعتدال ابان بن تغلب کے ذکر میں لکھتے ہیں:-

ان البدعة علی ضروبین فبدعة صغری
کغلو التشیع او کا لتشیع بلا غلو ولا تم
فخذ اکثر فی التابعین و تابعیهم مع الذ
والورع والصدق قلوص حدیث
بدعت کی دو قسمیں ہیں بدعت صغیرہ جیسے شیعیت
میں شدید ہونا یا شیعیت بغیر شدت شیعیت
تابعین و تبع تابعین میں بہت ہو، باوجود اس کے
ان میں مذہب، تقویٰ اور صدق ہو، اگر ان کو

هو لا ۛ لذهب جملة آثار النبوة وھذا
 مستندة ببنیة +++ فالشیعی الغالی
 فی زمان السلف وھو من تکلم
 فی عثمان والزیبر وطلحة ومعویة و
 طائفة ھمت حارب علیہ رضی اللہ عنھم
 وھم من بسبھم والغالی فی زماننا وھم
 ھو الذی یکفر ھولاء ویتبرأ من الشیعین
 ایضاً فھذا اصل مغرور
 کی حدیثیں رد کر دی جائیں، تو آثار نبوی کا ایک حصہ
 جاتا رہے اور یہ خرابی ظاہر ہو + + + شدید شیعہ
 کے زمانہ میں اور اصطلاح میں وہ شخص ہے، جسکو حضرت
 عثمان، زبیر، طلحہ، معاویہ میں اور اس گروہ میں جس نے
 حضرت علی سے جنگ کی کلام ہو، اور ان کو برا
 کہتا ہو، اور ہمارے زمانہ میں اور ہماری اصطلاح میں
 شدید شیعہ وہ ہے جو ان لوگوں کی تکفیر کرتا ہو، اور نیز
 شیخین سے نیز اسی ظاہر کرتا ہو، یہ شخص گمراہ اور فریب
 خوردہ ہے،

اس قسم کے سیکڑوں اقوال ہیں جنکا شمار نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ اس اصول کی بنیاد پر ہے
 کہ مذہبی اعتقاد اور راست گوئی الگ الگ باتیں ہیں، ممکن ہے کہ ایک شخص کے عقائد اچھے
 ہوں لیکن کاذب الروایت ہو، اسی طرح یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کے عقائد خراب ہوں
 لیکن دروغ گو نہ ہو، محدثین کی یہ انتہا کی نکتہ سنجی، حقیقت شناسی، اور بے نقبسی ہے کہ
 وہ عہدہ کے لحاظ سے ایک شخص کو بدعقیدہ، بدعتی، گمراہ سمجھتے ہیں، لیکن اگر ان کے تجربہ
 نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، تو اس سے بے تکلف حدیث سیکھتے ہیں
 روایت کرتے ہیں، اس کی شاگردی کا اعتراف کرتے ہیں،
 قتا وہ ایک مشہور محدث گذرے ہیں، ان کی نسبت علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال
 میں لکھا ہے:-

ما کان قتاۃ یرضی حتی یصح بہ صیاحاً قتاۃ کو قدر کو زور شور کے ساتھ چلا کے کہے بغیر

یعنی القدر، قال ابن عربی و بعد الدستوائی چہ نہیں آتا تھا ابن ابی عمرو اور دستوائی کہتے ہیں

قال قتادہ کل شیء بقدرہ الا المعاصی، قلت مع کہ قوادہ کا قول تھا ہر چیز کی تقدیر ہو چکی ہے، لیکن گناہ

علاۃ الاعتقاد السادی ما تاحہ احد عن الاحتجاج (۱۱) میں کہتا ہوں کہ اس اعتقاد فاسد کے باوجود کوئی

بجہ یشاء اللہ یساعده (تذکرۃ الحفاظ مطبوعہ جدید آباد) انکی حدیث کیساتھ بحث لانے سے باز نہ رہا خدا اکلوتہ

(۱۲) اسی اصول کا یہ نتیجہ تھا کہ نصاب تعلیم میں، مخالفت فرقہ کے لوگوں کی مذہبی کتابیں

بھی داخل تھیں، ہر شخص جانتا ہے کہ زرخشتری معتزلی تھا، اور اس نے قرآن شریف کی تفسیر

کشان کے نام سے لکھی اس میں اپنے عقائد کہیں صریحاً اور کہیں اشارۃً داخل کئے تاہم

یہ کتاب ابتدا سے آج تک ہمارے علما کے درس اور مطالعہ میں رہی، علما کو یقین تھا کہ

ادب عربیت، معانی و بلاغت کے لحاظ سے یہ کتاب لاجواب ہے، اس لئے اسکی عام خوبی

سے انکار نہیں کر سکتے تھے، البتہ جہان جہان زرخشتری نے اپنے عقائد کا اظہار کیا ہے، وہاں

تنبیہ کر دیتے تھے کہ یہ معتزلہ کے عقائد ہیں،

(۱۳) عقلی اور ادبی علوم میں، اختلاف عقائد کا مطلق اثر نہ تھا، علوم عقلیہ میں جو

لوگ امام فن مانے جاتے ہیں قریباً کل، آج کل کے نقطہ نظر سے خارج المذہب اور

کم از کم فاسد العقیدہ تھے، فارابی اور بوعلی سینا افلاک کو قدیم مانتے تھے، محقق طوسی

غالی شیعہ تھے، چنانچہ تجرید میں خلفائے راشدین کے مطاعن نہایت تفصیل سے لکھے ہیں

فن بلاغت کے تمام ارکان یعنی جاحظ، عبد القادر جرجانی، سکاکی، معتزلی تھے، نحو کا سب سے

اعلیٰ درجہ کا مصنف رضی شیعہ ہے، فنون ریاضیہ یعنی اقلیدس اور حساب کا تا مترد محقق

طوسی کی تصنیفات پر ہے، یا ابن ہبہ تمام علمائے اہل سنت و جماعت انھیں کتابوں کو پڑھتے پڑھتے

اور انھیں کو اپنا ماخذ اور مرجع قرار دیتے آئے، اور ان کے مصنفوں کے نام کے بجائے، ان کو

شیخ، محقق، علم ثانی، امام کے لقب سے یاد کرتے ہیں، ائمہ عامل کا مشہور شعر ہے،
 عامل اندر نحو صد باشد جنین فرمودہ
 شیخ عبدالقادر حرجانی پیر ہدی
 (۴) سب بزرگ یہ کہ اہل سنت و جماعت مخالفین مذہب کے پیچھے نماز پڑھنا جائز سمجھتے تھے
 اور پڑھتے تھے گو بعض لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی لیکن عام فتویٰ یہی ہا کہ سب کے پیچھے
 نماز جائز ہے،

امام نووی جو مشہور محدث تھے، انھوں نے لکھا ہے :-

ولم یزل السلف والخلف علی الصلوۃ اور سلف و خلف کا اس پر برابر اتفاق رہا کہ معتزلہ غیر
 خلف المعتزلۃ وغیرہم کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے،

عبدالعلی بحر العلوم ارکان اربعہ میں لکھتے ہیں :-

واما انہ لا یجوز الصلوۃ خلف منکر لشفاء باقی یہ امر کہ جو شخص شفاعت کہائے اور رویت اور
 لا اهل الکبار و منکر الرویۃ و عذاب القبر عذاب قبر اور گراما کاتین کا منکر ہو، اس کے پیچھے سوچ
 ومنکر کہ اما کاتبین لافہ کا قرأت و توارث سے نماز ناجائز ہو کہ یہ امور شائع سے بتواتر ثابت ہیں
 حدیث الامور من الشارح ولا یصلی خلف اس لئے اس کا منکر کافی ہے، اور یہ امر کہ مسح خفین کا
 منکر المسح علی الخفین و المشبہت و امثالہ جو منکر ہو اس کے پیچھے اور مشبہ کے پیچھے نماز ناجائز ہے
 من تشویشات المتأخرین مخالفتہ لما علیہ توبہ اور اس قسم کی باتیں، متأخرین کی تشویشات میں
 القدما من الایمۃ المجتہدین فلا یلتفت ہیں اور ائمہ مجتہدین کے خلاف ہیں، انکی طرف اتفاق
 الیہما فضلا عن ان یفتی بہا (کتاب مذکور مطبوعہ بھی نہیں کیا جاسکتا چہ جائیکہ ان پر فتویٰ
 مطبع سیدی کلکتہ ۱۹۵، ۱۹۶)

دیا جائے،

لے فتح المغیث صفحہ ۱۱۳

الفاروق

یعنی حضرت فاروق اعظم کی لائف اور طرز حکومت صحابہ کے فتوحات، طریقہ حکومت، عراق و شام، مصر اور ایران کے فتح کے واقعات، حضرت عمرؓ کی سیاست، اخلاق، زہد و عدل اور اسلام کی عملی تعلیم کا شاندار منظر، مولانا شبلیؒ کی یہ بہترین تصنیف سمجھی جاتی ہے، اگرچہ نسخ شدہ صورت میں معمولی کاغذ پر اس گران پائیہ کتاب کے میون اڈیشن فروخت ہو رہے ہیں، مگر اہل نظر کو ہمیشہ اس کے اعلیٰ اڈیشن کی تلاش تھی، بطبع معارف نے نہایت اہتمام اور سعی مبلغ سے اس کا نیا اڈیشن تیار کر دیا ہے، جو حرف بحرف نامی پریس کان پور کی نقل ہے، نہایت عمدہ کتابت، اعلیٰ چھپائی، عمدہ کاغذ دینا، اسلام کارنگین نفیس نقشہ، مطلقاً ٹائٹل، ضخامت ۱۲۳ صفحے، قیمت: بللعمہ

اجہاد فی الاسلام

اس کتاب میں اسلامی جہاد کی حقیقت بتائی گئی ہے، اسلام کے قوانین صلح و جنگ کی تفصیل کر کے دوسرے مذاہب کے قوانین جنگ سے ان کا مقابلہ کیا گیا ہے، اور موجودہ یورپین قوانین جنگ پر تبصرہ کر کے ان پر اسلامی قانون کا تفوق ثابت کیا گیا ہے، اور مخالفین کے تمام شکوک و شبہات زائل کئے گئے ہیں، ضخامت ۴۹۲ صفحے، لکھائی چھپائی کاغذ عمدہ، قیمت: بللعمہ

منیجر دارالمصنفین عظیم گڑھ

شیخ، محقق، علم ثانی، امام کے لقب سے یاد کرتے ہیں، ائمہ عامل کا مشہور شعر ہے،
 عامل اندر نحو صد باشد جنین فرمودہ
 شیخ عبدالقادر حرجانی پیر ہدی
 (۴) سب بزرگ یہ کہ اہل سنت و جماعت مخالفین مذہب کے پیچھے نماز پڑھنا جائز سمجھتے تھے
 اور پڑھتے تھے گو بعض لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی لیکن عام فتویٰ یہی ہا کہ سب کے پیچھے
 نماز جائز ہے،

امام نووی جو مشہور محدث تھے، انھوں نے لکھا ہے :-

ولم یزل السلف والخلف علی الصلوۃ اور سلف و خلف کا اس پر برابر اتفاق رہا کہ معتزلہ غیر
 خلف المعتزلۃ وغیرہم کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے،

عبدالعلی بحر العلوم ارکان اربعہ میں لکھتے ہیں :-

واما انہ لا یجوز الصلوۃ خلف منکر لشفاء باقی یہ امر کہ جو شخص شفاعت کہائے اور رویت اور
 لا اهل الکبار و منکر الرویۃ و عذاب القبر عذاب قبر اور گمراہ کاتین کا منکر ہو، اس کے پیچھے سوچ
 ومنکر کہ اما کاتبین لافہ کا قرأت و توارث سے نماز ناجائز ہو کہ یہ امور شائع سے بتواتر ثابت ہیں
 حدیث الامور من الشارح ولا یصلی خلف اس لئے اس کا منکر کافی ہے، اور یہ امر کہ مسح خفین کا
 منکر المسح علی الخفین و المشبہت و امثالہ جو منکر ہو اس کے پیچھے اور مشبہ کے پیچھے نماز ناجائز ہے
 من تشویشات المتأخرین مخالفتہ لما علیہ توبہ اور اس قسم کی باتیں، متأخرین کی تشویشات میں
 القدما من الایمۃ المجتہدین فلا یلتفت ہیں اور ائمہ مجتہدین کے خلاف ہیں، انکی طرف اتفاق
 الیہما فضلا عن ان یفتی بہا (کتاب مذکور مطبوعہ بھی نہیں کیا جاسکتا چہ جائیکہ ان پر فتویٰ
 دیا جائے،

مطبع سیدی کلکتہ ۱۹۵، ۱۹۶

فتح المغیث صفحہ ۱۱۳

فہرست التثانی جلد دوم

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	عربی زبان،	۱ - ۳
۲	فن بلاغت،	۴ - ۱۲
۳	نظم القرآن وجمہرۃ البلاغہ،	۱۳ - ۲۸
۴	شعر العرب،	۲۸ - ۴۸
۵	عربی اور فارسی شاعری کا موازنہ،	۴۹ - ۵۶
۶	سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر،	۵۷ - ۶۶
۷	املا اور صحت الفاظ،	۶۷ - ۷۱
۸	اردو ہندی،	۷۲ - ۷۸
۹	بھاشا زبان اور سلمان،	۷۹ - ۹۱
۱۰	تحفۃ الہند (ہندی صنائع بدائع)	۹۲ - ۱۰۳

مباح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”مقالات شبلی“ کی دوسری جلد میں مولانا مرحوم کے دس ادبی مضامین شامل ہیں پیشکش ہے، اس میں سے صرف دو مضمون ”سرسید مرحوم اور اردو لٹریچر“ اور ”اعلام اور صحت الفاظ“ علی گڑھ کان کنج منتھلی میگزین بابت ۱۸۹۷ء سے لے گئے ہیں، اور اردو ہندی معارف میں چھپا تھا، بقیہ کل مضامین الندوہ سے لیے گئے ہیں، فن بلاغت والے مضمون کا کچھ حصہ موازنہ انیس و دسیر میں داخل ہے، مگر کسی قدر تغیر کے بعد، ”شعر العرب“ پر مولانا پوری کتاب لکھنا چاہتے تھے، مگر دو نمبروں سے زیادہ نہ لکھ سکے،

دوسری جلد میں بھی تبدیلیج، شائع ہوئی،

یسندیلیمان ندوی

۱۳ اگست ۱۹۳۱ء

عربی زبان

دنیا میں یوں تو سیکڑوں ہزاروں زبانیں مروج اور مستعمل ہیں، لیکن سب کی اصل الاصول صرف تین زبانیں ہیں ایک سامی جو سام بن نوح کی طرف منسوب ہے، اس زبان سے جو زبانیں پیدا ہوئیں وہ عربی، عبرانی، سریانی، کلدانی، نبطی وغیرہ ہیں، ان زبانوں میں بعض اوصاف ایسے پائے جاتے ہیں جو انھیں کے ساتھ مخصوص ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان میں بعض حرف ایسے ہیں جنکا تلفظ اور کوئی قوم نہیں کر سکتی، مثلاً ح، ع، ق، ص، ض، ط، ظ، دوسرے یہ کہ ان زبانوں میں مذکر اور مونث کے لئے ضمیریں اور افعال جدا جدا ہیں تیسرے یہ کہ ان زبانوں میں اسم، فعل، حرف، ہر ایک کے ساتھ ضمیر لاحق ہو سکتی ہے اس امر میں اختلاف ہے کہ ان سامی زبانوں میں نسبت قدیم کون زبان ہو، قدما کا عام خیال یہ تھا کہ عبرانی سب سے زیادہ قدیم ہے، یودپ کے اکثر متاخرین، سریانی کو قدیم تر بتاتے ہیں لیکن حق یہ ہے کہ یہ شرف عربی زبان کو حاصل ہے، اس کے دلائل حسب ذیل ہیں،

عربی، سریانی اور عبرانی میں | ۱۔ عبرانی اور سریانی زبان میں جس قدر الفاظ کے ماوے ہیں، سب سے قدیم کون زبان ہے | عربی میں سب موجود ہیں، بخلاف اس کے عربی زبان میں بہت سے

ماوے ہیں جو عبرانی اور سریانی زبانوں میں نہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عربی زبان اصل تھی، اس لئے تمام ماوے اس میں موجود تھے، عبرانی اور سریانی زبانیں چونکہ زمانہ ما بعد کی

زبانیں تھیں اس لئے بہت سے ماوے متروک ہو گئے،

۲۔ عربی میں جس قدر افعال ہیں سب قیاس کے موافق ہیں، بہت کم الفاظ ہیں جنہیں خلاف قاعدگی اور شذوذ پایا جاتا ہے، بخلاف اس کے سریانی اور عبرانی میں جس قدر الفاظ قیاس کے موافق ہیں اس سے زیادہ اسی کے مخالف ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ جو زبانیں جعفر زیادہ قدیم ہوتی ہیں اسی قدر ان میں اصول اور قاعدہ کی پابندی پائی جاتی ہے،

۳۔ عبرانی اور سریانی زبانوں میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں، جنکی اصل معلوم نہیں اور یہ تہ نہیں لگتا کہ یہ کن الفاظ سے مشتق ہیں، لیکن عربی زبان میں ان الفاظ کی اصلیں اور مشتق منہ موجود ہیں،

۴۔ عبرانی اور سریانی میں اکثر الفاظ کے اجزاء اصلیت جاتے ہے ہیں، لیکن عربی زبان میں موجود ہیں، مثلاً، انت اور اتم کا نون، الف لام تعریف کا لام، جمع مشکل مضارع کا نون،

۵۔ عربی میں جن الفاظ میں ضاد کا حرف تھا، عبرانی اور سریانی میں ص اور ع سے بدل دیا ہے مثلاً، ارض، صان، قبض کو عبرانی میں ارص، صان، قبص کہتے ہیں، اور سریانی میں انھیں الفاظ کو ارع، عان، قبع کہتے ہیں،

یہ الفاظ اگر اصل میں عبرانی ہوتے، تو عربی میں ضاد اور سریانی میں ع سے بدلنے کی کچھ ضرورت نہ تھی، کیونکہ ان دونوں زبانوں میں خود ص کا حرف موجود ہے اسی طرح اگر یہ الفاظ اصل میں سریانی ہوتے تو عربی میں ض اور عبرانی میں ص سے بدلنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ عین کا حرف دونوں زبانوں میں پہلے سے موجود ہے،

اس سے ثابت ہوا کہ یہ الفاظ دراصل عربی ہیں، اور چونکہ ض عربی کے سوا اور کسی میں موجود نہیں، اس لئے عبرانی نے اس کو ص سے بدل دیا اور سریانی نے ع سے پہلے

جن عربی الفاظ میں ذہب، وہ عبرانی میں زس اور سریانی میں دس بدل دیئے گئے مثلاً ذکر، عذر، ذراع کو عبرانی میں زکر، عور، ذروع کہتے ہیں اور سریانی میں ذکر، عدر، دواع اسی طرح جن الفاظ عربی میں ش ہے، وہ عبرانی میں شس سے اور سریانی میں تس سے بدل جاتے ہیں مثلاً تلخ، ثعلب، ثقل، ثور، میراث، وثب، اثنان، ثلثہ، کہ یہ سب الفاظ عبری میں شس سے اور سریانی میں دس لکھے جاتے ہیں،

دلائل مذکورہ بالا کے سوا ایک بڑی دلیل عربی زبان کے قدیم ہونے کی یہ ہے کہ عبری زبان کی سب سے قدیم تصنیف سفر ایوب تسلیم کی جاتی ہے، اس کتاب میں نہایت کثرت سے عربی الفاظ بھرے ہوئے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عربی زبان عبرانی سے پہلے موجود تھی، یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ عبری اور سریانی زبان میں نہایت قدیم زمانہ سے تصنیفات پائی جاتی ہیں، بخلاف اس کے عربی زبان کی قدیم سے قدیم تصنیف کاہلما کے زمانہ سے کچھ ہی پہلے پتہ چلتا ہے،

لیکن اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے، کہ تصنیفات کی حیثیت سے عربی زبان عبری اور سریانی سے متاخر ہے، اور یہ سچ ہے کیونکہ عرب میں علوم و فنون کا رواج بہت پیچھے ہوا لیکن اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ عربی زبان، سرے سے موجود ہی نہ تھی، کسی زبان کا وجود اور اس زبان میں تصنیفات کا وجود، دو مختلف امر ہیں، اور دونوں میں کوئی فرق نہیں،

فن بلاغت

مسلمانوں نے جو علوم و فنون خود ایجاد کئے اور جنہیں وہ کسی کے مرہون منت نہیں ان میں ایک یہ فن بھی ہے، عام خیال یہ ہے اور خود ہمو بھی ایک مدت تک یہ گمان تھا کہ یہ فن بھی مسلمانوں نے یونانیوں سے لیا، ابن اثیر نے مثل السائرین ایک جگہ لکھا ہے کہ یونانیوں نے فن بلاغت پر جو کچھ لکھا ہے، اگرچہ اس کا ترجمہ عربی میں ہو چکا ہے، لیکن میں اس سے واقف نہیں، اور اس لئے اس فن میں میں نے جو نئے اضافہ کئے ہیں ان میں سے کسی کا میں متعلق نہیں بلکہ خود مجتہد ہوں۔

ابن اثیر نے گو اپنے آپ کو یونان کی خوشہ چینی کے الزام سے بچایا ہے، لیکن نحو عبارت سے اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ اصل فن یونان ہی سے آیا تھا، لیکن اب اس خیال کی غلطی علانیہ ثابت ہو گئی، اصل یہ ہے کہ ارسطو نے ایک کتاب ریٹوریکا کے نام سے لکھی تھی جس کو اس نے منطق کا ایک حصہ قرار دیا تھا، ریٹوریکا وہی لفظ ہے جس کو انگریزی میں ریٹارک کہتے ہیں، اردو میں اس لفظ کا ترجمہ خطابت یا فن تقریر ہو سکتا ہے، یہی کتاب ہے جسکی نسبت لوگوں کو دھوکا ہوا کہ مسلمانوں کا فن بلاغت اسی سے ماخوذ ہے، اس کتاب کو شیخ ابو علی سینا نے اپنی کتاب منطقیات شفا میں پورا پورا لے لیا ہے، یعنی اس کے مطالب اپنے الفاظ میں ادا کر دیئے ہیں، ابن رشد نے اس کتاب کے اصل ترجمہ کی جو اصلاح کی تھی اس کا بڑا حصہ بیروت میں چھپ گیا ہے، یہ ذخیرے ہمارے ساتھ

ہیں، اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا فن بلاغت ارسطو کی کتاب سے چھو بھی نہیں گیا ہے،

ارسطو کی کتاب کا موضوع یہ ہے کہ جب کوئی تقریر کسی موقع پر کی جائے تو امور ذیل قابل لحاظ ہوں گے،

(۱) مضمون تقریر کیا ہے،

(۲) تقریر کے مخاطب کون لوگ ہیں،

(۳) تقریر کرنے والا کون ہے،

ان مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے تقریر کے مقدمات کس قسم کے ہونے چاہئیں چنانچہ ارسطو نے اس کتاب میں بتایا ہے کہ واعظ، وکیل، حکیم، قریب مقدمہ وغیرہ وغیرہ کی تقریر کے اصول کیا ہیں؟ اور ہر ایک کے طریقہ استدلال کو کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہونا چاہئے، اگرچہ اس میں شبہ نہیں کہ ارسطو کی یہ کتاب نہایت دقیق اور لطیف مباحث پر مشتمل ہے، اور اگرچہ اسکا بھی سخت افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اس کتاب سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن بہر حال مسلمانوں کا فن بلاغت ایک جہاں نہ چیز ہے، اور اس کے وہ خود موجود ہیں۔

فن بلاغت پر جہاں تک ہم کو معلوم ہے سب سے پہلی جو کتاب لکھی گئی ہے، وہ دلائل العجاۃ عبد القادر ابراہیم جانی ہے، اس سے پہلے کی تصنیفیں بھی ہم نے دیکھی ہیں، لیکن درحقیقت انکو اس فن کی تصنیف نہیں کہہ سکتے، دلائل العجاۃ کے بعد اور بہت سی کتابیں لکھی گئیں یہاں تک کہ مطول اور مختصر معانی پر گویا خاتمہ ہوا،

آجکل یہ فن جس طریقہ سے پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، اس سے زیادہ کسی فن کی

مٹی خوانین ہوئی، طلباء اور علما ان لفظوں اور عبارتوں کو جو مختصر معانی وغیرہ میں مذکور ہیں بار بار دہراتے ہیں، لیکن خود نہیں جانتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ جب انسان کسی فن کے مسائل کو سمجھ لیتا ہے، اور اس پر حاوی ہو جاتا ہے، تو جہان کہیں ان مسائل کا موقع آتا ہے، انسان ان کو استعمال کر سکتا ہے اور کرتا ہے، مثلاً اگر تم نے عربی فن نحو میں مہارت حاصل کر لی ہے، تو جب کوئی عربی عبارت تمہارے سامنے آجائے گی، تم اس کو بے پڑھتے چلے جاؤ گے، لیکن فن بلاغت کی درس و تدریس کی یہ حالت ہے کہ مختصر معانی اور مطول سو سو بار دہرا چکے ہیں، لیکن اگر قرآن مجید کی کوئی عبارت یا عربی کا کوئی شعر دیدیا جائے تو ہرگز نہ بتا سکیں گے، کہ اس میں کیا کیا بلاغت کے اصول پائے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان درسی کتابوں میں مسائل بلاغت کو اس طرح صاف اور سلجھا کر نہیں لکھا ہے کہ طالب علم کے ذہن میں اصل مسئلہ کی تصویر اتر جائے، مسئلہ ابھی پورا بیان بھی نہیں ہوا ہے کہ اس کے ساتھ لفظی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور طالب علم کا ذہن ان ہیودہ بھٹوں میں پریشان ہو جاتا ہے، ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسائل کے لئے کثرت سے مثالیں نہیں پیش کی جاتیں عبدالقادر حرب جانی نے جو مثالیں لکھ دی تھیں، وہی آج تک چلی آتی ہیں بلکہ اس میں سے بھی بہت سی چھوٹ گئیں،

مسائل بلاغت کے ذہن نشین کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان میں اس کی مثالیں سمجھائی جائیں، لیکن ہمارے علماء عربی مثالوں میں اس قدر محدود ہیں کہ کسی اور زبان سے ان مسائل کی مثالیں پیش ہی نہیں کر سکتے، ان وجوہ کی بنا پر ہم نے ارادہ کیا ہے کہ وہاں فرقان فن بلاغت کے مہات مسائل

اس رسالہ میں اس طرح ادا کئے جائیں کہ مسئلہ کی تصویر دل میں اتر جائے اور اس غرض کیلئے تمام مثالیں اردو کے کلام سے دی جائیں پچانچہ اس پرچہ میں ہم فصاحت کے مسئلہ پر بحث کرتے ہیں، جو بلاغت کا پہلا زنیہ ہے،

فصاحت کی تعریف علمائے ادب نے یہ کی ہے کہ لفظ متاخر و متاخر و متاخر نہ ہونا مانوس نہ ہو، قواعد صرفی کے خلاف نہ ہو، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ لفظ درحقیقت ایک قسم کی آواز ہے اور چونکہ آوازیں بعض شیریں دلاویز، اور لطیف ہوتی ہیں، مثلاً طوطی و لیل کی آوازیں اور بعض مکروہ و ناگوار مثلاً گوسے اور گدھے کی آوازیں، اس بنا پر الفاظ بھی دو قسم کے ہیں، بعض شستہ بیک شیریں اور بعض ثقیل بھدے ناگوار، پہلی قسم کے الفاظ کو فصیح کہتے ہیں، اور دوسرے کو غیر فصیح، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ فی نفسہ ثقیل اور مکروہ نہیں ہوتے، لیکن تحریر و تقریر میں ان کا استعمال نہیں ہوا ہے، یا بہت کم ہوا ہے، اس قسم کے الفاظ بھی جب ابتداءً استعمال کئے جاتے ہیں، تو کانوں کو ناگوار معلوم ہوتے ہیں، ان کو فن بلاغت کی اصطلاح میں غریب کہتے ہیں، اس قسم کے الفاظ بھی فصاحت میں خلل انداز خیال کئے جاتے ہیں، لیکن یہ نکتہ یہاں لحاظ کے قابل ہے کہ بعض موقعوں پر غریب لفظ کی غرابت اس وجہ سے کم ہو جاتی ہے، کہ اس کے ساتھ کے الفاظ بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں، مثلاً ایک شاعر کہتا ہے:۔

ذریعہ رسول کی خاطر جلائی نار

نار کا لفظ اس موقع پر نہایت نامانوس اور بیگانہ ہے، لیکن یہی لفظ جب فارسی ترکیبوں کے ساتھ اردو میں مستعمل ہوتا ہے، مثلاً نار و نرغ، نار و ہنم، تو وہ غرابت نہیں رہتی،

فصاحت کے مدارج میں اختلاف ہے، یعنی بعض الفاظ فصیح ہیں بعض فصیح تر، بعض اس سے بھی بڑھ کر فصیح، مثال کے طور پر ہم دو چار مثالیں نقل کرتے ہیں، جن سے فصاحت

اور فصاحت کے اختلاف مراتب کا اندازہ ہو سکے گا، ان مثالوں میں ایک ہی مضمون مختلف الفاظ میں ادا کیا گیا ہے،

ع کس نے نہ دی انگوٹھی رکوع و سجود ع سائل کو کس نے دی ہوا انگوٹھی نماز میں
ع آنکھوں میں پھرے اور نہ مردم کو خبر ہو ع آنکھوں میں یوں پھسے کہ مرثہ کو خبر نہ ہو
ع رویا میں بھی حسین کو رویا ہی کہتے ہیں ع حسرت ہو کہ خواب میں بھی دیا کیجئے
ع جیسے مکان سے زلزلہ میں جیسا مکان ع جیسے کوئی بھونچال میں گھر جھوڑے بھاگے

معانی و الفاظ کی مناسبت | حسن کلام کا ایک بڑا نکتہ یہ ہے کہ مضامین کی نوعیت کے لحاظ سے الفاظ استعمال کئے جائیں، لفظ چونکہ آواز کی ایک قسم ہے اور آواز کے مختلف اقسام میں مہیب، پر رعب، سخت، نرم، شیریں، لطیف، اسی طرح الفاظ بھی صورت اور وزن کے لحاظ سے مختلف طرح کے ہوتے ہیں بعض نرم، شیریں اور لطیف ہوتے ہیں بعض سے جلالت اور شان سبکتی ہے، بعض سے درد اور غمگینی، ظاہر ہوتی ہے، اسی بنا پر غزل میں سادہ، شیریں، سہل اور لطیف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، قصیدے میں پر زور شاندار الفاظ کا استعمال پسندیدہ سمجھا جاتا ہے، اس طرح رزم و بزم، مدح و ذم، فخر و ادعا و عطا و سپند ہر ایک کے لئے جدا جدا الفاظ ہیں، شعرا میں سے جو اس نکتہ سے آشنا ہیں وہ ان مراتب کا لحاظ رکھتے ہیں، اور یہ ان کے کلام کی تاثیر کا بڑا راز ہے، لیکن جو اس فرق مراتب سے واقف نہیں یا ہیں، لیکن ایک خاص رنگ ان پر اس قدر چڑھ گیا ہے کہ ہر قسم کے مضامین میں ایک ہی قسم کے لفظ ان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، انکا کلام بجز ایک خاص رنگ کے بالکل لپٹے ہوتا ہے، یہی نکتہ ہے کہ سعدی سے رزم اور فردوسی سے بزم نہیں بچھ سکتی، فردوسی نے جہاں حضرت یوسف کی نالہ و زاری کو اپنی کتاب یوسف زلیخا میں لکھا ہے، لکھا ہے،

ع بزم بزم، فخر، حسرت، شوق، ہر ایک مضمون کے لئے خاص خاص قسم کے الفاظ موزوں

ہیں، اور ان مضامین کے لئے انھیں الفاظ کو استعمال کرنا چاہئے، مثلاً ایک شاعر نے جلال اور غیظ کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے،

کم تھانہ ہم نہ اسد کردگار سے نکلا دکارتا ہوا ضیغ کچھار سے
کیا جانے کس نے ٹوک دیا ہر دلیر کو سب دشت گونجا ہر یہ غصہ شیر کو
تھایہ پھرا ہوا عباس مرا شیر جوان سینہ حریر رکھے دیتا تھا نیزہ کی سان
لرزہ تھا رعب حق سے ہر اک نابکار کو روکے تھا ایک شیر جری دھڑار کو

ان اشعار میں جو الفاظ آئے ہیں، جس طرح ان کے معنی غیظ و غضب کے ہیں اس طرح ان الفاظ کی آواز اور لہجہ سے بھی ہیبت اور غیظ و غضب کا اظہار ہوتا ہے،

کلام کی فصاحت، یہ بحث مفرد الفاظ سے متعلق تھی، لیکن کلام کی فصاحت میں صرف لفظ کا فصیح ہونا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضرور ہے، کہ جن الفاظ کے ساتھ وہ ترکیب میں آئے انکی ساخت ہیئت نسبت، سبکی اور گرانی کے ساتھ اس کو خاص تناسب اور توازن ہو، ورنہ فصاحت قائم نہ رہے گی، قرآن مجید میں ہر ماکذب الفواد ماسراى، فواد اور قلب و ہم معنی الفاظ ہیں، اور دونوں فصیح ہیں، لیکن اگر اس آیت میں فواد کے بجائے قلب کا لفظ آئے تو خود ہی لفظ غیر فصیح ہو جائیگا، جس کی وجہ یہ ہے کہ گو قلب کا لفظ بجائے خود فصیح ہے، لیکن ماقبل اور مابعد کے جو الفاظ ہیں، ان کی آواز کا تناسب، قلب کے لفظ کے ساتھ نہیں ہے،

میراتیں کا مصرع ہے ع فرمایا آدمی ہے کہ صحرا کا جانور، صحرا اور جنگل ہم معنی ہیں اولہ دونوں فصیح ہیں، انیس نے مختلف موقعوں پر ان دونوں لفظوں کا استعمال کیا ہے، اور ہم

ہونے کی حیثیت سے کیا ہے، لیکن اگر اس مصرع میں صحرا کے بجائے جنگل کا لفظ آجائے تو یہی لفظ غیر فصیح ہو جائیگا اذیل کے شعر میں

طائر ہوا میں مست ہرن سبزہ زار میں جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھ ہیں

اگر جنگل کے بجائے صحرا لاؤ تو مصرع کا مصرع بچیں بھسا ہو جاتا ہے،

شبیم اور اوس ہم معنی ہیں اور برابر درجہ کے فصیح ہیں لیکن اس شعر میں

کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہر ہوا تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا

اگر اوس کے بجائے شبیم کا لفظ لایا جائے تو فصاحت خاک میں بلجائیگی، یہی اوس

کا لفظ جو اس موقع پر اس قدر فصیح ہے اس مصرع میں ۶ شبیم نے بھر دیئے تھے کٹوے گلاب کے

شبیم کے بجائے لایا جائے، تو فصاحت بالکل ہوا ہو جائیگی،

اس میں نکتہ یہ ہے کہ ہر لفظ چونکہ ایک قسم کا سُر ہے، اس لئے یہ ضرور ہے کہ جن الفاظ کے

سلسلہ میں وہ ترکیب دیا جائے ان آوازوں سے اس کو خاص تناسب بھی ہو ورنہ گویا دو لفظ

سروں کو ترکیب دینا ہوگا غم اور راگ مفرد آوازوں یا سروں کا نام ہے، ہر سربجائے خود دلکش

اور دلاؤ تر ہے، لیکن اگر دو مخالف سروں کو باہم ترکیب دیدیا جائے، تو دونوں مکروہ

ہو جائیں گے، راگ کے دلکش اور موثر ہونے کا یہی گڑ ہے، کہ جن سروں سے اس کی ترکیب

ان میں نہایت تناسب اور توازن ہو،

الفاظ بھی چونکہ ایک قسم کی صوت اور سر ہیں، اس لئے ان کی لطافت شیرینی اور

روانی، اسی وقت تک قائم رہتی ہے جب گرد و پیش کے الفاظ بھی لے میں ان کے مناسب ہوں

ذہیر کا مشہور مصرع ہے "عذیر قدم والدہ فردوس برین ہے" اس میں جتنے الفاظ

ہیں، یعنی، ذہیر، قدم، والدہ، فردوس، برین، سب بجائے خود فصیح ہیں، لیکن ان کے باہم تناسب

دینے سے جو مصرع پیدا ہوا ہے، وہ اس قدر بھدا اور گران ہو کہ زبان اس کا تحمل نہیں کر سکتی، غلط
 تم کو خیال ہو کہ مصرعہ کی ترکیب چونکہ فارسی ہو گئی ہے، اس لئے نقل پیدا ہو گیا ہے، لیکن یہ صحیح
 نہیں، سیکڑوں شعرون میں اس قسم کی فارسی ترکیبیں ہیں، لیکن یہ نقل نہیں پایا جاتا، مثلاً
 میرانیں کہتے ہیں ۛ

میں ہوں سطرِ شبابِ چینِ خلدِ برین میں ہوں خالق کی قسم دوشِ محمدِ کاکین
 پہلے مصرع میں فارسی ترکیب کے علاوہ توالی اضافات بھی موجود ہے، لیکن یہ بھدا پن
 اور نقل نہیں ہے،

جب کسی مصرعہ یا شعر کے تمام الفاظ میں ایک خاص قسم کا تناسب، توازن، اور توافق
 پایا جاتا ہو، اور اس کے ساتھ وہ تمام الفاظ بجائے خود بھی فصیح ہوتے ہیں، تو وہ پورا مصرعہ
 یا شعر فصیح کہا جاتا ہے، یہی چیز ہے، جس کو بندش کی صفائی، نشست کی خوبی، ترکیب کی دلآویزی،
 برجستگی، سلاست، اور روانی سے تعبیر کرتے ہیں، یہی چیز ہے، جس کی نسبت خواجہ حافظ فرماتے ہیں
 آن را کہ خوانی استاد گریست صنعت گراست اما شعر روان ندارد

الفاظ کے توازن و تناسب سے کلام میں جو فرق پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایک خاص مثال
 میں آسانی سے سمجھ میں آسکتا ہے، میرانیں، حضرت علی اکبرؑ کی اذان دینے کی تعریف ایک موقع
 پر اس طرح کرتے ہیں، ع ”تھا بلبلِ حق گو کہ چمکتا تھا چمن میں“
 اسی مضمون کو دوسرے موقع پر اس طرح ادا کرتے ہیں، ع

بلبل چمک رہا ہے ریاضِ رسول میں

وہی مضمون ہے، وہی الفاظ ہیں، لیکن ترکیب کی ساخت نے دونوں مصرعون میں کس قدر
 فرق پیدا کر دیا ہے،

اسیلاف الوزن مع المعنی، ترکیب الفاظ کے لحاظ سے شعر کی بڑی خوبی یہ ہے کہ کلام کے اجزاء کی جو اصلی ترتیب ہے وہ بحال خود قائم رہے، مثلاً قاعل مفعول، مبتدأ، خبر، متعلقات، فعل، جس ترتیب کے ساتھ ہر وقت بول چال میں آتے ہیں، یہی ترتیب شعر میں باقی رہے، اگرچہ اس میں تبدل نہیں کہ اس ترتیب کا بعینہ قائم رہنا قریب قریب ناممکن ہے، صرف ایک آدھ شعر یا بہت سے بہت، شعر و شعر میں اتفاقیہ یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، مثلاً سعدیؒ کے یہ اشعار سے

بدو گفتم کہ مشکلی یا عبیری کہ از بوسے دلاویز تو مستم،
 بگفتا من بگلے ناپیز بود م ولیکن مدتے با گل نشتم
 چال ہمنشین در من اثر کرد و گرنہ من بہان خالم کہ ہستم

لیکن چونکہ نظم کا در حقیقت، سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ اگر اس کو نشر کرنا چاہیں تو نہ ہو سکے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے، جب شعر میں الفاظ کی وہی ترتیب باقی رہے جو شرین معمولاً ہوا کرتی ہے، اس بنا پر شاعر کو کوشش کرنی چاہئے کہ اگر اصلی ترتیب پوری پوری قائم نہیں رہ سکتی، تو بہر حال اس کے قریب قریب پہنچ جائے، جس قدر اس کا لحاظ رکھا جائیگا، اسی قدر شعر زیادہ صاف، برحیثہ روان، اور ڈھلا ہوا ہوگا، مثلاً یہ اشعار

کچھ تو ہوتے بھی ہیں وحشت میں جزوئے آثار اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں
 دل نہیں مانتا جہان جاؤں ہائے میں کیا کروں کہاں جاؤں

نظم القرآن وجمہ قرآن

”عام قیاس یہ ہے کہ صاحب کمال کسی حالت میں گننام نہیں رہ سکتا، تجربہ اور تاریخ بھی اسی کی شہادت دیتے آئے ہیں، لیکن کوئی کلیہ مستثنیٰ سے خالی نہیں، مولوی حمید الدین جنکی ایک عجیب و غریب تصنیف کا اس وقت ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، اس شتہ کی ایک عمدہ مثال ہیں، مولوی صاحب موصوف نے پہلے قدیم طریقہ کے موافق تعلیم نامی یعنی درس نظامیہ کے مطابق فارغ التحصیل ہوئے، پھر مولانا فیض الحسن صاحب شراج حماسہ سے جو میرے بھی استاد ہیں، ادب کی تکمیل کی، اس کے بعد انگریزی شروع کی اور مدرسۃ العلوم میں ریکڑی لے لے، کی سند حاصل کی، زمان طالب علمی ہی میں سرسید مرحوم کے حکم سے انھوں نے سیرت نبوی کے متعلق دو کتابیں عربی سے فارسی میں ترجمہ کیں جو مدرسۃ العلوم کے نصاب دینیات میں شامل ہیں، اور چھپکر شائع ہو چکی ہیں مدرسہ سے نکل کر، کراچی کے مدرسۃ الاسلام میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے، اور اب تک اسی عمدہ پر ہیں، ان کا فارسی دیوان چھپکر شائع ہو چکا ہے، لارڈ کرزن، جب صبح عرب کی مہم پر گئے تھے، تو یہ بھی ساتھ تھے، اور سرداران عرب کے سامنے عربی زبان میں لارڈ کرزن کی طرف سے جو تقریر پڑھی گئی، وہ انھیں کی لکھی ہوئی تھی، اس قسم کے واقعات میں سے ایک واقعہ بھی انسان کی شہرت کے لئے کافی ہو سکتا ہے، لیکن

مولوی صاحب اب بھی گنہگار ہیں، ان کی یہی خواہش ہے، اور اگر وہ اس خواہش میں ہمیشہ کامیاب رہیں تو ہمارا کوئی ہرج نہیں،

لیکن ان کی جس تصنیف پر ہم ریو یو کرنا چاہتے ہیں، اس کے متعلق ہم ان کی خواہش کی پیروی نہیں کر سکتے، یہ تصنیف (خصوصاً اس زمانہ میں) اسلامی جماعت کے لئے اسی مفید اور ضروری ہے جس قدر ایک تشہ لب اور سوختہ جان کے لئے آب زلال، اس لئے ہم اس کتاب پر فصل ریو یو لکھنا چاہتے ہیں، افسوس ہے کہ مصنف نے یہ کتاب عربی زبان میں لکھی ہے، اور اس لئے عام لوگ اس سے متمتع نہیں ہو سکتے، ہم نے ان سے بار بار کہا کہ اس زمانہ میں جو کچھ لکھنا چاہئے، ملکی زبان میں لکھنا چاہئے، لیکن انکی قدامت پرستی اردو کی طرف ان کو مائل نہیں ہونے دیتی، (اور سچ یہ ہے کہ وہ اردو کو کبھی نہیں سمجھتے) عربی ہونے کی وجہ سے ہم ان کی عبارت کے اصلی اقتباسات نہیں دے سکتے بلکہ ان کے مطالب پر اکتفا کریں گے۔

نظم قرآن یہ امر صاف نظر آتا ہے کہ قرآن مجید کی اکثر آیات میں کوئی خاص ترتیب نہیں ہے، ایک آیت میں کسی فقہی حکم کا بیان ہے، اس کے بعد ہی کوئی اخلاقی بات شروع ہو جاتی ہے، پھر کوئی قصہ چھڑ جاتا ہے، ساتھ ہی کافروں سے خطاب شروع ہو جاتا ہے، پھر کوئی اور بات نکل آتی ہے، غرض یہ کہ عام تصنیفات کا جو طرز ہے، کہ ایک قسم کے مطالب ایک جا بیان کئے جائیں، قرآن پاک کا یہ طرز نہیں،

اس کے متعلق قدامت کی مختلف رائیں ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ چونکہ قرآن مجید میں عرب کے خطبات کا انداز ملحوظ ہے، اور ان کے خطبے، اسی طرح کے ہوتے تھے، یعنی مختلف مضامین بلا ترتیب بیان کرتے تھے، اس لئے قرآن پاک میں بھی یہی

طرز ملحوظ رکھا ہے، اکثر علما کی یہ رائے ہے، کہ قرآن مجید کی آیتیں، مختلف وقتوں میں مختلف ضرورتوں کے پیش آنے پر نازل ہوتی رہیں، اس لئے ان میں کوئی ترتیب کیونکر قائم ہو سکتی ہے، مثلاً کسی شخص کی مختلف تفسیروں کو جو اس نے مختلف وقتوں میں کیں اگر یک جا قلمبند کر دیا جائے، تو ان میں ترتیب کیونکر پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ رائے بظاہر بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ مسلم ہے کہ قرآن مجید نجانہ یعنی جستہ جستہ نازل ہوا ہے اور ہر سورۃ اور ہر ٹکڑے کا شان نزول مختلف ہے، اس لئے ان میں ترتیب کیونکر قائم رہ سکتی ہے؟ بعض علما نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید کی تمام آیتوں میں ابتدا سے لیکر انتہا تک، ترتیب اور تناسب ہے، بقاعی نے اس کے ثبوت میں مستقل تفسیر لکھی ہے، جب کا نام نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور رکھا ہے، لیکن اس کے مطالب جو تفسیروں میں نقل کئے ہیں، ان کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زبردستی تناسب پیدا کیا ہے، اور اس قسم کا تناسب دنیا کی نہایت مختلف بلکہ متناقض چیزوں میں بھی پیدا ہو سکتا ہے،

مولوی حمید الدین صاحب نے اسی مسئلہ پر یہ کتاب لکھی ہے، وہ اسی اخیر رائے کے مدعی ہیں، یعنی یہ کہ ایک سورہ میں جس قدر آیتیں ہیں، ان میں ضرور کوئی قدر مشترک ہے، اور اس لحاظ سے وہ سب آیتیں باہم متناسب ہیں،

ان کا دعویٰ ہے کہ جس طرح ہر کتاب کا کوئی خاص موضوع (سیکٹ) ہوتا ہے، ہر سورۃ کا ایک خاص موضوع ہے، اور تمام آیتیں بالذات یا بواسطہ اسی موضوع سے متعلق ہوتی ہیں، ان کا عام استدلال یہ ہے کہ اگر ایک سورۃ کی آیتوں میں باہم اس قسم کا تناسب نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جب کوئی سورۃ نازل ہونی شروع ہوتی تھی، اور مختلف وقتوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی تھیں، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ ان آیتوں کو اس سورۃ

میں داخل کرتے جاؤ، پھر ایک حد تک پہنچ کر آپ فرماتے تھے کہ اب یہ سورہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد دوسری آیت شروع ہوتی تھی، اگر یہ آیتیں اس سورہ سے کوئی خاص مناسبت نہیں رکھتی تھیں، تو ان آیتوں کو انھیں سورہوں میں داخل کرنے کی کیا ضرورت تھی، بلکہ سورہوں کی تحدید اور تخصیص بھی بے کار تھی، اس سے بڑھ کر یہ کہ روایات سے یہ ثابت ہو کہ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ دو سورتیں ساتھ ساتھ نازل ہو رہی ہیں، اور جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلان سورہ میں داخل کرو، پھر دوسری آیت نازل ہوتی تھی، تو فرماتے تھے کہ اس کو دوسری سورت میں شامل کرو، اگر اس آیت کو اس سورہ کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں تھی تو جس آیت کو جس سورہ کے ساتھ چاہتے شامل کر دیتے، اس بنا پر مصنف نے تمام سورہوں میں تناسب کا دعویٰ کیا ہے، اور نہایت دقت نظر سے ہر جگہ اس کو ثابت کیا ہے،

کتاب کا اصلی موضوع اسی قدر تھا، لیکن اس بحث کے ضمن میں، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کی بحث بھی آگئی، مصنف ان کتابوں سے واقف تھا، جو قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر لکھی گئی ہیں، لیکن اس کو نظر آیا کہ یہ تمام کتابیں نامیاد ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت کا جو فن مرتب کیا گیا تھا، وہ خود نامیاد تھا، اور تمام لوگوں نے اسی فن کے موافق قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ثابت کی تھی،

اس بنا پر مصنف نے اصل فن پر توجہ کی، اور اس کو ایک نہایت وسیع پیمانہ پر نئے سرے سے ترتیب دیا، اور فصاحت و بلاغت کے بہت سے جدید اصول قائم کئے، اس طرح ایک اور مستقل کتاب تیار ہو گئی جب کا نام انھوں نے جہرۃ البلاغۃ رکھا، اس کتاب کی تحدید مصنف نے اس طرح شروع کی ہے:-

فنِ بلاغت

علمائے اسلام نے جب یہ ثابت کرنا چاہا کہ قرآن مجید بلاغت کے لحاظ سے معجز ہے، تو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ پہلے بلاغت کے اصول اور قواعد مرتب کر دیئے جائیں، اس کا اصلی طریقہ یہ تھا کہ خود کلام عرب کا تتبع کیا جاتا، اور بلاغت کی جزئیات کا استقصا کر کے اس کے اصول اور ضوابط منضبط کئے جاتے، لیکن جس زمانہ میں یہ کوشش کی گئی، اس وقت عجم کے علوم و فنون کا اثر مسلمانوں پر غالب آ گیا تھا، اس لئے مسلمانوں نے جس طرح اور علوم و فنون یونان اور فارس سے اخذ کئے، اس فن کے مسائل بھی انھیں کی تحقیقات کے موافق مرتب کئے، عجم کے نزدیک بلاغت کے اصلی ارکان تشبیہ اور بدیع ہیں، اس لئے علمائے اسلام نے بھی انھیں چیزوں کو مہتمم بالشان قرار دیا حالانکہ اہل عرب کے نزدیک بدیع ایک لغوی چیز ہے اور تشبیہ چند ان قابلِ اعتنا نہیں،

علمائے اسلام نے فنِ شعر اور بلاغت کی بنیاد، ارسطو کی کتاب پر قائم کی، ارسطو اگر عرب میں پیدا ہوا ہوتا، اور کلام عرب کے تتبع اور استقرار کی بنا پر اس فن کی بنیاد قائم کرتا، تو یقیناً اس مقصد میں کامیاب ہوتا، لیکن وہ یونان میں پیدا ہوا اور نہ تربیت پائی یونانیوں ہی کا کلام اس کے پیش نظر رہا، اس لئے شاعری اور فنِ بلاغت کے جو اصول اس نے قائم کئے، یونانی شعراء کے کلام سے مستنبط کر کے قائم کئے، یونان میں شعر کا جو بہتر سے بہتر نمونہ سمجھا جاتا تھا وہ ہومر اور سوفکلیس کی شاعری تھی، ان دونوں نے شاعری کی بنیاد مصنوعی قصوں اور حکایتوں پر رکھی تھی،

فنون لطیفہ کی تدوین کا عام قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کا حسن عام طور پر مسلم الثبوت

ہوتا ہو، اس پر نظر ڈالتے ہیں، اور اس کے اجزاء کی تحلیل کرتے ہیں، یعنی یہ کہ اس میں کیا کیا باتیں پائی جاتی ہیں، پھر انھیں چیزوں کو مجاسن قرار دیکر کلیات قائم کر لیتے ہیں۔

یونان میں ہومر اور سوفکلیس کا کلام، فصاحت و بلاغت میں بے نظیر تسلیم کیا جاتا تھا، ارسطو نے تحلیل کر کے دیکھا تو ان کا کلام تمام تر حکایتیں اور افسانے تھے، اس نے یہ بھی دیکھا کہ یہ حکایتیں واقعی نہیں ہیں، بلکہ اکثر مصنوعی اور فرضی واقعات ہیں، اس سے اسکو خیال پیدا ہوا کہ کلام کی اصلی خوبی صرف یہ ہے، کہ کسی واقعہ کی تصویر کھینچی جائے، واقعہ فی نفسہ صحیح ہو یا نہ ہو، اس سے غرض نہیں، ارسطو نے یہ بھی دیکھا کہ دو چیزیں فی نفسہ بد صورت اور کریمہ المنظر ہیں، انکی بھی اگر بعینہ تصویر کھینچ دی جائے تو طبیعت کو مزہ آتا ہو، اس سے اس نے فیصلہ کیا کہ واقعہ صحیح ہو یا غلط، لیکن اگر اس طرح ادا کر دیا جائے کہ اس کی تصویر آنکھوں میں پھر جائے، تو حسن کلام حاصل ہو جائے گا، اس خیال کی اس پر ذیل سے او بھی تائید ہوتی ہے،

انسان میں محاکات کا مادہ تمام اور حیوانات سے زیادہ پایا جاتا ہے، بحیثیت ہی کام کرتا ہو، جو اور دن کو کرتے دیکھتا ہو، اس بنا پر کسی واقعہ کی تصویر کھینچنا انسان کی اصلی فطرت کا اقتضا ہو،

علم فی نفسہ ایک مرغوب چیز ہے، اور کسی واقعہ کا بیان کرنا بھی ایک طرح کا علم ہے، اس بنا پر واقعہ نگاری مرغوب عام ہو،

ان وجوہ کی بنا پر ارسطو نے مجاسن کلام کی تمام تر بنیاد انھیں دو اصولوں پر رکھی اور ان کے خلاف جو باتیں نظرائین، انکور و کرو دیا، سوفاکلیس پر لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ تم نے لوگوں کے اخلاق و عادات کی جو تصویر کھینچی، وہ اصل کے مطابق نہیں

سوفاکلیس نے کہا کہ :-

”میں نے انکا ویسا علیہ بیان کیا، جیسا ہونا چاہئے، نہ کہ جیسا انکا واقعی علیہ ہو“
 سوفاکلیس کا یہ جواب، اگرچہ غلط ہے، لیکن ارسطو اسکو اپنے اصول کے موافق پسند کرتا ہے،
 یونان میں شاعری سے جو کام لیا جاتا تھا وہ صرف مذاقیہ طلبوں کا گرم کرنا ہوتا تھا،
 شعرا عموماً مذاقیہ، مصنوعی قصے نظم کرتے تھے، یہاں تک کہ شاعر سخن ساز اور دروغ باز
 کے لقب سے پکارا جاتا تھا، اس بنا پر ارسطو نے یہ اصول قائم کیا کہ شاعری کا اصلی مقصد
 لطف انگیزی ہی ہے، اور اسی بنا پر اس کی رے ہے کہ اگر راست گوئی سے یہ مقصد حاصل نہ ہو
 تو شاعر کو، واقعہ کا گھٹانا بڑھا دینا جائز ہے،

علمائے اسلام نے چونکہ بنیادین، ارسطو کے اصول پر قائم کی، اس لئے تمام مسائل
 میں وہی ارسطو کے خیالات کا اثر پایا جاتا ہے، ارسطو نے جھوٹے طلسم باندھنے کو کمال شاعری
 قرار دیا تھا، علمائے اسلام نے بھی یہ اصول قرار دیا کہ احسن المشہر الذہب یعنی اچھا شعر
 وہ ہے جس میں زیادہ جھوٹ ہو، ارسطو کے نزدیک بلاغت مصوری کا نام ہے، اس لئے
 علمائے اسلام کے نزدیک بھی بلاغت کی اصلی روح و روان، تشبیہ و تمثیل ہے، کیونکہ تشبیہ بھی
 درحقیقت ایک قسم کی مصوری ہے، چنانچہ عبدالقادر جانی نے اسرار البلاغۃ میں لکھا ہے کہ بلاغت
 کے ہمت مسائل، تشبیہ ہی سے متفرع ہیں،

ایک اور امر نے علمائے اسلام کو خیال دلایا کہ بلاغت اور شاعری میں جھوٹ کو سچ
 پر ترجیح ہے، انھوں نے دیکھا کہ استعارہ تشبیہ سے زیادہ لذیذ اور لطیف ہوتا ہے، مثلاً ان
 دونوں فقروں میں ”زید شیر کے مشابہ ہو“ زید شیر ہے“

پہلا تشبیہ اور دوسرا استعارہ ہے، اور یہی دوسرا فقرہ زیادہ پر زور اور بلیغ ہے،

اب ان دونوں فقروں کو دیکھا تو نظر آیا کہ پہلا فقرا، واقعیت کا پہلو رکھتا ہے، کیونکہ ایک شجاع شخص، دلیری اور بہادری میں شیر کا مشابہ کہا جاسکتا ہے، لیکن دوسرا فقرا تمام تر مبالغہ اور جھوٹ ہے، اس بنا پر یہ رسلے قائم ہوئی کہ بلاغت اور شاعری میں جو زور یا لطف پیدا ہوتا ہے، وہ مبالغہ اور جھوٹ سے پیدا ہوتا ہے، ان خیالات نے تمام لٹریچر کو مبالغہ اور کذب سے بھر دیا،

ارسطو کے دونوں مذکورہ بالا اصول غلط ہیں، ارسطو کا یہ خیال کہ انسان میں محاکا کا مادہ تمام جانوروں سے زیادہ ہے، محض غلط ہے، اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ جانور اور انسان دونوں میں محاکات کا مادہ ہے، تاہم یہ فرق ہو گا کہ انسان صرف انسانوں کی محاکات کرتا، بخلاف اس کے بندر، تمام حیوانات اور انسانوں کی محاکات کرتا ہے، آدمی کا بچہ جانوروں کو بھی بولنے دیکھتا ہے، لیکن انکی بولی کی مطلق نقل نہیں کرتا، بخلاف اس کے ہزار داستان یا مینا، ہر جانور کی بولی بولنے لگتی ہے، آدمی کا بچہ، جو اپنے مان باپ، بھائی کے اقوال و افعال کی نقل کرتا ہے، وہ اس بنا پر نہیں کہ اس کی فطرت میں محاکات کی قوت ہے، بلکہ اسکی وجہ یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، تو اس میں تمام خصائص انسانی بالقوہ موجود ہوتے ہیں، یہ خصائص نمونہ اور مثال کے دیکھنے سے ابھرتے اور ظہور کرتے ہیں، بچہ پیدا ہونے کے ساتھ دودھ پینا شروع کرتا ہے، اس نے پہلے کسی کو دودھ پیتے نہیں دیکھا تھا، لیکن چونکہ خد نے اسکی فطرت میں یہ قوت ودیعت رکھی ہے، اس لئے وقت معین پر خود بخود اسکا ظہور ہوتا ہے، اسی طرح انسان کو جو قوتیں عطا ہوئی ہیں، وقتاً فوقتاً خود اسکا ظہور ہوتا ہے،

لے محاکات کا لفظ ارسطو کی تحریر میں بار بار آیا ہے، اسے اس کے معنی اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہئیں، محاکات کے معنی کسی چیز کی نقل اتارنا یا صورت کھینچنا ہے،

سوفاکلیس نے کہا کہ :-

”میں نے انکا ویسا علیہ بیان کیا، جیسا ہونا چاہئے، نہ کہ جیسا انکا واقعی علیہ ہو“
 سوفاکلیس کا یہ جواب، اگرچہ غلط ہے، لیکن ارسطو اسکو اپنے اصول کے موافق پسند کرتا ہے،
 یونان میں شاعری سے جو کام لیا جاتا تھا وہ صرف مذاقیہ طلبوں کا گرم کرنا ہوتا تھا،
 شعرا عموماً مذاقیہ، مصنوعی قصے نظم کرتے تھے، یہاں تک کہ شاعر سخن ساز اور دروغ باز
 کے لقب سے پکارا جاتا تھا، اس بنا پر ارسطو نے یہ اصول قائم کیا کہ شاعری کا اصلی مقصد
 لطف انگیزی ہی ہے، اور اسی بنا پر اس کی رے ہے کہ اگر راست گوئی سے یہ مقصد حاصل ہو
 تو شاعر کو، واقعہ کا گھٹانا بڑھا دینا جائز ہے،

علمائے اسلام نے چونکہ بنیادین، ارسطو کے اصول پر قائم کی، اس لئے تمام مسائل
 میں وہی ارسطو کے خیالات کا اثر پایا جاتا ہے، ارسطو نے جھوٹے طلسم باندھنے کو کمال شاعری
 قرار دیا تھا، علمائے اسلام نے بھی یہ اصول قرار دیا کہ احسن المشہر الذہب یعنی اچھا شعر
 وہ ہے جس میں زیادہ جھوٹ ہو، ارسطو کے نزدیک بلاغت مصوری کا نام ہے، اس لئے
 علمائے اسلام کے نزدیک بھی بلاغت کی اصلی روح و روان، تشبیہ و تمثیل ہے، کیونکہ تشبیہ بھی
 درحقیقت ایک قسم کی مصوری ہے، چنانچہ عبدالقادر جانی نے اسرار البلاغۃ میں لکھا ہے کہ بلاغت
 کے ہمت مسائل، تشبیہ ہی سے متفرع ہیں،

ایک اور امر نے علمائے اسلام کو خیال دلایا کہ بلاغت اور شاعری میں جھوٹ کو سچ
 پر ترجیح ہو، انھوں نے دیکھا کہ استعارہ تشبیہ سے زیادہ لذیذ اور لطیف ہوتا ہے، مثلاً ان
 دونوں فقرہوں میں ”زید شیر کے مشابہ ہو“ زید، شیر ہے“

پہلا تشبیہ اور دوسرا استعارہ ہے، اور یہی دوسرا فقرہ زیادہ پر زور اور بلیغ ہے،

ارسطو اور پیران ارسطو کے نزدیک یہ دوسری شرط ضروری نہیں، ان کے نزدیک لفظ کا کام صرف یہ ہے کہ وہ مضمون کو عینہ اور کریم مضمون فی نفسہ براہیہ بھلا اس شخص ابو جعفر قدماہ نقد الشعرین لکھتا ہے کہ

”اگر کسی شعر میں کوئی بیہودہ اور لغو مطلب ادا کیا گیا ہو، تو اس سے شعر کی

خوبی پر کوئی اثر نہیں پڑتا“

شعر کی خوبی کے لئے اسی قدر کافی ہے کہ جو مضمون ادا کیا گیا، کس خوبی اور لطافت

سے ادا کیا گیا،

لیکن یہ خیال تمام تر غلط ہے، اور چونکہ یہ ایک اہم بحث ہے، اس لئے اس کو ہم کسی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، یہ مسلم ہے کہ لفظ صرف آواز اور صوت کا نام نہیں ہے بلکہ دو چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے، آواز اور معنی اور جب تک ان دونوں میں حسن نہ پایا جائے، لفظ کا کمال نہیں ہو سکتا، خوش چشم آدمی اگر ایک لکھ کا کاڑھا ہو تو حسین نہیں کہا جاسکتا،

حسن کلام کی بھی یہی حالت ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک عمدہ اور پر اثر مضمون نحو و صرف کی معمولی پابندیوں میں مقید رہ کر ادا نہیں ہو سکتا، اس حالت میں الفاظ مضمون کا حجاب بن جاتے ہیں، اور اس وجہ سے مضمون، اس حجاب کو چاک کر کے دل میں اترتا ہے، اسی یہ مثال ہے کہ کوئی بادشاہ ضرورت کے وقت آداب سلطنت چھوڑ کر خود سیر نکرجاتا اور اپنا پیغام خود پہنچا آئے، اس بیان سے ثابت ہوا کہ حسن کلام، الفاظ کا پابند نہیں، بلکہ یہ کہ بلیغ در اصل مضمون ہوتا ہے، نہ الفاظ، لغت میں بلیغ کے معنی، ”پہنچنے والے“ ہیں اور جو چیز دل میں پہنچتی ہے، وہ دراصل معانی ہیں نہ الفاظ،

اس تھید کے بعد، اس بات پر لحاظ کرو کہ جب کوئی مضمون فی نفسہ ہیودہ اور لغو ہوتا ہو تو گو کیسے ہی فصیح اور شستہ الفاظ میں ادا کیا جائے، دل میں جگہ نہیں کرتا، بلکہ اچٹ جاتا ہے، ممکن ہو کہ اس قسم کے مضمون سے کسی احمق اور بد مذاق کو مزہ آئے، لیکن کلام کی حسن و خوبی کا فیصلہ احمقوں کے مذاق کے رو سے نہیں ہو سکتا، غرض ان اسباب کے کلام میں جب تک مضمون اور معنی کی خوبی نہ ہو، دل میں نہیں اتر سکتا، اور اس بنا پر کہو بلیغ بھی نہیں کہہ سکتے، یہی وجہ ہے کہ شرعاً عرب کلام کی تعریف حسن مضمون کے لحاظ سے کرتے ہیں،

زہیر بن ابی سلمیٰ کہتا ہے:

وَذِي نَعْمَةٍ تَمْتَحِنُهُمْ وَشَكَرُهَا	وَصَصِيمٌ يَكَادُ الْحَيَّ يَغْلِبُ بَاطِلَهُ
دَفَعْتُ بَعْدَ وَجْهِهِ مِنَ الْقَوْلِ صَاحِبًا	اِذَا مَا ضَلَّ التَّاطِقِينَ مَفَاصِلَهُ
وَذِي خَطَلٍ فِي الْقَوْلِ يَحْسِبُ اِنَّهُ	مَصِيبٌ فَمَا يَلْعَمُ بِهِ فُهْوَةٌ اَلَّهُ
عَبَاتُ لِهَ حُلَمًا دَاكُمُوتَ غَيْرُهُ	وَاعْرِضَتْ عَنْهُ دُحُوْبًا دِمَقَاتِلُهُ

قرآن مجید میں جہاں بلیغ کا لفظ آیا ہے، اسی معنی میں آیا ہے، مثلاً قل لہم فی انفسہم کلاً بلیغاً، یعنی اے محمد! ان لوگوں سے ایسی بات کہہ جو بلیغ ہو، یعنی ان کے دل میں اتر جائے، اسی طرح اس آیت میں بھی واللہ الحمد البالغہ یہی معنی مراد ہیں، حال یہ کہ جو مضمون جس قدر زیادہ دلنشین اور دلپذیر ہوگا اسی قدر زیادہ بلیغ ہوگا، ایک اور واضح مثال سے یہ نکتہ ذہن نشین ہو سکتا ہے، فرض کرو ایک شخص کسی آدمی کو گالیان دیر رہا ہے، اور گالیوں میں ہر قسم کی سخن آرائی، لفاظی، جدت پسندی، استعارہ بندی صرف کرتا ہے، الفاظ بھی نہایت شستہ با محارہ اور فصیح ہیں، تو کیا تم

ارسطو اور پیران ارسطو کے نزدیک یہ دوسری شرط ضروری نہیں، ان کے نزدیک لفظ کا کام صرف یہ ہے کہ وہ مضمون کو عینہ اور کریم مضمون فی نفسہ براہیہ بھلا اس شخص ابو جعفر قدما نہ نقد الشعرین لکھتا ہے کہ

”اگر کسی شعر میں کوئی بیہودہ اور لغو مطلب ادا کیا گیا ہو، تو اس سے شعر کی خوبی پر کوئی اثر نہیں پڑتا“

شعر کی خوبی کے لئے اسی قدر کافی ہے کہ جو مضمون ادا کیا گیا، کس خوبی اور لطافت سے ادا کیا گیا۔

لیکن یہ خیال تمام تر غلط ہے، اور چونکہ یہ ایک اہم بحث ہے، اس لئے اس کو ہم کسی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، یہ مسلم ہے کہ لفظ صرف آواز اور صوت کا نام نہیں ہے بلکہ دو چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے، آواز اور معنی اور جب تک ان دونوں میں حسن نہ پایا جائے، لفظ کا کمال نہیں ہو سکتا، خوش چشم آدمی اگر ایک لکھ کا کاڑھا ہو تو حسین نہیں کہا جاسکتا،

حسن کلام کی بھی یہی حالت ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک عمدہ اور پر اثر مضمون نحو و صرف کی معمولی پابندیوں میں مقدر بکرا دہ نہیں ہو سکتا، اس حالت میں الفاظ مضمون کا حجاب بن جاتے ہیں، اور اس وجہ سے مضمون، اس حجاب کو چاک کر کے دل میں اترتا ہے، اسی یہ مثال ہے کہ کوئی بادشاہ ضرورت کے وقت آداب سلطنت چھوڑ کر خود سیر نکرجاتا اور اپنا پیغام خود پہنچا آئے، اس بیان سے ثابت ہوا کہ حسن کلام، الفاظ کا پابند نہیں، بلکہ یہ کہ بلیغ در اصل مضمون ہوتا ہے، نہ الفاظ، لغت میں بلیغ کے معنی، ”پہنچنے والے“ کے ہیں اور جو چیز دل میں پہنچتی ہے، وہ در اصل معانی ہیں نہ الفاظ،

میں آسکتی ہے، اہل عرب چونکہ شاعری کی حقیقت کو خوب سمجھتے تھے، اس لئے انھوں نے اس کا نام بھی ایسا رکھا جو خود شعر کی حقیقت پر دلالت کرتا ہو، شاعر کے لفظی معنی، صاحب شعور کے ہیں، شعور احساس (فیلنگ) کو کہتے ہیں، یعنی شاعر وہ شخص ہے جس کا احساس قوی ہو، انسان پر خاص خاص حالتیں طاری ہوتی ہیں، مثلاً، رونا، ہنسنا، انگڑائی لینا، یہ حالتیں، جب انسان پر غالب ہوتی ہیں تو اس سے خاص خاص حرکات صادر ہوتے ہیں مثلاً رونے کی حالت میں آنسو جاری ہوتے ہیں، ہنسنے کے وقت ایک خاص آواز پیدا ہوتی ہے، انگڑائی کی حالت میں، اعضا تن جاتے ہیں، اسی طرح شعر بھی ایک خاص احساس کا نام ہے، شاعر کی طبیعت پر رنج یا خوشی یا غصہ یا استعجاب کے طاری ہوتے ہیں ایک خاص اثر پڑتا ہے، یہ اثر الفاظ کے ذریعہ سے ظاہر ہوتا ہے، اسی کا نام شاعری ہے، شاعر کا احساس اور رون کے احساس سے قوی ہوتا ہے، لیکن اس کے یہی معنی نہیں کہ اس کو اور رون کی بہ نسبت، زیادہ رنج یا زیادہ خوشی ہوتی ہے، بلکہ اس کے یہی معنی ہیں کہ احساس کے وقت اس کی تمام قوتیں حواس میں آجاتی ہیں، احساس اس کی قوت تخیل کو، نطق کو، آواز کو، لہجہ کو، سب کو یکبارگی متشعل کر دیتا ہے، شاعر گویا نویدیدہ سبزہ ہے، کہ جب اس پر پانی پڑتا ہے تو رگ رگ میں سرایت کر جاتا ہے اور وہ لہلہا مے لگتا ہے،

خطیب (پچرار) کا احساس بھی شاعر کے احساس سے کم نہیں ہوتا، لیکن خطیب اس احساس سے مغلوب نہیں ہوتا، اس کی غرض، دوسروں پر اثر ڈالنا ہوتا ہے، وہ اپنے احساس کو قابو میں رکھ سکتا ہے، اور اس سے اسی حد تک اور اسی ترتیب اور مناسبت سے کام لیتا ہے، جہاں تک اور رون کے متاثر کرنے میں کام آئے، شاعر کو صرف موجودہ حالت سے کام ہوتا ہے، لیکن خطیب یہ بھی دیکھتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، اس بنا پر خطیب، شاعر کی نسبت، زیادہ عاقل

ارسطو اور پیران ارسطو کے نزدیک یہ دوسری شرط ضروری نہیں، ان کے نزدیک لفظ کا کام صرف یہ ہے کہ وہ مضمون کو عینہ اور کریم مضمون فی نفسہ براہیہ بھلا اس شخص ابو جعفر قدما نہ نقد الشعرین لکھتا ہے کہ

”اگر کسی شعر میں کوئی بیہودہ اور لغو مطلب ادا کیا گیا ہو، تو اس سے شعر کی خوبی پر کوئی اثر نہیں پڑتا“

شعر کی خوبی کے لئے اسی قدر کافی ہے کہ جو مضمون ادا کیا گیا، کس خوبی اور لطافت سے ادا کیا گیا،

لیکن یہ خیال تمام تر غلط ہے، اور چونکہ یہ ایک اہم بحث ہے، اس لئے اس کو ہم کسی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، یہ مسلم ہے کہ لفظ صرف آواز اور صوت کا نام نہیں ہے بلکہ دو چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے، آواز اور معنی اور جب تک ان دونوں میں حسن نہ پایا جائے، لفظ کا کمال نہیں ہو سکتا، خوش چشم آدمی اگر ایک لکھ کا کاڑھا ہو تو حسین نہیں کہا جاسکتا،

حسن کلام کی بھی یہی حالت ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک عمدہ اور پر اثر مضمون نحو و صرف کی معمولی پابندیوں میں مقید رہ کر ادا نہیں ہو سکتا، اس حالت میں الفاظ مضمون کا حجاب بن جاتے ہیں، اور اس وجہ سے مضمون، اس حجاب کو چاک کر کے دل میں اترتا ہے، اسی یہ مثال ہے کہ کوئی بادشاہ ضرورت کے وقت آداب سلطنت چھوڑ کر خود سیر نکرجاتا اور اپنا پیغام خود پہنچا آئے، اس بیان سے ثابت ہوا کہ حسن کلام، الفاظ کا پابند نہیں، بلکہ یہ کہ بلیغ در اصل مضمون ہوتا ہے، نہ الفاظ، لغت میں بلیغ کے معنی، ”پہنچنے والے“ ہیں اور جو چیز دل میں پہنچتی ہے، وہ در اصل معانی ہیں نہ الفاظ،

حرکاتِ نفسانی کے مشابہ ہوتے ہیں، اس لئے وہ حرکاتِ نفسانی پر اسی طرح دلالت کرتے ہیں، جس طرح، الفاظِ معانی پر دلالت کرتے ہیں،

غرض جس طرح نطق، ایک فطری چیز ہے، اسی طرح یہ اشارات و حرکات بھی فطری ہیں، جو بے اختیار سرزد ہوتے ہیں، وہ محاکات کی غرض سے نہیں کئے جاتے، گو یہ ممکن ہو کہ محاکات کا مقصد، اس سے حاصل ہو جائے،

اس موقع پر سوچ کر ایک اور عام غلطی کا رفع کر دینا بھی ضرور ہے، اکثر لوگ، شعرا و شریعیہ کو ایک سمجھتے ہیں، چنانچہ قدامین ارسطو اور متاخرین میں جان تل کا یہی مذہب ہے، ارسطو کا خیال ہے، کہ محاکات کے مختلف طریقے ہیں، اور خود کلام، جو محاکات کا ایک خاص طریقہ ہے، اس میں محاکات کے تین ذریعہ پائے جاتے ہیں، وزن، الفاظ، نعمتہ چیزیں، تنہا اور کبھی مل کر، واراتِ قلبی کی تصویر کھینچتی ہیں، یہی محاکات شعر ہے، یہ محاکات کبھی صرف الفاظ کے ذریعہ سے ہوتی ہے، جس طرح سقراط کا مکالمہ اور کبھی الفاظ اور نظم دونوں کے ذریعہ سے، وزن شعر کے لئے کوئی ضروری چیز نہیں، لیکن عام لوگوں نے اس کو شاعری کا ضروری جز قرار دیدیا ہے،

ارسطو کا خیال اس حد تک صحیح ہے کہ وزن پر شعر کا مدار نہیں، لیکن اس کے معنی نہیں کہ وزن شعر کے اجزاء میں داخل نہیں، وزن شعر کا جز ہے، لیکن چونکہ کل کے لئے محض ایک جز کافی نہیں ہوتا، اس لئے تنہا وزن سے شعر نہیں بن سکتا، لیکن ارسطو کی یہ غلطی ہے کہ وہ سقراط کے مکالمہ اور ہومر کے کلام، دونوں کو شعر قرار دیتا ہے،

جان تل کی رائے اس حد تک صحیح ہے کہ شاعری جذبات کے اظہار کا نام ہے، اول یہ کہ شاعر دوسروں کو نہیں بلکہ صرف اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہے، اس تشریح سے جان تل

نشاء کو خطیب الگ کر دیا، اور اس بنا پر وہ سقراط کے مکالمہ کو شاعری نہیں کہتا، لیکن جان مل نے بھی غلطی کی کہ وہ وزن کو شعر کا کوئی ضروری جز نہیں قرار دیتا،

اب دوبارہ غور کرو کہ شعر کس چیز کا نام ہے، انسان پر جب کوئی جذبہ طاری ہوتا ہے تو کسی نہ کسی ذریعہ سے ظاہر ہونا چاہتا ہے، اور چونکہ انسان کی تمام قوتوں میں سے نطق سب سے زیادہ قوی اور اسی کی مخصوص قوت ہے، اس لئے یہ جذبہ نطق ہی کے ذریعہ سے ظاہر ہوتا ہے، جس طرح کہ حیوانات کے جذبات مختلف قسم کی آوازوں سے ظاہر ہوتے ہیں، مثلاً شیر کا ہمہ، طاؤس کی جھنکار، کویل کی کوک وغیرہ وغیرہ بعض وقت یہ جذبہ ہونے حرکات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، مثلاً طاؤس اور کبوتر کا رقص، یا راگ سننے کے وقت سانپ کا لہرانا، قدرت نے جن اشخاص کو نطق اور نطق کے ساتھ نعمت کی بھی قوت دی اس سے جذبات کی حالت میں شعرا داہوتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ غنٹانے بھی لگتا ہے، اور جب جذبہ زیادہ قوی ہوتا ہے، تو رقص کے حرکات بھی سرزد ہونے لگتے ہیں، اس بنا پر شعر وزن، نغمہ اور رقص کے مجموعہ کا نام ہے، لیکن چونکہ یہ چیزیں جذبات کے کمال شدت کے وقت پیدا ہوتی ہیں، اس لئے ہر شعر میں ان چیزوں کا پایا جانا ضروری نہیں، تاہم کوئی شعر نغمہ اور راگ سے بالکل خالی نہیں ہو سکتا، خود وزن جو شعر کا ایک ضروری جز ہے، راگ کی ایک قسم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل عرب ہمیشہ شعر کو گا کر پڑھتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ شعر پڑھنے کو اہل عرب نفا کہتے ہیں، جسکے معنی گانے کے ہیں، اب تم نے سمجھا ہو گا کہ شعر کو وزن سے نغمہ سے رقص سے کیا تعلق ہو، حقیقت یہ یہ ایک ہی خراج سے نکلے ہیں، البتہ وزن کو شعر سے بہت نغمہ اور رقص کے زیادہ قوی تعلق ہے، اور اس وجہ سے ہمیشہ لوگ وزن اور شعر کو ایک چیز سمجھتے آئے ہیں،

اس کے بعد مصنف نے بلاغت کے اصول اور قواعد و جزئیات بیان کئے ہیں، اس کو ہم آئندہ پچھ کیلئے اٹھا رکھتے ہیں

شعر العرب

رجحانِ طبع کی اور بات ہو، ورنہ یہ ظاہر ہے کہ اقتضائے حالات کے لحاظ سے ٹھکڑے شعر العجم سے پہلے شعر العرب لکھنا چاہئے تھا، بلکہ سچ یہ ہے کہ قومی ضروریات کی فہرست میں شعر العجم کا نام سیکڑوں فیرون کے بعد آنے کی چیز ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ شعر العرب لکھتا تو سمجھنے والے کہاں سے آتے؟ مدرسوں میں فنِ ادب کا مذاق نہیں، اور کالج والے عربی خود نہیں پڑھتے بلکہ یہ لقمہ زبردستی ان کے منہ میں ڈالا جاتا ہو، جس کو امتحان کے بعد وہ اگل دیتے ہیں، یہ سب کچھ سہی لیکن یہ کاٹنا مرتے دم تک ل سے نہیں نکل سکتا، کہ عربی شاعری اس قدر وسیع پر اثر اور قومی جذبات سے لبریز اور اس کے متعلق ہماری زبان میں ایک حرف بھی نہیں زیادہ افسوس یہ کہ شعر العرب کے لئے کچھ بہت زیادہ کد و کاوش کی ضرورت نہیں کسی قدیم تصنیف کو سامنے رکھ لیا جائے اور انھیں عنوانوں کو کچھ پھیلا کر، کچھ نئے مذاق کا رنگ چڑھا کر لکھ دیا جائے، تو اچھی خاصی تالیف ہو جائیگی اس قسم کی قدیم تصنیفوں میں سب سے بہتر اور سب سے جامع ابنِ رشتیق قرروانی کی کتاب العمدہ ہے، اس کا نسخہ ہندوستان میں موجود نہ تھا، مدت ہوئی میں نے یہ صرف کثیر مصرعے کتب خانہ سے لکھوا کر منگوا یا تھا، لیکن وہ ایک دوست کی نذر ہوا، اور شاید ایشیا سے یورپ میں پہنچ گیا، اتفاق سے اب کی ڈاک میں جوہری کتابیں آئیں ان میں کتاب العمدہ کا بھی ایک نسخہ تھا، یا رگم گشتہ کے ملنے سے جو خوشی ہوئی، اس کا بیان نہیں ہو سکتا، شعر العرب

کی یاد پھر تازہ ہو گئی، کتاب توجب لکھی جائیگی، لکھی جائیگی، لیکن سر دست اس کتاب کا ریویو لکھتا ہوں جس سے شعر العرب کی داغ بیل پڑ جائیگی، اسی پر کبھی عمارت بھی بنائیگی اور میں اس کام کو نہ کر سکوں گا تو کوئی اور خدا کا بندہ پیدا ہو جائے گا ع
مرے از غیب برون آید و کالے بکند

ابن رشتیق افریقیہ کا رہنے والا تھا، اس کا باپ ایک رومی غلام تھا، اور زرگری کا پیشہ کرتا تھا، باپ نے ابتدا میں خاندانی پیشہ سکھلایا، لیکن اس نے اسی کے ساتھ علوم ادبیہ کی بھی تحصیل کی، اور یہ مذاق غالب آیا کہ شہر مین قیروان گیا جو افریقیہ کا دارالعلم تھا، یہاں اس نے ان علوم کی تکمیل کی، لیکن جب وحشی عربوں نے اس شہر کو برباد کر دیا تو وہ سسلی چلا آیا اور مار زین قیام کیا، ۱۳۳۷ھ میں وفات پائی،

ادب میں اس کی بہت سی تصنیفات ہیں، لیکن سب کی سر تاج کتاب العمدہ ہے جو چارے مضمون کا عنوان ہے، علامہ ابن خلدون نے اس کتاب کی نسبت لکھا ہے کہ اس فن میں کوئی کتاب اس درجہ کی نہیں لکھی گئی، اس کتاب کا موضوع اگرچہ عرب کی شاعری اور اس کے اصول اور آئین ہیں، لیکن چونکہ اس وقت تک زبان یا شاعری کی تاریخ اور اصول و آئین کا منضبط کرنا کوئی فن نہیں قرار پایا تھا، اس لئے مصنف نے شاعری کے اصول پر کم اور صنائع و بدائع پر زیادہ لکھا ہے، تاہم جو کچھ لکھا ہے کسی قدر ترتیب بدل دینے سے مذاق حال کے سانچے میں ڈھل سکتا ہے، اور ہم اس وقت ریویو میں یہی پیش نظر رکھتے ہیں،

شاعری کی ابتدا عرب کا ملک ہزاروں برس سے موجود ہے، اس کا تمدن بھی کچھ نو عمر نہیں تاہم تعجب ہے کہ شاعری کا پتہ اسلام سے سو ڈیڑھ سو برس آگے نہیں چلتا، سب سے

پہلا شاعر جس سے قصیدہ کی ابتدا ہوئی مہملہ بن ربیعہ ہر جو امر القیس کا مامون تھا،
فرزدق کہتا ہے، ع دمہملہ الشعراء ذاک الاول،

امر القیس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً ۱۰۰ برس پہلے تھا، اس لئے مہملہ کا زمانہ بھی اس کے
قریب قریب سمجھ لینا چاہئے، یہ بات عرب کی تاریخ کا طغریٰ زرین ہے کہ وہاں شاعری
کی ابتدا اشرفیاء اور مردانہ جذبات سے ہوئی، ایران کی طرح مداحی اور خوشامد گوئی میں
اس کی زبان نہیں کھلی، عرب ہمیشہ سے جنگجو، بہادر، نمان نواز، سیر حشم، غیور اور بلند ہمت تھے،
انہیں باتوں کو نظم میں ادا کرتے تھے، اور یہی ان کی شاعری تھی، کوئی قبیلہ کسی شاعر
کی خانہ جنگیوں میں کسی قسم کی مدد کرتا تھا تو شکریہ کے ساتھ اس کا ذکر کرتے تھے مثلاً
امر القیس نے بنو تیمم کی مدح میں کہا،

اقرحشا اصرء القیس بن حمہ بنو تیمم مصیاح الظلام
سب پہلا شخص جس نے بادشاہ کی مدح لکھی وہ زہیر بن ابی سلمیٰ تھا جس نے
ہرم بن سنان کی مداحی کی تاہم اس نے یہ آن قائم رکھی کہ ہرم نے جب یہ حکم دیا کہ زہیر
جس وقت دربار میں آئے، اور مجھ کو سلام کرے تو اس کو انعام دیا جائے، اس حکم کے بعد
زہیر جب کبھی دربار میں جاتا تھا تو کہہ دیتا تھا کہ بادشاہ کے سوا اور سب کو سلام کرنا ہونا
زہیر کے بعد نابغہ زیبائی نے سلاطین کی مداحی کی، اور اس وجہ سے تمام
عرب اس کو ذلیل سمجھنے لگا اور اس کی قدر و منزلت جاتی رہی کتاب العمدہ میں ہے،
فسقط منزلتہ وتکسب ملاحیہا تو اس کی عزت جاتی رہی، اور اس نے مداحی
سے بڑی دولت پیدا کی،

اہل عرب مداحی کو جس قدر ذلیل سمجھتے تھے اسکا اندازہ واقعات ذیل سے ہوگا،

کی یاد پھر تازہ ہو گئی، کتاب تو جب لکھی جائیگی، لکھی جائیگی، لیکن سر دست اس کتاب کا ریویو لکھتا ہوں جس سے شعر العرب کی داغ بیل پڑ جائیگی، اسی پر کبھی عمارت بھی بنائی اور میں اس کام کو نہ کر سکون گا تو کوئی اور خدا کا بندہ پیدا ہو جائے گا ع
مرے از غیب برون آید و کائے بکند

ابن رشتیق افریقیہ کا رہنے والا تھا، اس کا باپ ایک رومی غلام تھا، اور زرگری کا پیشہ کرتا تھا، باپ نے ابتدا میں خاندانی پیشہ سکھلایا، لیکن اس نے اسی کے ساتھ علوم ادبیہ کی بھی تحصیل کی، اور یہ مذاق غالب آیا کہ ۱۲۰۶ھ میں قیروان گیا، جو افریقیہ کا دارالعلم تھا، یہاں اس نے ان علوم کی تکمیل کی، لیکن جب وحشی عربوں نے اس شہر کو برباد کر دیا تو وہ سسلی چلا آیا اور مارزین قیام کیا ۱۲۳۵ھ میں وفات پائی،

ادب میں اس کی بہت سی تصنیفات ہیں، لیکن سب کی سر تاج کتاب العمدہ ہے جو ہمارے مضمون کا عنوان ہے، علامہ ابن خلدون نے اس کتاب کی نسبت لکھا ہے کہ اس فن میں کوئی کتاب اس درجہ کی نہیں لکھی گئی، اس کتاب کا موضوع اگرچہ عرب کی شاعری اور اس کے اصول اور آئین ہیں، لیکن چونکہ اس وقت تک زبان یا شاعری کی تاریخ اور اصول و آئین کا منضبط کرنا کوئی فن نہیں قرار پایا تھا، اس لئے مصنف نے شاعری کے اصول پر کم اور صنائع و بدائع پر زیادہ لکھا ہے، تاہم جو کچھ لکھا ہے کسی قدر ترتیب بدل دینے سے مذاق حال کے سانچے میں ڈھل سکتا ہے، اور ہم اس وقت ریویو میں یہی پیش نظر رکھتے ہیں،

شاعری کی ابتدا عرب کا ملک ہزاروں برس سے موجود ہے، اس کا تمدن بھی کچھ نو عمر نہیں تاہم تعجب ہے کہ شاعری کا پتہ اسلام سے سو ڈیڑھ سو برس آگے نہیں چلتا، سب سے

ہوں اور بغداد جاتا ہوں۔

یزید ثقفی، حجاج کا ہم وطن شاعر تھا، حجاج نے اس کو فارس کا گورنر مقرر کیا جب وہ خرصت ہونے کے لئے آیا تو حجاج نے کہا کچھ شعر سناتے جاؤ۔ حجاج سمجھا تھا کہ اس کی مدح پڑھیگا، یزید نے برحسبہ کہا :-

والی الذی سلب بن مسوی حیا بیضاء تحفقا كالعقاب المطائر،

میرا باپ وہ ہے جس نے نو شیران کے بیٹے سے علم چھین لیا تھا جو عقاب کی طرح لہراتا جاتا تھا،

حجاج نے عرض کی کہ حجاج یزید باہر نکلے تو سند حکومت چھین لینا اعدا کہنا کہ تمہارے باپ نے یہ چیز تجھ کو وراثت میں دی تھی،

یزید نے کہا حجاج سے کہہ دینا کہ :-

وورثت جدی مجدہ وفعالہ دودثت جدک (عنزاً بالظن)

میں اپنے باپ کا شرف اور کارنامے وراثت میں پائے، اور تیرے باپ نے وراثت میں جو بیان چھپوڑے

فرزدق بنی امیہ کے دربار کا شاعر تھا تاہم جب سلیمان بن عبد الملک نے اس سے شعر

پڑھنے کی فرمائش کی تو بجائے اس کے کہ وہ سلیمان کی مدح میں کچھ پڑھتا اپنے خاندان

کی مدح میں فخریہ اشعار پڑھے، سلیمان سخت برہم ہوا، اتفاق سے دربار کا ایک اور شاعر حبکا

نام نصیب تھا موجود تھا اس نے برحسبہ یہ اشعار پڑھے :-

اقول لمرکب قافلین سرائیہم قفاذات او شال و مکرک قاسم

تفوا خبرونی عن سلیمان انی لمعرف من اهل و ددان طاس

فاجاوا و اثبوا بالذی انت اہلہ ولو سکوا انت علیک الحقاس

سلیمان نے نصیب کو پانچ سو اشرفیان دلوائے اور کہا کہ فرزدق سے کہہ دے کہ

کہ اپنے باپ کی آگ کے پاس جائے، فرزدق غصہ میں آکر یہ شعر پڑھتا ہوا دربار سے اٹھا،

وخیر الشعراء کرمہ ساجلا وشر الشعراء قال العبد

اچھے شعراء فانا کہتے ہیں، اور سب برا شعراء وہ ہے جو غلاموں کے ہیں،

غیر قوموں کے میل جول اور شخصی حکومت کی بد اثری سے عرب میں مداحی کا رواج ہوا، تاہم شروع شروع میں اتنی آن قائم رہی کہ خلفاء اور سلاطین اور امرا کے سوا اور کسی کی مدح نہیں کرتے تھے اور نہ صلہ لیتے تھے، مروان ابن ابی حفصہ کہتا ہے:-

ولقد حببت الي الف لم تكن الا بكف خليفة ووزير

میں نے لاکھوں روپیے حاصل کئے لیکن صرف خلیفہ یا وزیر سے،

مازلت انا ان اولت حنة الا صاحب منبر وسمير

میں ہمیشہ اس بات کو عار سمجھتا رہا کہ مجھ صاحب تخت بننے کے اور کسی کی مدح کروں،

ذوق سخن میں یہ بحث زیادہ پھیل گئی اصل مضمون یہ تھا کہ عرب میں شاعری کی ابتدا کیونکر ہوئی اور کب ہوئی،

ابن رشتیق نے شاعری کی ابتدا اور رفتہ رفتہ مختلف قبلیوں میں پھیلنے کا ایک سلسلہ بیان کیا ہے جو مختصراً حسبِ ذیل ہے:-

قبیلہ ربیعہ، اس قبیلہ کے مشہور شعراء یہ ہیں قہل بن ربیعہ، قمرش

اصغر واکبر، طرّفہ بن عبد حارث بن حارثہ، شمس، اعشی

ان میں سے دو شاعر سبطہ معلقہ والے ہیں،

بنو قیس، اس قبیلہ میں نابغہ ذبیانی، نابغہ جندی، زہیر بن ابی

کعب بن زہیر، البتید بن ربیعہ، خطیہ، شامخ، مشہور شعراء

نیم

گذرے ہیں ان میں بھی دو سببہ معلقہ والے ہیں،

اس قبیلہ میں مدت تک شاعری قائم رہی اوس بن

حجر اسی قبیلہ کا شاعر تھا،

جنگ

ابتداء میں صرف قصیدے کہتے تھے، ہر دو تین شعریں زیادہ نہیں ہوتے تھے، جو مکرر

یا مفاخرت وغیرہ کے موقع پر بے اختیار شاعر کی زبان سے نکل جاتے تھے، سب پہلے عجاج

نے رجز کو وسعت دی، اور تمام وہ خیالات ادا کئے جو قصائد میں ادا کئے جاتے تھے، رو بہ بن

عجاج نے اسکو اور بھی ترقی دی یہ دونوں بنی امیہ کے زمانے میں تھے، افسوس یہ کہ رجز

انھیں دونوں پر ختم ہو گیا ورنہ اگر اس صنف کو ترقی ہوتی تو عرب میں بھی شہسوی کا رواج

ہو جاتا جو شاعری کی سب سے بڑی شاخ ہے اور جس کی بدولت عجم نے اس میدان میں

عرب علیانیہ بازی جیتی، تاہم یہ صنف بالکل معدوم نہیں ہوئی، ابن المعتز وغیرہ نے

چھوٹی چھوٹی شہسویاں لکھیں، اور الفیہ بن مالک وغیرہ بھی گویا اسی کے پرتوے ہیں، گو

وہ شعر نہیں بلکہ نظم ہیں،

زمانے کے اعتبار سے شعرے عرب کے چار دور ہیں،

جاہلی، یعنی اسلام سے قبل کے شعراء،

مختصری، یعنی جھون نے دونوں زمانے پائے، مثلاً لبید، حسان، نابذہ،

اسلامی، یعنی آنحضرت صلعم کے زمانے سے لیکر نبو امیہ تک،

محدث، یعنی دولت عباسیہ کے شعراء، اور ان کے مابعد،

ایران میں شاعر کے لئے مختلف علوم و فنون میں کامل ہونا ضرور تھا، چنانچہ تمام

مشاہیر شعراء، نامور علماء اور فضلا تھے، لیکن عرب میں اس کے برخلاف وہی شعراء فن شعر

کے امام اور پیشوا خیال کئے جاتے ہیں، جو جاہل مطلق تھے اور ایک حرف لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ کسی اسلامی شاعر کی بے انتہا تعریف کرنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر اس نے زمانہ جاہلیت کا ایک دن بھی پایا ہوتا، تو سب بڑا شاعر ہوتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ شاعری دراصل خالص فطری جذبات کے اظہار کا نام ہے، اور تمدن کے زمانے میں کوئی فطری حالت باقی نہیں رہتی، بلکہ تصنع اور آؤر دکا اثر آجاتا ہے، اس کے علاوہ تمدن کے زمانے میں جذبات کا جوش و خروش نہیں رہتا جو شاعری کی جان ہے، غور کرو ایک بہت بڑا تمدن شاعر فخریہ میں کہتا ہے اور یہ فخریہ شاعری کا بہترین نمونہ خیال کیا جاتا ہے،

اذ مضیٰ الحمار کانت اذمتی وقام یحییٰ حاسمہ وادب حاسمہ
جب کہ قید مضر میر امورث اعلیٰ ہے اور میری شرافت کے بانی حازم اور ابن حازم ہیں،
عطست بانفی شامکذا تاولت یدای الی التریاق اعدا غیر قائم
تو غور سے ناک چڑھا تا ہوں اور میں ہاتھ میٹھے میٹھے ٹریا کو چھو لیتے ہیں،
لیکن ایک جاہلی شاعر یون فخر کرتا ہے:-

اللا یجھلن احد علینا فنجھل فوق جھل الجاہلینا
ہاں دیکھو! کوئی ہم سے جہالت نہ کرے ورنہ ہم جاہلون سے بڑھ کر جاہل ہیں،
اذ ابلغ الفظام لنا صبیٹی فنجھل الجاہلینا ساجدینا
جب ہمارا کوئی بچہ دو دو چھوڑتا ہے تو بڑے بڑے جاہل کے سامنے سجدہ میں گر پڑتا ہے

شاعری کا رتبہ | ایران بلکہ تمام ایشیا میں شاعری تفریح طبع کی چیز تھی، اس لئے انوری شاعر اُوی کا اثر نے ایک قطعہ میں ثابت کیا ہے کہ انسانی جماعت میں شاعر کی اتنی بھی ضرورت نہیں، جس قدر بھنگی اور خاکروب کی ہے، لیکن عرب میں شاعر ایک جزل

ایک فاتح ایک سردار اعظم کا رتبہ رکھتا تھا، ایک شاعر صرف اپنے کلام کے اثر سے قبیلہ کے قبیلہ کو برباد اور گنہام کر دیتا تھا، عرب میں ایک نہایت معزز قبیلہ بنو نمیر تھا، کسی مجمع میں اس قبیلہ کا کوئی آدمی بیٹھا ہوتا تھا اور کوئی اس کا نام و نسب پوچھتا تھا تو نمیر کا نام لیتے وقت اس کی آواز میں غرور کا لہجہ پیدا ہو جاتا تھا، جریر اس قبیلہ سے ناراض ہوا، رات کو ان کی ہجو لکھنے بیٹھا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ ذرا چراغ میں تیل زیادہ ڈال دیا، آج دیر تک جاگوں گا، یہ لکھ کر ہجو لکھتی شروع کی، جب یہ شعر کہا:۔

فنعص الطمف ذلک من نمیر فلا کجا بلغت ولا حلا

تو زور سے اچھلا اور پکار اٹھا واللہ! (ختمیتہ لا یفعل) اید (یعنی خدا کی قسم میں نے اس قبیلہ کو برباد کر دیا، اب یہ قیامت تک ابھر نہیں سکتے، اسی وقت یہ شعر تمام عرب میں پھیل گیا اور یہ حالت ہو گئی کہ اس قبیلہ کا کوئی آدمی کہیں جا نکلتا تھا، اور کوئی اس کا نام و نشان پوچھتا تھا تو قبیلہ کا نام بدل کر بتاتا تھا یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اس قبیلہ کا نام ہی مٹ گیا،

اسی طرح وہ قبیلہ جنکو کوئی پوچھتا بھی نہ تھا، صرف ایک شاعر کی بدولت نامور ہو گئے، اور بڑے معزز قدیم قبیلوں نے ان کو اپنا ہمسرا مان لیا، ایسی وجہ ہو کہ جب کسی گھرانے میں کوئی شاعر پیدا ہوتا تھا تو تمام قبیلوں کی طرف سے مبارکباد کے پیام آتے تھے، دعوتیں ہوتی تھیں، عورتیں جمع ہو کر مبارکباد کے گیت گاتی تھیں، قربانیان کیجاتی تھیں، بخلاف اس کے ایران میں کوئی شخص شاعری میں در آتا تھا تو قوم سمجھتی تھی کہ گدا گردن کی فہرست میں ایک نام کا اور اضافہ ہوا،

ایشان شاعری نے کبھی کوئی ملکی یا قومی انقلاب نہیں پیدا کیا، بلکہ یہ کہنا چاہئے

کہ شخصی حالتوں پر بھی اس کا کوئی نمایاں اثر نہیں ہوا، تم کہو گے کہ خواجہ حافظ کی شاعری نے تمام ایران کو رند بنادیا، لیکن یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ خواجہ حافظ پر موجودہ سوسائٹی کا اثر تھا یا خواجہ صاحب نے سوسائٹی کو متاثر کیا یعنی خواجہ صاحب نے اس وقت کی موجودہ معاشرت کی تصویر کھینچی، یا انھوں نے وہ حالت اپنے کلام سے پیدا کر دی۔

لیکن عرب میں شاعری ایک قوت تھی اور شاعر کا ایک شعر بھی کسی نمایاں نتیجہ سے حالی نہیں جاسکتا تھا، عمرو بن کلثوم کے ایک قصیدہ نے قبیلہ ثعلب کو دو سو برس تک غیرت اور شجاعت کے نشہ میں چور رکھا، اس قبیلہ کے ایک ایک بچہ کو پورا قصیدہ یاد ہوتا تھا اور وہ مجامع عام میں پڑھتا تھا، امیر معاویہ لیلۃ الہریہ کے دن حضرت علیؑ کے مقابلہ میں بھاگ نکلنے کے لئے بالکل تیار ہو چکے تھے محض ان اشعار نے ان کو روک دیا:۔

وقولی کلمات و جاشت مکانک تمعدی او ستر عی

کادخ عن مائت صالحت و احمی بعد عن عرض صحیح

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کے لئے کفار جو بار بار مدینہ پر چڑھائے ان کرتے تھے نہیں مستعد و لڑائی ان شاعر ہی نے برپا کرائی تھیں،

اسی بنا پر شعرا سلاطین اور رؤسا تک سے نہیں دبتے تھے، عرب کے مشہور بادشاہ

عمرو بن ہند نے جب سلطنت کے نشہ میں آکر کہا کہ اب بھی کوئی عرب میں رہ گیا ہے جسکو میرے سلتے گردن جھکانے سے انکار ہو، تو دیر یوں نے کہا کہ ہاں عمرو کلثوم شاعر بادشاہ نے اس کو اور اس کی ماں کو بلا بھیجا، ماں شاہی محل میں گئی، تو بادشاہ کی ماں نے اس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ذرا اٹھا دینا، اس نے کہا اپنا کام خود کرنا چاہئے، بادشاہ کی ماں نے دوبارہ کہا، اس پر غصہ میں آکر اس نے نعرہ مارا کہ

واذکلا یعنی ہاے ذلت، عمر کلثوم نے باہر سے سنا سمجھا کہ میری ماں کی توہین کی گئی، اسی وقت تلوار میان سے کھینچ کر چھپٹا اور بادشاہ کا سر اڑا دیا، پھر بہت سخت رن پڑا دونوں طرف کے ہزاروں آدمی کٹ گئے، عمر کلثوم نے یہ تمام واقعہ قصیدہ میں لکھا اور سالانہ جنگل کے موقع پر عکاظ میں پڑھا،

کللا لا یجھلن احد علینا فنجھل فوق جھل الجاھلینا

ہاں! ہم سے کوئی جہالت نہ کرے ورنہ ہم جاہلون سے بڑھکر جاہل ہیں

فانا نوسد الما ایات بیضا ونصد سرھن حمدا قد روینا

ہم اپنی بر چھیاں میدان جنگ میں سفید لجاتے ہیں اور سرخ واپس لاتے ہیں

(۲)

مدح اگرچہ عرب کی اصلی شاعری میں داخل نہیں، لیکن اسلام کے بعد تمدن کی وسعت اور شخصی حکومتوں کے قائم ہونے کی وجہ سے شاعری کے چار ارکان میں سے مدح بھی ایک مکن قرار پا گئی، اب چار ارکان یہ ہیں، مدح، ذم، عشق، فخریہ، اس بنا پر اہل ادب نے مدحیہ شاعری کے اصول اور ضابطے مقرر کئے، جنکو ابن رشیق نے نہایت تفصیل اور وضوح سے کتاب العمدہ میں لکھا ہے،

ایران میں مدحیہ بلکہ ہر قسم کی انواع سخن کے لئے مبالغہ اور غلو سے مقدم شرط تھی، مدوح کے وصف میں حبقدر زیادہ ناممکن باتیں جمع کیجائیں، اسی قدر شاعری کا کمال خیال کیا جائیگا، مثلاً:-

نہ کرسی فلک نندانہ پیشہ نیریا تا بوسہ بر رکاب قزل ارسلان

لیکن عرب نے اس کے لئے جو اصول قرار دیئے حسبِ قیل ہیں:-

(۱) الفاظ گزیدہ اور شستہ ہوں، سو قیامہ الفاظ اور محاورے نہ آنے پائیں،
 (۲) زیادہ اشعار نہ ہوں، چنانچہ تجربی سلاطین کی جب مدح لکھتا تھا تو بہت کم
 شعر لکھتا تھا، جریر مشہور شاعر کہا کرتا تھا، اذ امدحتم فلا تظیلوا،
 ایک دفعہ فرزدق، عبدالرحمن بن ام الحکم کے پاس گیا، اور اسکی مدح پڑھنی چاہی
 عبدالرحمن نے کہا مجھ کو ایسی مدح سے معاف رکھو کہ اخیر اشعار تک پہنچنے پہنچے پہلے
 مضامین بھول جائیں، صرف دو شعر پر اکتفا کرو تو میں تمکو اس قدر انعام دوں گا کہ کسی
 تم کو نہ دیا ہوگا، فرزدق نے صرف دو شعر میں مدح ادا کی اور عبدالرحمن نے دس ہزار
 درہم عطا کئے،

(۳) مدح میں تفاوت مراتب کا لحاظ رکھا جائے، یعنی باوشتاؤیز ویزا فیرا فیرا فوج خاتم
 عدالت ہر ایک کی مدح میں اس کے خاص اوصاف کا خیال رکھا جائے مثلاً دیر کی مدح
 میں اگر دیری اور شجاعت کا وصف بیان کیا جائے، یا قاضی کو صاحب مہبت و جلال کہا
 جائے تو ناموزون ہوگا،

لیکن ایرانی شاعر سیمن ایک قلی کی مدح میں بھی تمام شاہانہ اوصاف
 ثابت کر دیئے جاتے ہیں، علامہ ابن رشتیق نے اس بحث میں لکھا ہے کہ جب مدوح باوشتاؤ
 ہو تو شاعر کو خیال رکھنا چاہئے کہ ایسے اوصاف نہ بیان کرے جو عام رئیسوں میں بھی
 پائے جاتے ہیں، مثلاً اخطل کے اس شعر

وقد جعل الله الخلافة منهم لا بیض لا عاری الخوان ولا جند

یعنی خلافت خدا نے ایسے شخص کو دی جس کا دسترخوان تنگ نہیں،
 پر لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ وصف تو بادشاہ کے ایک ادنیٰ نوکر میں بھی پایا جا
 سکتا

ہے، اسی طرح احوص کے اس شعر پر

واذا لم تفعل ما نقول ولبعضهم مذاق الحدیث ليقول مالا يفعل

آپ جو کہتے ہیں کرتے ہیں اور اور لوگ صرف باتیں بناتے ہیں، کچھ کرتے نہیں،

لوگوں نے یہ نکتہ چینی کی کہ یہ ایک معمولی بات ہے، بادشاہوں کی تعریف میں اغراق اور مبالغہ ہونا چاہئے، یعنی وہ اوصاف لکھتے چاہئیں جو عام انسانوں کے رتبہ سے بالاتر ہوں

علامہ ابن رشتیق پانچویں صدی ہجری میں تھے، جب کہ عرب کا مذاق عجم کے اختلاط سے بالکل بدل گیا تھا، ورنہ وہ جانتے کہ عرب کی شاعری کی یہی خوبی تھی کہ

کسی موقع پر اہلیت اور واقعہ سے تجاوز نہیں ہو سکتا تھا، شعراء عرب سلاطین کی مدح میں بھی وہی باتیں لکھتے تھے، جو واقعی ہوتی تھیں، یاد ہو گا کہ جب عرب کے ایک

بادشاہ نے ایک شاعر سے کہا کہ میری مدح کرو تو اس نے کہا پہلے تم کچھ کر کے دکھاؤ تو میں (۴) مدح جب بادشاہ ہو تو اس کے اوصاف ذیل کا ذکر کرنا چاہئے، یعنی عقل

عفت، عدل، شجاعت، چنانچہ شعراء متقدمین انھیں اوصاف کا بیان کرتے تھے، لیکن متاخرین نے وسعت و دیکھ کر ان اوصاف کی ستائش اور شاخ و درشاخ اوصاف کو لیا

اور اس میں وسعت پیدا کی، مثلاً وہ مدح کی نکتہ رسی، شرم و لحاظ، قوت تقریر، سیاست

حلم وغیرہ کا بھی بیان کرتے ہیں، اور ان سب اوصاف کو عقل کے نتائج قرار دیتے ہیں (۵) زیادہ تر اصلی اور ذاتی اوصاف بیان کرنے چاہئیں، جو اوصاف عارضی

ہیں، مثلاً حسن و دولت مند سی جاہ و مال وغیرہ ان چیزوں کے ذکر کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں چلتی چھاؤں ہیں، آج ہیں کل نہیں، بخلاف ذاتی اوصاف کے جو مرتے دم تک انسان کے ساتھ ہیں،

یہ قداسہ کی رے ہی لیکن علامہ ابن رشیق کا خیال ہے کہ عارضی اوصاف کو سرے سے ترک نہیں کرنا چاہئے، البتہ ذاتی اوصاف کو مقدم رکھنا چاہئے، اہل ادب میں یہ مسئلہ بحث طلب ہے کہ مدح میں سب سے بڑھکر کونسا شعر ہے، ہم اس موقع پر علامہ ابن رشیق کی کتاب سے مختلف اقوال نقل کرتے ہیں، جس سے عرب کے مذاق کا اندازہ ہوگا،

ایک دفعہ خلیفہ معتصم باللہ کے دربار میں شعرا کا مجمع ہوا معتصم باللہ نے کہا کہ تم میں کوئی شخص ایسے شعر کہہ سکتا ہو یہ یکسر منصورہ غیری کے یہ اشعار پڑھے جو اس نے ہارون الرشید کی مدح میں لکھے تھے،

ان المکارم والمعروف اودیتہ	احلت اللہ، منها حیث تجتمع
شریفانہ خصال نہرین ہیں،	اور یہ نرین جہان جا کر ملگئی ہیں وہ تیری جگہ
اذ سرت امرأ فاح الله رافعه	وہن وضعت من الاقوام متفع
تو جس شخص کو اونچا لکھے خدا بھی اسکو اونچا کر دیتا	اور تو جس کو گرا دے وہ گرباتا ہے،
ان اختلف الغيث لم تختلف انا ملہ	اوصاف امرؤ ذکرنا لا فیتسع
بازل رک جائیں تو اسکا دست کرم نہیں رکنا	جب کی شکل آتی ہو تو ہم خوش کام لینے ہیں اور وہ مل ہو جاتی
ثلاثة مشرق الدنيا بجمعتهم	شمس، بخری و ابو اسحق و القمر
تین چیزیں ہیں جنہوں نے دنیا کو روشن کر رکھا	آفتاب، چاند اور معتصم باللہ
تحكى افعاله في كل نايلة	الغيت والليث الصمصامة الذكرا
بادل، شیر، اور تنواری	ایکے کا زامون کی نقل آتا ہے ہیں

حطیہ ایک شہور شاعر تھا، جب مرنے لگا تو کہا کہ انصار کو یہ پیغام پہونچا دینا کہ تمہارا
بھائی سب سے بڑا مدح گو ہو، جب کا یہ شعر ہو،

یفشون حتی ما تھتم کلا بھمر الا نسا لون عن السواد القبل
عرب میں عموماً لوگ کتے پالتے تھے، یہ کتے اجنبی آدمی کو دیکھ کر بھونکتے تھے، شاعر
کہتا ہے کہ ممدوح کے پاس اس کثرت سے نہان اور آئینہ دروند آتے جاتے رہتے ہیں
کہ اس کے کتے کسی کو دیکھ کر بھونکتے نہیں، کیونکہ تمام لوگوں سے مانوس ہو گئے ہیں،
یہ ایک سچی مدح تھی لیکن ثعلب نے جب یہ حطیہ کا یہ قول سنا تو کہا کہ یہ غلط ہے سب
عمدہ شعر مدح کا یہ ہے۔

فتی لویاری الشمس لقت قما او اھتم لساہی کلا فقی المقالدا
وہ اگر آفتاب و ماہتاب کا مقابلہ کرے تو آفتاب پیڑ اور ماہتاب ڈالے اور چاند سپر ڈال دے
ثعلب اس زمانہ کا آدمی ہے، جب عرب کا صحیح مذاق خراب ہو چکا تھا، اس لئے اس
مکلف اور مبالغہ کو واقعیت پر ترجیح دی،

عرب میں درجہ شاعری کے جو عمدہ نمونے خیال کئے جاتے ہیں، ان میں سے
بعض ہم نقل کرتے ہیں، ان سے اندازہ ہو گا کہ عرب کی شاعری کس قدر صحیح اور سچے
خیالات کا آئینہ ہے،

اخی تھتہ کلا ھلک الحما مالہ وکلنہ قد ھلک المال نايلہ
قابل ہتھوڑ شرب اسکی دولت کو ضایع نہیں کر سکتی البتہ فیاضی اس کی دولت کو برباد کر دیتی ہے
تدرا لا اذ اما جتہ متھللا کانک تعطیل الذی انت سایلہ
اس کے پاس کچھ مانگنے جاؤ تو اس کا پہرو ایسا شگفتہ ہو جائیگا کہ گویا تم ہی اکوڑہ چیتے ہو

فضیلت حصن فی الحرب و مثله لکن اس ضمن اور مختصر مجاہدہ
 لڑائی کے وقت یا دشمن کے مقابلہ میں یا عزت کی پاسداری میں مدد کا ہر سرگمان مل سکتا ہے
 و فیہم مقامات حسان جوہر و اندیشہ دینا بھا القول الفعل
 ان لوگوں کے کارنامے روشن ہیں ان کی مجلسوں میں قول اور فعل ساتھ ساتھ ہیں
 و ان جہتہم لفیت حول بیوتہم مجالس دل شفی باحلامہا الجہل
 ان سے ملے جاؤ تو وہاں ایسے لوگ نظر آئیں گے جی دہشت کی جہاں کی ہوا ہے
 علی مکتہم حمی من یعترہم و عند المقلین السملحة والبدن
 نہیں جو دولت مندینہ غلبہ کی حاجت و اگر دینے ہیں اور جو نادارین وہ سالوک خندہ پیشانی نہیں لیتے ہیں
 سعی یجدہم قوم کی یدہا کوہم فلم یفعلوا ولم یلا موملہم یا لو
 اور دینے بھی یا کہ انکار تہ حاصل کریں لیکن نہ کر کے اور اس پر انکو الزام نہیں کیا جاسکتا
 فھا کان من خیر اقوالہ فانما توسر شہ اباء اباء ہم قبل
 یہ جو کچھ کرتے ہیں ان کے باپ دادا ان کو درفت میں پہنچا ہے ،

یہ اشعار زہیر کے ہیں جو اسلام سے پہلے زمانے کا شاعر ہے، اور جو بالکل لکھا ہوا
 نہ تھا، اس لئے اس کے خیالات نہایت سادہ اور بے تکلف ہیں لیکن جیسا اسلام کے بعد آؤں
 اور تکلف آگیا، اس وقت بھی اصلیت اور واقعیت کا عنصر موجود تھا، مثبثنی، ابو تمام، تحریر
 نے اکثر جگہ بالکل عجمیوں کی طرح مبالغہ غلو اور دوراز کار خیالات سے کام لیا ہے لیکن
 ان کے کلام کا بھی بہترین حصہ وہی خیال کیا جاتا ہے، جہین واقعیت کی جھلک موجود
 ہوتی ہے، مثبثنی جب شام مصر اور بغداد ہر جگہ پھر کر عہد الدولہ کے دربار میں گیا ہے
 تو اسکو مخاطب کر کے کہتا ہے :-

وقدر آیت مملوک قاطبہ
و منوت حتی رأیت مولاها
میں نے سب بادشاہوں کو دیکھا
اور اب اگر بادشاہوں کے آقا کو دیکھا
ابا شجاع بفارس عضد اللہ
فنا خسرو شہنشاہا
جس کا نام ابو شجاع عضد لدولہ
فنا خسرو شہنشاہ ہے
اسامیاء تر دہ معرفتہ
و ہمالہ ذکرناہا

یہ سب نام اور لقب میں نے اسلئے نہیں گنائے کہ لوگ ایک لقب نہ پہنچائیں تو دوسرے پہچان لیں، بلکہ اسلئے کہ بار بار اس کے لئے میں ٹھکوار
مزدہ آتا ہوں،

بر خلاف اس کے ایران کی شاعری میں ایک شعر بھی مدحیہ ایسا نہیں مل سکتا
جو عمدہ خیال کیا جاتا ہو، اور اسکو واقعیت سے بھی کچھ علاقہ ہو،
فخریہ، عرب کی شاعری کا ایک کن عظم فخریہ شاعری ہر ایرانی شعر نے بھی فخریہ شعر
لکھے ہیں، لیکن وہ صرف شاعری یا علم و فضل کا فخر ہوتا ہے، یعنی میری شاعری اس درجہ
کی ہے یا علم و فضل میں میرا کوئی ہمسر نہیں مثلاً فیضی کہتا ہے،

امروز نہ شاعریم حکیم
داندہ حادث و قدیم
آنم کہ بہ سحر کائے زرف
از شعلہ تراش کردہ ام حرف
بانگ قلم درین شب تار
بس معنی نختہ کردیدار
اسرافت معانیم نظر کن
زین گنج بہ مفسان خبر کن
آنان کہ بمن نظر فکند
در معرکہ ام سپر فکند
گر عشق چنین بسوزم پاک
ہتاب برون بریزم از خاک
بگداختہ آبگینہ دل
آئینہ دہم بدست محفل

عرفی نے یہ جدت پیدا کی کہ علم و فضل کے ساتھ اپنے حسن و جمال کی بھی تعریف کرتا ہو، اور چونکہ وہ واقعی خوبصورت بھی تھا، اس لئے یہ نازیبا نہ تھا، لیکن فخر کا پہلو نہایت برا اختیار کیا ہو، چنانچہ کہتا ہے:-

سر بر زدہ ام بامہ کھنان کی جیب معشوق تماشا طلب و آئینہ گیرم
میگویم و اندیشہ ندارم ز ظرفیان من زمرہ را مشگرد من بدر منیرم
مہ کھنان کے مقابلہ اور معشوقیت کا مصافحہ نہیں، لیکن زمرہ راقص بنا کون سی
آدمیت ہو،

لیکن عرب کی فخریہ شاعری بالکل مختلف حیثیت رکھتی ہو، عرب بن سیکڑون مختلف قبیلے تھے، ان میں جنگ و جدل رہتی تھی، اور ہر ایک کو اپنی مدد کے لئے اول قبیلوں سے کام لینا پڑتا تھا، اس غرض کے لئے شاعری سب سے بڑا کارگر آگیا تھا، اشعار میں وہ اپنے رتبہ اور شان کو اس حیثیت سے دکھاتے تھے کہ دوسروں پر اثر ہوتا تھا اور لوگ خواہ مخواہ ان کے حلقہ بگوش یا یار و فادار بن جاتے تھے، اس طرح فخریہ شاعری کی بنیاد پڑی، رفتہ رفتہ اسکو وسعت ہوتی گئی، اور فخریہ شاعری کے بہت سے موافق مل آئے جنکی تفصیل یہ ہے،

(۱) قبایل کے مقابلہ میں فخر کا اظہار،

(۲) معرکہ جنگ میں فخر کا اظہار،

(۳) شعرا میں باہم مفاخرت، لیکن یہ عجیب بات ہو کہ ان میں کہیں شاعری

کا فخر نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک شاعر، شاعر کے مقابلہ میں بھی جب فخر اور تریح کا دعویٰ کرتا تھا، تو علو نسب، جود و کرم، رزم آرائی کے معرکوں کی بنا پر کرتا تھا،

جاہلیت اور ابتدائے اسلام کے فخریہ میں نسب کا فخر سب سے ضروری عنصر تھا، لیکن متاخرین میں یہ عنصر کم ہوتا گیا، متنبی کہتا ہے:-

ما بقوی شرف بل شرفوا بی وبغی فخرات لا یجد دی

میرا شرف خاندان کی وجہ نہیں ہے، بلکہ خاندان کو جو شرف ہے، مجھ کو اپنے باپ پر از نہیں، بلکہ اپنے آپ ناز ہے

یہ وہی خیال ہے، جبکو مرزا غالب نے ثبوت کے ساتھ ادا کیا ہے،

گو ہر نہ بہ کان، کان بہ گروی شناس بر فخر خیز ذات و لیسم اب و عمر ا

متنبی نے اگرچہ فخر کا صحیح مفہوم سمجھا، لیکن طرز ادا سے شبہ پیدا ہوتا ہے، کہ نسب کا بیٹا

ہوگا، اس لئے دوسرے شعراء نے اس پہلو کا بھی لحاظ رکھا، عامر بن طفیل کہتا ہے:-

فانی و دن کنت ابن سید عامر و فارس سہا المشہور فی کل کب

میں اگرچہ قبیلہ عامر کے سردار کا بیٹا ہوں جو ہر معرکہ میں نامور رہا تھا،

فعا سود تنی عامر عن سرقہ ابی اللہ ان اسمو بامر و کلاب

تاہم مجھ کو عامر کی وراثت نے سردار نہیں بنایا، خدا یہ نہیں چاہتا کہ میری شہرت، ان باب کی منوں

اب ہم فخریہ شاعری کے چند عمدہ نمونے نقل کرتے ہیں، جو حقیقی جوش کی تصویں ہیں

ما ینکر الناس طر حین غلکھم کافوا عبید و کنا نحن اربابا

لوگوں کو اس سے انکار نہیں کہ وہ غلام اور ہم آفا ہیں،

تری الناس ان سیرنا سیر و خلقنا و ان نحن ادمانا الی الناس قفوا

لوگ ہمارے پیچھے چلتے ہیں، اور جب ہم رکن کا اشارہ کر دیتے ہیں تو سب ٹھہر جاتے ہیں،

اذما غضبنا غضبتہ مضربہ هکتنا حجاب الشمس و امطر دما

جب ہم کو مضر غصہ آیا تو ہم آفا کو جاکر دیتے ہیں، کہ اس سے خون ٹپکنے لگتا ہے،

اذا ما اعزنا سيدا من قبيلة ذری منبر صلی علینا و سلمنا
 جب کسی قبیلہ کا سردار منبر پر چڑھتا ہے تو ہم پر درود اور سلام پڑھتا ہے،
 ومن یقیم منا عیش بحمامہ ومن یقتتہم من سائر الناس ائیل .

ہمارے خاندان کا آدمی نہیں ہو جاتا ہے تو، لوگ اسے مشن پیدا کرتے ہیں اور دوسرے خاندان کے آدمی بھی لگنے لگتے ہیں

وانا للهو بالحر و بکما اھت فناء یعقدا و سحاب قم ففضل
 ہم لڑائیوں کو اس طرح کھیل سمجھتے ہیں جس طرح پہلو کمری ہار رہے کھیلتے ہیں

(از اللہ وہ جلد المیرا ماہ دسمبر ۱۹۰۹ء)

عربی اور فارسی شاعری کا موازنہ

اوپر کے بیانات سے اس قدر تم کو معلوم ہوا ہوگا کہ فارسی شاعری عرب کی دشت ہے، لیکن یہ سوال پیدا ہوگا کہ استاد و شاگردین کیا فرق ہے، شاگرد نے استاد پر کیا اضافہ کیا، اور کن باتوں میں اب بھی وہ استاد کا ہمسر نہیں ہو سکتا؟

حقیقت یہ ہے کہ فارس کی شاعری اگرچہ بالکل عرب کا سایہ ہے، لیکن دونوں ملکوں کے تمدن، معاشرت اور مقامی حالات میں اس قدر اختلاف ہے کہ ہر طرح کے تعلقات کے ساتھ بھی، دونوں شاعر یوں میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو گیا ہے، عرب کا تمدن یہ تھا کہ بڑے بڑے جتھے پہاڑوں اور میدانوں میں رہتے تھے، کبھی بادشاہ یا فرمان روا کے محکوم نہیں تھے، آزادی اور خود سری کے خیالات ساتھ لیکر پیدا ہوتے تھے، او ساتھ لیکر جاتے تھے، طبیعت جنگجو اور شوریدہ سر تھی، اس لئے آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے تھے اور ذرا ذرا سی بات پر قبیلے کے قبیلے لڑ کر قتل ہو جاتے تھے، فصاحت و بلاغت کا ملکہ فطرتی تھا، اس لئے جو حالت پیش آتی اور جو خیالات پیدا ہوتے ان کو اسی صلیت اور جوش و خروش کے ساتھ ادا کر دیتے تھے،

رزمیہ شاعری، ان باتوں کا اثر یہ تھا کہ ان کے اشعار میں شجاعت، جانبازی، مخاطبہ نفس

لے عربی شاعری سے مراد اسلام کے قبل کی شاعری ہے یا زیادہ سے زیادہ بنو امیہ کے عہد تک کے بعد کی شاعری عربی نہیں بلکہ عجمی ہے، صرف زبان کا فرق ہے جس طرح حکومت کہ برآمد نام عباسیہ کی تھی اصلی حکمران فارس اور ترک تھے،

اندھا دھندلہ دلیری کے جو خیالات پائے جاتے ہیں، فارس بلکہ دنیا کی کسی قوم کو نصیب نہیں ہو سکتی، اس قسم کے اشعار کو حماسیات کہتے ہیں ان حماسیات کو پڑھو تو یہ عالم نظر آتا ہے کہ جنگ میں شیر گونج رہا ہے، فردوسی نے بھی شاہنامہ میں بڑے بڑے زور کے معرکے لکھے ہیں، لیکن وہ اور دن کے افسانے ہیں، فردوسی داستان گو نگر ان کو بیان کرتا ہے، لیکن عرب کا شاعر جو کہتا ہے، اپنی سرگذشت کہتا ہے، اور اس لئے اس کا جواثر ہوتا ہے، شاہنامہ کا نہیں ہو سکتا، عرب میں جو مشہور شاعر گذرے ہیں، وہی مشہور بہادر اور جنگ آور تھے، مثلاً امر القیس، عمرو بن کلثوم، عمرو بن عبد کرب، اس لئے وہ زبان سے وہی کہتے تھے جو ہاتھ سے کرتے تھے،

اس کے مقابلہ میں عجم کے شعرا کی یہ حالت تھی کہ انوری ایک دفعہ ڈاکو دن میں گھڑ گیا، ایک حکیم صاحب اور ایک درزی بھی ساتھ تھا، سب جان بچا کر بھاگ نکلے، انوری بطور علوم و شرافت کے کہتا ہے، ع

حکیم و شاعر و درزی چکونہ جنگ کنند

آزادانہ خیالات، اسباب مذکورہ بالا نے عرب کی شاعری کو آزادانہ خیالات سے لبریز کر دیا تھا، فارسی شاعری یہ کو یہ سکھاتی ہو،

اگر شہ روز را گوید شب ست این بیاید گفت اینک ماہ و پروین
بخلاف اس کے عرب کا شاعر اتفاق سے فلاکت میں پڑ جاتا ہے، ایک فرمان واریس جو نب میں اس سے کم رتبہ ہے، اس کو حاکم جہند دیکھ کر چاہتا ہے کہ اس سے قرابت پیدا کرے، شاعر کو خبر ہوتی ہو، وہ یہ اشعار جواب میں بھیجتا ہو،

یعنی ابن کوثر و السفاہۃ کا سمجھا لیستاد منا ان شتونا لیا لیا
ابن کوثر واریس کا نام ہے، نے جس کا نام بھی ویسا ہی کہیں ہو جیسا وہ خود کہیں ہو یہ خواہش ظاہر

کی کہ ہمارے ہاں قرابت کر کے شریف بن جائے اور یہ اس بنا پر کہ ہم نے چند روز فاقہ سے گزارے،

وما ناعلیٰ عقل لمن ہمان لذلٰی تریٰ لغار عجم من کولہ الخاضریٰ لدواہیا
ہاں زمانہ نے ہم کو ستایا تاہم ہم ذلک کے مقابلہ میں مصائب کو برداشت کرتے ہیں
فلا تطلبنہا یا ابن کوس فانه عند الناس عند قائم النبی الجواہریا
ابن کو زاس خیال سے درگزر جب رسول اللہ پیدا ہوئے لڑکیاں ہی لڑکیاں
ہیں (اور کہیں شادی کر لو)

مشہنی کے زمانے میں عرب کی تمام خصوصیات مٹ چکی تھیں، تاہم جب سیف الدولہ
نے مشہنی کی ناز برداریوں میں کمی کی اور شعرا کو اسکا ہم رتبہ قرار دیا، تو اس نے ایک قصیدہ
لکھ کر دربار میں پڑھا جسکا ایک شعر یہ ہے،

وما انتفاع اخی الدینا بنا ظہرہ اذا استوت عند لا کلا فاس و الظلم

یعنی جب انسان کو روشنی اور تار کی کیساں معلوم ہو تو آنکھ سے کیا حاصل،

تمام قصیدہ میں اسی قسم کے آزادانہ خیالات ظاہر کئے اور بڑے کردار سے چلا آیا،

مفاخرت، اسی بنا پر عرب کی شاعری کا ایک بڑا میدان مفاخرت ہے، حسین شاعر اپنے
کارناموں کو بڑے جوش و خروش سے فخریہ بیان کرتا ہے، اور وہ اسکو زیب دیتا ہے،
عرب کا ایک مشہور بادشاہ عمرو بن ہند گزرا ہے، اس کا اثر و اقتدار جب زیادہ بڑھا
تو اس نے ایک دن درباریوں سے کہا کہ کیا اب عرب میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جسکی
مان کو میری مان کے سامنے گردن جھکانے سے عار ہو، انھوں نے کہا، ہاں، عمرو بن کننہ
(دقیقہ قلب کا مشہور شاعر تھا) بادشاہ نے اسکو دعوت دیکر بلایا اور لکھا کہ مستورات

بھی ساتھ آئیں، عمرو بن کلثوم دربار میں آیا اور عورتیں شاہی حرم میں گئیں، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں کہ بادشاہ کی والدہ نے عمرو بن کلثوم کی ماں سے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بی ذرا اس کو اٹھا دینا، اس نے کہا آدمی کو اپنا کام آپ کرنا چاہئے، بادشاہ کی ماں نے دوبارہ کہا، وہ چیخ کر پکاری اور اغلبا واذلا یعنی ہائے تغلب کی ذلت عمرو بن کلثوم نے باہر سے آواز سنی اور سمجھا کہ ماں کے ساتھ کوئی نامناسب برتاؤ ہوا، اسی وقت تلوار سے بادشاہ کا سر اڑا دیا اور خود بچ کر نکل آیا، پھر دونوں قبیلوں میں بڑے زور کار نپڑا اور ہزاروں سر کٹ گئے، عمرو بن کلثوم نے اس پر ایک قصیدہ لکھا اور جب حکما ظ کا مشہور میلہ قائم ہوا تو مجمع عام میں جوش و خروش کے ساتھ پڑھایا۔ مدت تک یہ حالت رہی کہ قبیلہ تغلب کا بچہ بچہ اس قصیدہ کو زبانی یاد رکھتا تھا، بالآخر یہ قصیدہ اپنے سے لکھکر در کعبہ پر آویزاں کیا گیا، اسی بنا پر اسکو معلقہ کہتے ہیں اور آج وہ سب معلقہ میں داخل ہے، اس قصیدہ کا ایک ایک شعر، جوش و غیرت، حمیت و آزاد دلیری و فخر کے صاعقہ کی گرج ہے، بادشاہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے:

اباھند فلا تعجل علينا	والنظرنا فخرنا اليقينا
لے ابوہند! جلدی نہ کر	ہم تجھکو سچے واقعات بتاتے ہیں
بانا فوسد المر ابات بيضا	ونصد، هن حمى اقدار دنيا
ہم معرکہ جنگ میں سفید جھنڈے لیکر جا رہے ہیں	لیکن انکو سرخ کر کے لاتے ہیں،
الا لا يجهلن احد علينا	فجهل فوق جهل الجاهلينا
ہاں ہم سے کوئی بے جاہالت نہ کرے	ورنہ ہم جاہلون سے بڑھکر جاہل ہیں
تهددنا وقلعنا وريد ا	متى كنا لامك مقتوينا

تو ہکو دھمکاتا اور ڈراتا ہے ، لیکن ہم کیا ترے مان کے غلام ہیں
 فان قناتنا یا عمر و اعیت علی الاعداء قبل ان تلینا
 اے عمر ! تجھ سے پہلے بھی ، ہمارے یزوں کو لوگوں نے بچا یا ہاں لیکن تھک کر گئے
 وانا لما نغون لما اسدنا وانا الناس لوت بحیث شینا
 ہم جیکو چاہتے ہیں وک دیتے ہیں اور خود جہان چاہیں پڑو ڈال دیتے ہیں
 اذا بلغ الفظام لنا صبی تمہارا لجا ببرد سا حدینا
 ہماری قوم کا بچہ جب دودھ چھوڑتا ہے ، تو بڑے بڑے حیار اسکے آگے سجدہ میں گر پڑتے ہیں
 غور کرو، شعرے فارس اس کے مقابلہ میں کس چیز پر فخر کر سکتے ہیں، نظامی اور عرنی
 نے بڑے زور کے فخریہ لکھے ہیں، لیکن فخر کی ساری کائنات یہ ہے کہ ہم اقلیم سخن کے بادشاہ
 ہیں، الفاظ اور عروض ہمارے با جگزار ہیں، مضامین ہمارے سامنے دست بستہ کھڑے رہتے
 ہیں، اس سے آگے بڑھے تو یہ کہ ہم پری پیکر ہیں، چنانچہ عرنی فرماتے ہیں،
 سر بر زده ام بامہ کنعان زیکے حیب معشوق تما شا طلب و آئینہ گیرم
 میگویم و اندیشہ ندارم ز ظریفان من زہرہ را مشکرو من بدر منیرم
 مناظر قدرت | مناظر قدرت مثلاً بہار، صبح، جنگل، سبزہ زار، آب روان، ان چیزوں کی تصویر
 بھی جس طرح عرب کا شاعر کھینچ سکتا ہو، ایران کے شاعر سے نہیں کھینچ سکتی، اول تو اس
 قسم کی شاعری ایران میں کم ہی، اور ہے تو وہ اصلیت اور مرقع نگاری نہیں جو عرب کا
 خاصہ ہے البتہ باغ و بہار کے مضامین نہایت بہتات کے ساتھ ہیں، اور عرب اس بات میں
 ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ بھی عرب کی واقعیت پسندی کی دلیل ہے، وہ جو کچھ
 دکھتا ہے، وہی کہتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ عرب کو باغ و بہار کہان نصیب تھے، یہ بہار

ہندوستان کا جو مہر ہے کہ زکس یا سمن، سنبل ہنفتہ، کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا، لیکن بہاریہ قصائد ایران میں جھٹک کر لکھتے ہیں، یہاں کی کوئی چیز گویا دیکھی ہی نہیں،

جذبات انسانی، یہ شاعری بھی عرب کے ساتھ مخصوص ہے، جذبات انسانی میں سب سے بڑھ کر رنج و غم کا جذبہ ہے جو مرثیہ کی بنیاد ہے، لیکن ایران کے مرثیے بھی دراصل قصائد ہیں، فرق یہ ہے کہ قصائد میں زندہ ممدوح کی مدح ہوتی ہے، اور مرثیوں میں مردہ کے اوصاف بیان ہوتے ہیں، بخلاف اس کے عرب اپنی اولاد، عزیز و دوست، احباب بلکہ اونٹ اور گھوڑے کا مرثیہ لکھتا ہے، اور اس جوش و خروش کے ساتھ لکھتا ہے کہ دل پانی ہو جائے ہیں مرثیہ پر ختم نہیں ایران کے تمام جذبات کا یہی حال ہے، فارسی میں چار شعر ایسے نہیں ملتے جنہیں کسی شاعر نے خاص اپنے غیظ و غضب کے جذبہ کا اظہار کیا ہو بخلاف اس کے چونکہ عرب کے تمام جذبات نہایت سخت اور مشتعل ہوتے ہیں، اس لئے اسکو غصہ آتا ہے، تو منہ سے شرر جھڑنے لگتے ہیں، ایران میں غزل کو بہت ترقی ہوئی جو ایک خاص جذبہ عشق کا اثر ہے، لیکن یہاں بھی جس قدر آواز دہی آئے نہیں،

مذہن و معاشرت | عرب کی شاعری اس بات میں بھی ایران سے ممتاز ہے کہ عرب کا کی خصوصیات، شاعر معاشرت اور خانگی زندگی کی خصوصیات اس قدر بیان کرتا ہے کہ اس سے اس زمانہ کی رفتار، گفتار، نشست و برخاست، وضع قطع، رہنے سہنے کے طریقے زندگی کی ضرورتیں، اسبابِ خانہ داری، ایک ایک چیز کا حال معلوم ہو سکتا ہے، بخلاف اس کے فارسی شاعری میں یہ بھی نہیں معلوم ہو سکتا کہ لوگ زمین پر رہتے تھے یا آسمان پر بس کر رہے معشوق، عرب کا معشوق بھی ایران سے جدا ہے، یعنی ایران میں بجائے عودت کے مرد کو معشوق قرار دیتے ہیں، اور اس نے ایرانی شاعری پر سخت برا اثر ڈالا ہے، تفصیل اسکی آگے آئے گی،

تو ہکو دھمکاتا اور ڈراتا ہے ، لیکن ہم کیا ترے مان کے غلام ہیں
 فان قناتنا یا عمر و اعیت علی الاعداء قبل ان تلینا
 اے عمر! تجھ سے پہلے بھی ، ہمارے ہزوں کو لوگوں نے بچا بچا ہاں بلکین تھک کر گئے
 وانا لما نغون لما اسدنا وانا الناس لوان بحیث شینا
 ہم جیکو چاہتے ہیں وک دیتے ہیں اور خود جہان چاہیں پڑو ڈال دیتے ہیں
 اذا بلغ الفظام لنا صبی تمہارا لجا ببرد سا حدینا
 ہماری قوم کا بچہ جب دودھ چھوڑتا ہے ، تو بڑے بڑے حیار اسکے آگے سجدہ میں گر پڑتے ہیں
 غور کرو، شعرے فارس اس کے مقابلہ میں کس چیز پر فخر کر سکتے ہیں، نظامی اور عرنی
 نے بڑے زور کے فخریہ لکھے ہیں، لیکن فخر کی ساری کائنات یہ ہے کہ ہم اقلیم سخن کے بادشاہ
 ہیں، الفاظ اور عروض ہمارے باجگزار ہیں، مضامین ہمارے سامنے دست بستہ کھڑے رہتے
 ہیں، اس سے آگے بڑھے تو یہ کہ ہم پری پیکر ہیں، چنانچہ عرنی فرماتے ہیں،
 سر بر زده ام بامہ کنعان زیکے حیب معشوق تماشا طلب و آئینہ گیرم
 میگویم و اندیشہ ندارم ز ظریفان من زہرہ را مشکرو من بدر منیرم
 مناظر قدرت | مناظر قدرت مثلاً بہار، صبح، جنگل، سبزہ زار، آب روان، ان چیزوں کی تصویر
 بھی جس طرح عرب کا شاعر کھینچ سکتا ہو، ایران کے شاعر سے نہیں کھینچ سکتی، اول تو اس
 قسم کی شاعری ایران میں کم ہی، اور ہے تو وہ اصلیت اور مرقع نگاری نہیں جو عرب کا
 خاصہ ہے البتہ باغ و بہار کے مضامین نہایت بہتات کے ساتھ ہیں، اور عرب اس بات میں
 ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ بھی عرب کی واقعیت پسندی کی دلیل ہے، وہ جو کچھ
 دکھتا ہے، وہی کہتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ عرب کو باغ و بہار کہان نصیب تھے، یہ بہار

اس بنا پر گونا گون اور رنگ برنگ کے خیالات جو فارسی میں پائے جاتے ہیں، عرب میں نہیں مل سکتے،

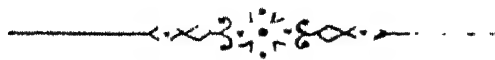
جدتِ تشبیہات، ایران آب و ہوا، اور زمین کی شادابی کی وجہ سے بہشت کا چین زار ہے، ایرانی شاعری کیلئے تشبیہات کا جو سرمایہ ہاتھ آ سکتا تھا، عرب کو نصیب نہیں ہو سکتا تھا، مثلاً عرب کا شاعر دہن کی تعریف میں بڑی قوتِ تخیل صرف کرتا ہے تو انگوٹھی کے حلقہ سے تشبیہ دیکر رہتا ہے، لیکن ایران کا خیال بند درج گوہرِ حشمہ نوش، پستہ، غنچہ، ذرہ جو ہر فردِ کعبہ دیتا ہے، اور پھر اس کی تشبیہ کا خزانہ خالی نہیں ہوتا،

امراء القیس عرب کا سب سے بڑا شاعر معشوق کی انگلی کو مسواک اور اس سر سے تشبیہ دیتا ہے جو جنگل کا ایک کیڑا ہوتا ہے، لیکن فارسی کا شاعر اس کو دمِ قائم سے تشبیہ دیتا ہے،

آن دلاویز دارد از نرمی ، سر انگشت چون دمِ قائم

غرض تشبیہات کی لطافت اور استعارات کی نزاکت جو فارس میں پائی جاتی ہے عرب میں اس کا پتہ نہیں لگ سکتا، بے شبہ متاخرینِ عرب کے کلام میں بھی ہر قسم کے لطیف استعارات و تشبیہات پائے جاتے ہیں، لیکن یہ شعرا یا تو خود بھی ہیں یا عجم میں نشوونما پایا ہے اس لئے انکی شاعری درحقیقت فارسی شاعری ہے، صرف زبان کا فرق ہے،

(الندوہ، ج ۵ نمبر ۳۲ اپریل ۱۳۲۷ء)

تو ہکو دھمکاتا اور ڈراتا ہے ، لیکن ہم کیا ترے مان کے غلام ہیں
 فان قناتنا یا عمر و اعیت علی الاعداء قبل ان تلینا
 لے عمر! تجھ سے پہلے بھی ، ہمارے ہزوں کو لوگوں نے بچا یا ہا ہا لیکن تھک کر گئے
 وانا لما نغون لما اسدنا وانا الناس لوت بحیث شینا
 ہم جیکو چاہتے ہیں وک دیتے ہیں اور خود جہان چاہیں پڑو ڈال دیتے ہیں
 اذا بلغ الفظام لنا صبی تمہارا لجا ببرد سا حدینا
 ہماری قوم کا بچہ جب دودھ چھوڑتا ہے ، تو بڑے بڑے حیار اسکے آگے سجدہ میں گر پڑتے ہیں
 غور کرو، شعرے فارس اس کے مقابلہ میں کس چیز پر فخر کر سکتے ہیں، نظامی اور عرنی
 نے بڑے زور کے فخریہ لکھے ہیں، لیکن فخر کی ساری کائنات یہ ہے کہ ہم اقلیم سخن کے بادشاہ
 ہیں، الفاظ اور عروض ہمارے با جگزار ہیں، مضامین ہمارے سامنے دست بستہ کھڑے رہتے
 ہیں، اس سے آگے بڑھے تو یہ کہ ہم پری پیکر ہیں، چنانچہ عرنی فرماتے ہیں،
 سر بر زده ام بامہ کنعان زیکے حبیب معشوق تماشا طلب و آئینہ گیرم
 میگویم و اندیشہ ندارم ز ظریفان من زہرہ را مشکرو من بدر منیرم
 مناظر قدرت | مناظر قدرت مثلاً پہاڑ، صحرا، جنگل، سبزہ زار، آب و روان، ان چیزوں کی تصویر
 بھی جس طرح عرب کا شاعر کھینچ سکتا ہو، ایران کے شاعر سے نہیں کھینچ سکتی، اول تو اس
 قسم کی شاعری ایران میں کم ہی، اور ہے تو وہ اصلیت اور مرقع نگاری نہیں جو عرب کا
 خاصہ ہے البتہ باغ و بہار کے مضامین نہایت بہتات کے ساتھ ہیں، اور عرب اس بات میں
 ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ بھی عرب کی واقعیت پسندی کی دلیل ہے، وہ جو کچھ
 دکھتا ہے، وہی کہتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ عرب کو باغ و بہار کہان نصیب تھے، یہ بہار

اول وہ رواج عام کے اقتضا سے شاعری کے میدان میں آئے آہی ٹھنکے اختیار کیا اور دو مین ایک چھوٹی سی مثنوی لکھی جس کا ایک مصرعہ انھیں کی زبانی سنا ہوا مجھے یاد ہے، ع نام میرا تھا کام انکا تھا،

لیکن حقیقت یہ ہے کہ انکو شاعری سے مناسبت نہ تھی اس لئے وہ بہت جلد اس کو چھوڑنے سے نکل آئے اور نثر کی طرف توجہ کی، چونکہ حقائق اور واقعات کی طرف ابتدا سے میلان تھا، اس لئے اولیٰ کی عمارتوں اور یادگاروں کی تحقیقات شروع کی اور نہایت محنت و کوشش سے اس کام کو انجام دیکر مشائے مین ایک مبسوط کتاب لکھی جو آثار الصنادید کے نام سے مشہور ہے،

اس وقت اگرچہ سرسید کے سامنے اردو نثر کے بعض بعض عمدہ نمونے موجود تھے خصوصاً میرامن صاحب کی چہار درویش جو مشائے مین تالیف ہوئی تھی، اور جس کی سادگی، صفائی اور واقعہ طرازی آج بھی موجودہ تصنیفات کی ہمسری کا دعویٰ کر سکتا ہے، اس کے ساتھ مضمون جو اختیار کیا گیا تھا یعنی عمارات اور انبیہ کی تاریخ وہ تکلف اور آرد سے ابا کرتا تھا تاہم آثار الصنادید مین اکثر جگہ بیدل اور ظہوری کا رنگ نظر آتا ہے،

اس کی وجہ یہ تھی کہ سرسید کی رات دن کی صحبت مولانا امام بخش صہبائی سے رہتی تھی اور مولانا نے موصوف بیدل کے ایسے دلدادہ تھے کہ انکا کلمہ پڑھتے تھے، اور جو کچھ لکھتے تھے اسی طرز مین لکھتے تھے،

سرسید نے مجھ سے خود بیان کیا کہ آثار الصنادید کے بعض بعض مقامات بالکل مولانا امام بخش صہبائی کے لکھے ہوئے ہیں جو انھوں نے میری طرف سے اور میری حکام

سے لکھ دیئے تھے،

بہر حال اس کتاب میں جہان جہان انشا پر داری کا زور دکھایا ہے، اس کا نمونہ یہ ہے
 ”ان حضرت کی طبع رسا شکل رابع سے پہلے اس سے نتیجہ حاصل کرتی ہے کہ یہی الائنج
 سے ارباب فہم و ذکا، اور ناخن فکر عقدہ لائیل کو پہلے اس سے واکرتا ہو کہ گرہ جبا
 کو انگشت موج دریا معنی فہمی اس درجہ کہ راست و درست سمجھ لیا کہ زبان سون
 نے کیا کہا اور رمز شناسی اس مرتبہ کہ واقعی معلوم ہو گیا کہ نگاہ زگرش کیا اشارہ کیا،
 اگر ان کی رلے روشن معجز نما ہو تو نقطہ موہوم کو انگشت سے تقسیم کرے اور جزر لایتجری
 کو دو نیم“

اگرچہ اس سے بہت پہلے یعنی ۱۸۳۷ء میں مولوی محمد حسین آزاد کے والد بزرگوار
 مولوی محمد باقر نے اردو اخبار کے نام سے اردو کا ایک پرچہ نکالا تھا، اور خود سرسید نے
 ایک پرچہ جاری کیا تھا جس کا نام سید الاخبار تھا اور دونوں پرچوں کی زبان ضرورت
 کے قہقنا سے سادہ اور صاف ہوتی تھی تاہم، اس وقت تک یہ زبان علمی زبان نہیں
 سمجھی جاتی تھی، اس لئے جب کوئی شخص علمی حیثیت سے کچھ لکھتا تھا تو اسی فارسی
 نما طرز میں لکھتا تھا، سرسید نے بھی اسی وجہ سے آثار الصنادید میں جہان انشا پر داری
 سے کام لیا اسی طرز کو برتا،

آثار الصنادید جس زمانہ میں نکلی اس کے حقوڑے ہی دنوں کے بعد تقریباً ۱۸۷۷ء
 میں دلی کے مشہور شاعر مرزا غالب نے اردو کی طرف توجہ کی، یعنی مکاتبات غیرہ
 اردو میں لکھنے شروع کئے اور چونکہ وہ جس طرف متوجہ ہوتے تھے، اپنا کوچہ الگ نکال کر دیتے
 تھے، اس لئے انھوں نے تمام ہمعصرون کے برخلاف مکاتباتہ کو مکالمہ کر دیا، مکاتبات

میں وہ بالکل اس طرح اولے مطلب کرتے تھے، جیسے دو آدمی آسنے سانسے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں، اس کے ساتھ بہت سے خطوط میں انسانی جذبات، مثلاً رنج و غم، ہسرت و خوشی، حسرت و بیکسی، کو نہایت خوبی سے ادا کیا ہے، اکثر جگہ واقعات کو اس بیساختگی سے ظاہر کیا ہے کہ واقعہ کی تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے، اس لحاظ سے یہ کہنا سچا نہیں کہ اردو انشا پردازی کا آج جو انداز ہے، اور جس کے نجد اور امام سرسید مرحوم تھے اس کا سنگِ بنیاد دراصل مرزا غالب نے رکھا تھا،

سرسید کو مرزا سے جو تعلق تھا وہ ظاہر ہے، اس لئے کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ سرسید ضرور مرزا کی طرز سے مستفید ہوئے،

اسی زمانہ میں ہندوستان کے ہر حصہ میں کثرت سے اردو اخبارات جاری ہو گئے اور اردو انشا پردازی کو روز بروز ترقی ہوتی گئی، اخبارات کو ہر قسم کے اخلاقی، تمدنی، ملکی، مذہبی، تاریخی مسائل سے کام پڑتا تھا، اس لئے ہر قسم کے مضامین لکھے گئے تاہم انشا پردازی کا کوئی خاص اسٹائل متعین نہیں ہوا تھا، اس کے علاوہ جو کچھ تھا ابتدائی حالت میں تھا۔
 ۱۸۵۷ء میں جب کو آج کم و بیش ۲۷ برس ہوئے، سرسید نے قوم کی حالت کی اصلاح کے لئے تہذیبِ لائق کا پرچہ نکالا اور اردو انشا پردازی کو اس پر پہونچا دیا جس کے آگے اب ایک قدم بڑھنا بھی ممکن نہیں، سرسید نے اردو میں جو باتیں پیدا کیں اسکو وہ مختصر تہذیبِ لائق میں خود ایک مقام پر لکھتے ہیں، ان کی خاص عبارت یہ ہے:-

”جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے اردو زبان کی علم ادب کی ترقی میں اپنے ان ناچیز پرچوں کے ذریعہ سے کوشش کی مضمون کے ادا کا ایک سیدھا اور مٹا

طریقہ اختیار کیا، رنگین عبارت سے جو تشبیہات اور استعارات خیالی سے بھری ہوئی ہے، اور جس کی شوکت صرف لفظوں ہی لفظوں میں رہتی ہو، اور دل پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، پرہیز کیا، اس میں کوشش کی کہ جو کچھ لطف ہو مضمون کے اداسین ہو، جو اپنے دل میں ہو وہی دوسرے کے دل میں پڑے تاکہ دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے۔

اس آرٹکل میں سرسید نے انشا پر دازی کے اور بہت سے اصول بتائے ہیں، جنکو اس موقع پر ہم اختصار کی وجہ سے قلم انداز کرتے ہیں، سرسید کی انشا پر دازی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہر قسم کے مختلف مضامین پر کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ لکھا ہو، اور جن مضمون کو لکھا ہو اس درجہ پر پہنچا دیا ہو کہ اس سے بھگنا ممکن ہو، فارسی اور اردو میں بڑے بڑے شعرا اور نثر نگاروں سے ہیں، لیکن انہیں ایک بھی ایسا نہ تھا جو تمام قسم کے مضامین کا حق ادا کر سکتا،

فردوسی بزم میں رہ جاتا ہو، سعدی رزم کے مرویدان نہیں، نظامی رزم و بزم دونوں کے استاد ہیں، لیکن اخلاق کے کوچہ سے آشنا نہیں، ظہوری صرف مدحیہ نثر لکھ سکتا ہو، برخلاف اس کے سرسید نے اخلاق، معاشرت، پالیٹکس، مناظر قدرت وغیرہ وغیرہ سب پر لکھا ہو، اور جو کچھ لکھا ہو، لاجواب لکھا ہو، مثال کے طور پر بعض بعض مضامین کے حسبہ حسبہ فقرے نقل کرتے ہیں، امید کی خوشی پر ایک مضمون لکھا ہو، حسین امید کو مخاطب کیا ہے، اس کے چند فقرے یہ ہیں:۔

”دیکھ نادان بے بس بچہ گمراہ میں سوتا ہو، اسکی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہو، اور اس گمراہ کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہو، بات کام

میں اور دل بچہ میں ہوا اور زبان سے اسکو یوں لوری دیتی ہی، سورہ میرے بچے سورہ،
 اسے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سورہ، اسے میرے دل کی کوئل
 سورہ، بڑھو اور پھیل چھو، تجھ پر کبھی خزان نہ آئے، تیری ٹہنی میں کبھی کوئی خار
 نہ چھوٹے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آئے، سورہ میرے بچے سورہ، میری آنکھوں
 کے نور اور میرے دل کے سرور میرے بچے سورہ، تیرا کھڑا چاند سے بھی زیادہ
 روشن ہوگا، تیری خصلت تیرے باپ سے بھی اچھی ہوگی، تیری شہرت تیری لیاقت
 تیری محبت جو تو ہم سے کر لگا ہمارے دل کو تسلی دینگی، سورہ میرے بچے سورہ۔
 سورہ میرے باپ سورہ

” یہ امید کی خوشیاں مان کو اس وقت تھیں جبکہ بچہ غول خان بھی نہیں کر سکتا
 تھا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے مان کے دل کو شاد کرنے لگا
 اور امان امان کہنا سیکھا، اسکی پیاری آواز ادھر سے لفظوں میں اسکی مان کے
 کان میں پہنچنے لگی، آنسوؤں سے اپنی مان کی آتشِ نجات کے بھڑکانے کے قابل
 ہوا، پھر کتب سے اسکو سروکار پڑا، رات کو مان کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق
 غمزدہ دل سے سنائے لگا، اور جبکہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھکر مغموم تھا دھوکہ
 اپنے مان باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا، اور اپنے بے گناہ دل بے گناہ
 زبان سے، بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا، تو امید کی خوشیاں اور کس قدر
 زیادہ ہو گئیں، اور ہماری پیاری امید! تو ہی ہے جو ہمد سے لحد تک ہمارے
 ساتھ ہے“

” وہ دلاور سپاہی لڑائی کے میدان میں کھڑا ہے، کوچ پر کوچ کرتے تھک گیا

ہے، لڑائی کے میدان میں جبکہ بہادرون کی صفیں کی صفیں چپ چاپ کھڑی ہوتی ہیں اور لڑائی کا میدان ایک سن سان کا عالم ہوتا ہو، دلون میں عجیب قسم کی خوف ملی ہوئی جرات ہوتی ہو، اور جبکہ لڑائی کا وقت آتا ہو، اور وہ آنکھ اٹھا کر نہایت بہادری سے بالکل بے خوف ہو کر لڑائی کے میدان کو دیکھتا ہو، اور جبکہ کچلی سی چکنے والی تلواریں اور سنگین اسکی نظر کے سامنے ہوتی ہیں اور بادل کی سی کڑکنے والی اور آتشیں بہاڑ کی سی آگ برسانے والی توپوں کی آواز سنتا ہو، اور جبکہ اپنے ساتھی کو خون میں لٹھڑا ہوا زمین پر پڑا ہوا دیکھتا ہو، تو اسے بہادرون کی قوت بازو! اور بے بہادرون کی مان بترے ہی سبب سے فتمندی کا خیال اس کے دل کو تقویت دیتا ہو، اسکا کان نقارہ میں سے تیرے ہی نغمہ کی آواز سنتا ہو۔
تم دیکھ سکتے ہو کہ ان چند سطروں میں کس طرح نیچر کی تصویر کھینچی ہو اور اس میں کس قدر درد اور اثر پیدا کیا ہو،

پالٹیکس کا راستہ اس سے بالکل الگ ہو،

پنجاب میں جب یونیورسٹی قائم ہو رہی تھی، حسین اور ٹیل تعلیم پر بہت زور دیا گیا تھا، سرسید کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سے پالٹیکس کی بنا پر ہم کو اعلیٰ تعلیم سے روکنا مقصود ہو، اس وقت سرسید نے پے درپے تین آرٹیکل لکھے، ان آرٹیکلوں نے یونیورسٹی کے بانیوں کو اس قدر گھبرا دیا کہ خاص ان آرٹیکلوں کے جواب میں سیکرٹون مضامین لکھے گئے، اور انکا مجموعہ یکجا کر کے ایک مستقل کتاب طیار کی، افسوس ہے کہ اختصار کی وجہ سے ہم ان آرٹیکلوں کا کوئی حصہ نقل نہیں کر سکتے،

سرسید نے انشا پر دازی کی ترقی کے جو طریقے ایجاد کئے، ان میں ایک یہ تھا کہ بہت

اعلیٰ درجہ کے انگریزی مضامین کو اردو زبان کا قالب پہنایا، لیکن ترجمہ کے ذریعہ سے نہیں، کیونکہ یہ طریقہ اب تک بے سود ثابت ہوا ہے، بلکہ اس طرح کہ انگریزی کے خیالات اردو میں اردو کی خصوصیت کیساتھ ادا کئے، اسید کی خوشی کا مضمون جس کے ہم نے بعض فقرات و نقل کئے دراصل ایک انگریزی مضمون سے ماخوذ ہے، انگریزی میں اڈسین اور اسٹیل بڑے مضمون گذرے ہیں، سرسید نے ان کے متعدد مضامین کو اپنی زبان میں ادا کیا،

سرسید کی انشا پردازی کا بڑا کمال اس موقع پر معلوم ہوتا ہے جب وہ کسی علمی مسئلہ پر بحث کرتے ہیں، اردو زبان چونکہ کبھی علمی زبان کی حیثیت سے کام میں نہیں لائی گئی اس میں علمی اصطلاحات، علمی الفاظ اور علمی تلیحات بہت کم ہیں، اس لئے اگر کسی علمی مسئلہ کو اردو میں لکھنا چاہو تو الفاظ مساعدت نہیں کرتے، لیکن سرسید نے مشکل مشکل مسائل کو اس وضاحت صفائی اور دلاویزی سے ادا کیا ہے کہ پڑھنے والا جانتا ہے کہ وہ کوئی دھچپ قصہ پڑھ رہا ہے،

پروفیسر رینان نے جو فرانس کا ایک بڑا مشہور مصنف گذرا ہے، اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے، کہ عربی زبان میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ فلسفی مسائل کو ادا کر سکے "رینان جن مسائل کے ادا کرنے کے لئے عربی زبان کو ناقابل سمجھتا ہے (گویہ اس کا خیال محض غلط ہے) سرسید نے اردو میں کم یا زیادہ ان میں وہ مسائل ادا کر دیئے ہیں، سرسید نے فلسفہ الہیات پر جو کچھ اپنی مختلف تحریریں میں لکھا ہے، وہ فلسفہ کے اعلیٰ درجہ کے مسائل ہیں،

زمانہ جانتا ہے کہ مجھ کو سرسید کے مذہبی مسائل سے سخت اختلاف تھا، اور میں ان کے بہت سے عقائد و خیالات کو بالکل غلط سمجھتا تھا، تاہم اس سے مجھ کو کبھی انکار نہ ہوا، کہ ان مسائل کو سرسید نے جس طرح اردو زبان میں ادا کیا ہے، کوئی شخص کبھی ادا نہیں کر سکتا،

سرسید کی تحریروں میں جا بجا ظرافت اور شوخی بھی ہوتی ہے، لیکن نہایت تہذیب اور لطافت کے ساتھ مولوی علی بخش خان صاحب مرحوم جو سرسید کے رد میں رسالے لکھا کرتے تھے، حرمین شریفین گئے اور وہاں سے سرسید کی تکفیر کا فتویٰ لائے، اس پر سرسید ایک موقع پر تہذیب الاخلاق میں لکھتے ہیں:-

”جو صاحب ہمارے ہی تکفیر کے فتوے لینے کو مکہ معظمہ تشریف لے گئے تھے، اور ہماری کفر کی بدولت ان کو حج اکبر نصیب ہوا، اُن کے لئے ہونے والے فتوؤں کے دیکھنے کے ہم بھی مشتاق ہیں،

یہ بین کراستہ تجا نہ مرا اسے شیخ کہ چون خراب شود خانہ خدا گردد
سبحان اللہ ہمارا کفر بھی کیا کفر ہے کہ کسی کو حاجی اور کسی کو کافراوری
کو مسلمان بناتا ہے،

باران کہ در لطافت طبعش غلامیت در باغ لالہ وید و در شورہ بوم خس“
تہذیب الاخلاق جب بند ہوا ہے، تو سرسید نے خاتمہ پر جو مضمون لکھا ہے، اس کے ابتدائی فقرے یہ ہیں:-

”سو توں کو جھنجھوڑتے ہیں کہ جاگ اٹھیں، اگر اٹھ کھڑے ہوئے تو مطلب پورا ہو گیا، اور اگر نیند میں اٹھانے سے کچھ ٹریڑ لے، کچھ جھلمائے، ادھر ہات جھٹک دیا، ادھر سر جھٹک دیا، اور اینڈے پڑے سوتے رہے تو بھی توقع ہوئی کہ تھوڑی دیر بعد جاگ اٹھیں گے، شاید ہمارے بھائیوں کی اس اخیر درجہ تک نوبت آگئی ہے اگر یہ خیال ٹھیک ہو تو ہم کو بھی زیادہ نہ چھیڑنا چاہئے، بچے اٹھاتے وقت کہہ ٹھٹھے ہیں کہ ہم کو اٹھائے جاؤ گے، تو ہم اور پڑے رہیں گے، تم ٹھہر جاؤ ہم آپ ہی اٹھ کھڑے ہونگے،

بچہ کڑوسی دوا پیتے وقت بسور کرمان سے کہتا ہے کہ بی بی است کے جاؤ کہ شاباش بیٹا
پی لے اپنی لے، تم چپ رہو میں آپ ہی پی لوں گا، لو بھائیو! اب ہم بھی نہیں کہتے
کہ "اٹھو اٹھو پی لو پی لو"

حقیقت یہ ہے کہ سرسید نے اردو انشا پر داری پر جو اثر ڈالا ہے، اس کی تفصیل کیلئے
دو چار صفحے کافی نہیں ہو سکتے، یہ کام درحقیقت مولانا حالی کا ہے، وہ لکھیں گے اور خوب
لکھیں گے، بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ لکھ چکے ہیں اور خوب لکھا ہو گا، میں کالج کی طرف مجبور
کیا گیا تھا کہ اس وقت جبکہ تمام ملک میں سرسید کا آواز مٹم گونج رہا ہے، اور ہر شخص انکے
کارناموں کے سننے کا شائق ہے، کچھ نہ کچھ مختصر طور پر فوراً لکھنا چاہئے میں نے اسی کی تعمیل کی، ورنہ
میں مولانا حالی کی مقبوضہ سرزمین میں مداخلت کا کوئی حق نہیں رکھتا، اور اس شعر کا مقصد
بنا نہیں چاہتا،

بھلا تر دے بچا سے اس میں کیا حاصل اٹھا چکے ہیں زمیندار جن زمینوں کو

(محمد ن اینگلو اور نیل کالج میگزین علی گڑھ مئی ۱۸۹۶ء)

الہ اور صحت لفاظ

ایک معزز اور محترم بزرگ نے جو ہندوستان کے مشہور صاحبِ قلم، اور معاملات ملکی میں بڑے اہل الرائے ہیں، ہم کو ایک نہایت طولانی خط لکھا ہے، جس میں سخت افسوس کے ساتھ اس بات کی شکایت کی ہے، کہ نا اہلوں کی وجہ سے اردو زبان روز بروز بگڑتی جاتی ہے، اور اگر اس کا تدارک نہیں کیا جاتا تو ہماری قومی زبان برباد ہوئی جاتی ہے، ان کے خط الفاظ یہ ہیں:-

”آج کل میں دیکھتا ہوں کہ اردو کے اخبار اور رسالے جو انگریزی پر مبنی ہوئے مضامین نگار لوگ نکال رہے ہیں یا اخباروں وغیرہ میں مضامین لکھتے ہیں، ان غریبوں کے ہاتھ سے پیاری اردو کی ایسی مٹی خراب ہوتی شروع ہوئی ہے کہ توبہ،

مضامین کا عمدہ ہونا دوسری بات ہے، مگر زبان معنی الفاظ اور املا کی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ میرا تو اکثر ان کے پڑھنے تک سے دل نفرت کرتا ہے، یہ حالت خود انھیں کے لئے قابلِ افسوس نہیں ہے، بلکہ ایسی غلط عبارتوں اور لفظوں کے شیوع سے آئندہ بہت ہی برے نتائج پیدا ہوں گے، لاہور کے ایک غیر انگریزی دان پر نے اخبار نویس نے جو پیارہ سولے عربی کے صرف معمولی سی فارسی پڑھا ہوا تھا، لفظ جناب کا مونث جنابہ بنایا، اب میں دیکھتا ہوں کہ انکی بدولت یہ جہاں

ایسی بری طرح پھیلتی جاتی ہو کہ توبہ،

لفظ نذر اور نظر میں فرق نہیں کیا جاتا، بجائے اخیر کے منہی میرے خیال میں غلط ہے، اسکا استعمال برابر ہو رہا ہو، موافقت کے مقابلہ میں لفظ اتفاق لکھا جا رہا ہو اور جو کوئی کسی امر میں اسے مخالف رکھتا ہو اس کو اس طرح ہر خواہ مخواہ منافق کہا جاتا ہو، آپ فلان امر کے لئے مجاز نہیں ہیں اسکی جگہ لکھتے ہیں کہ آپ کو اس بات کا کیا مجاز ہو، محاذی کی جگہ محاذ اور ایک بڑی ضخیم کتاب کے نویندہ صاحب نے بجائے لفظ منادی یعنی واعظ کے متاد بردن قناد و شراد اخترع کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ کی خدمت میں یہ شکایت اس لئے لکھتا ہوں کہ آپ کے اہتمام سے (جو شاید بڑے نام ہو) رسالہ کالج میگزین شائع ہوتا ہو، اس میں ایسی افش غلطیان ہوتی ہیں کہ جھکو دکھیکر بہت رنج ہوتا ہو، اور غضب یہ ہو کہ حکیمہ ابہر لکھا جاتا ہو کہ مولانا محمد شبلی صاحب کے اہتمام سے شائع ہوا تو غور فرمائیے کہ بیچارے انگریزی خوان اردو نویسون کے لئے تو گمراہ ہو جانے کے لئے ایک بڑی دلیل ہو گئی، جب کوئی انکو سمجھانا چاہے گا، تو وہ یہی جواب دیں گے، کہ فلان مقام پر ہم نے ایسا ہی لکھا دیکھا ہے، اور چونکہ وہ رسالہ جناب مولانا جیسے مستند شخص کے اہتمام سے شائع ہوتا ہو، تو یہ لفظ یا ملا وغیرہ وغیرہ غلط کس طرح ہو سکتا ہو، اسی طرح ہمارے ایک عالی کرم فرما مصنف و مضمون نگار نے کہیں ہمارے عربی کا یہ شعر پڑھ لیا ہو گا کہ از نقش و نگار درود و دیوار شکستہ آثار پدید است صنادید عجم را
 یا جناب سید صاحب کی کتاب کا نام آثار الصنادید سن لیا ہو گا، اب بے تکلف آثار قدیمہ کی نسبت لفظ صنادید لکھنا شروع کر دیا، اور ان کی دیکھا دیکھی اور

نوگ بھی غلطی میں پڑتے جاتے ہیں، ایک رسالہ آج کل بہار سے بنام اصلاح جاری ہو رہا ہے، اسے ٹائٹل پیج پر جو ایک عربی کا حصہ ہے وہ قابل ملاحظہ ہے،

اگر آپ اجار علی گڑھ کا ایک حصہ واسطے اصلاح ایسے اغلاط کے مخصوص فرما کر الفاظ و الما ہائے غلط و محاورات غیر صحیح کی تصحیح فرمایا کریں تو دنیا پر خصوصاً ہماری زبان اردو پر بڑا احسان ہو ورنہ چند ہی سال میں ایک ایسی "گڈ ڈامی" اردو پیدا ہوگی کہ باید و نباید، حافظہ الی الہامی کی کیفیت خلقت ایہ ضرور نہیں کہ کاتب مضمون کا نام لیکر اخبار میں نکتہ چینی کیجائے، بلکہ صرف اشارہ کے طور پر لکھا جاسکتا ہے، اور جبکہ ایک آدھ کالم اسی کام کے لئے وقف کیا جائیگا تو لوگ خواہ مخواہ ناراض بھی نہ ہوں گے، کیونکہ اس عام طریق سے کسی کی تضحیک او توہین مقصود نہ ہوگی، بلکہ محض اصلاح زبان، زیادہ کہان تک سامعہ خیر نشی کر دے

سب سے پہلے میں اپنے محترم بزرگ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں سال بھر سے کالج میگزین کا ایڈیٹر نہیں ہوں، اس لئے اس کی غلطیوں کا (اگر واقع میں ہیں) میں ذمہ دار نہیں،

اصل بحث کی نسبت اس امر سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اردو زبان میں بہت سے ایسے الفاظ داخل ہو گئے اور ہوتے جاتے ہیں، جو لغت اور ترکیب کے لحاظ سے غلط ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آیا یہ عام قاعدہ قرار پاسکتا ہے یا نہیں، کہ جو لفظ اصل لغت کے لحاظ سے غلط ہے، اسکا استعمال بھی عموماً غلط ہے، فارسی زبان میں جب عربی کا اختلاط ہوا تو عربی کے سیکڑوں الفاظ اور محال شامل ہو گئے، فارسی کے شعراء اور نثر نگار عموماً علوم عربیہ میں نہایت ہمارت رکھتے تھے لیکن عربی الفاظ جو انھوں نے برتے اس قدر غلط برتے کہ آج کم مایہ اردو دان اس سے زیادہ

غلطی نہیں کر سکتے، تاہم وہی فارسی آج تک تند اور فصیح اور شیریں سمجھی جاتی ہے

چند مثالیں میں اس موقع پر منتقل کرنا ہوں،

ع بہ سخنہائے دروغ تو تسلی شد و رفت، بینی

، بنشت و قرآن خواند و بچیناند ہی سر قافی

، جام شریف شد مزرب دالہ

، شاخ بنفشہ چون بروز لفین دوست گشت سنو چہری

، قوم اشرب الصبوح یا ایہا النامین

، درو بسیر بیندیش کاین خجستہ نہاد عربی

، سر دمن طرح فوانداختہ یعنی چہ حوزین

اصل حقیقت یہ ہے کہ زبان کی ابتداء عوام سے ہوتی ہے، اور یہ گروہ صحتِ الفاظ سے بالکل

بیخبر ہوتا ہے، خواص اسی زبان کو لیکر کاٹ چھانٹ کر اصلاح کرتے ہیں، اصلاح میں وہ بہت

سے الفاظ کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں جسکی وجہ بھی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ غلط الفاظ اس قدر عام استعمال

میں دلچ پائے ہوتے ہیں کہ صحت کے ساتھ بولے جائیں تو عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آئیں، اور کبھی یہ

یہ لہر زبان کی عزت اور خود نمٹاری کی دلیل سمجھی جاتی ہے کہ دوسری زبان کے الفاظ اسمیں آئیں تو اسی

کے قالب میں ڈھلکر آئیں،

فارسی اور اردو پر موقوف نہیں، ہر زبان میں دوسری زبان کے الفاظ اگر اصلی حالت پر

نہیں رہتے، البتہ چونکہ اردو کوئی مستقل زبان نہیں، بلکہ عربی، فارسی، ہندی کا مجموعہ ہے،

اسلئے اسکو عربی فارسی وغیرہ الفاظ پر تصرف کا بہت کم حق حاصل ہے، اس لئے جہاں تک ہو سکے

اسبات کا التزام زیادہ موزوں ہے کہ غیر زبانوں کے الفاظ صحیح تلفظ اور ترکیب کے ساتھ قائم رکھے جائیں

لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ اساتذہ قدیم و جدید نے عربی فارسی کے بہت سے الفاظ کو اردو زبان میں غلط طور سے برتا اور آج وہی غلط استعمالات نصیح اور بامجاورہ خیال کئے جاتے ہیں بہر حال اس قسم کے الفاظ کے استعمال عدم استعمال کیلئے جو قاعدہ کلیہ قرار پاسکتا ہے وہ ہے کہ جو الفاظ فصحا اور سلم الثبوت اہل زبان کے عام استعمال میں آجائیں وہ صحیح الاستعمال ہیں اور جو اہل زبان نے عموماً نہ قبول کر لیا ہو انکا استعمال صحیح نہیں، اسی بنا پر حبیب مشہور اساتذہ مثلاً انیس فیہر، انیس وغیرہ نے غلط الفاظ استعمال کئے تو لوگوں نے اس وقت اعتراض کیا، کیونکہ وہ الفاظ فصحا کے نزدیک استعمال عام کی سند نہیں پاچکے تھے، اسلئے صرف ایک دو بزرگوں کا استعمال گو وہ کیسے ہی سلم الثبوت استاد ہوں صحت کی دلیل نہیں قرار پاسکتا تھا،

ہمارے محترم بزرگ نے جن الفاظ کا ذکر کیا ہو وہ یقیناً فصحا اہل زبان کے ہاں مستعمل نہیں، اسلئے انکے غلط ہونے میں کچھ کلام نہیں ہو سکتا، بے شبہ ایسے الفاظ کو بہت سختی سے لوکنا چاہئے اور زبان پر بہت برا اثر پڑیگا، کیونکہ اگر اس قسم کے الفاظ تحریر و تقریر میں کثرت سے پھیل گئے تو ہر شخص کہان تک یہ تحقیق کرتا پھر یگا کہ ان میں سے کون سے فصحا کے نزدیک مقبول ہو چکے ہیں اور کون غیر مقبول،

(محمد انیسگو اور ٹیل کا کج میگزین علی گڑھ) مارچ ۱۸۹۸ء

اردو ہندی

”سلسلہ میں الہ آباد گورنمنٹ نے ایک ورنیکولر اسکیم کمیٹی قائم کی تھی جسکا مقصد یہ تھا کہ اسکولوں اور کالجوں میں دیسی زبان کا کورس ایسی زبان میں مرتب کیا جائے جو اردو ہندی دونوں زبانوں میں ایک ہی عبارت والفاظ کے ساتھ پڑھا جائے۔
نیز اردو کے کورس میں بھاشا لٹریچر بھی ضروری قرار دیا جائے،

مسٹر برن چیف سکریٹری نے اس کے متعلق ایک اسکیم مرتب کی ہو لانا مرحوم اس کمیٹی کے ممبر تھے، اس اسکیم کے متعلق انھوں نے جو خیالات ظاہر کئے تھے، وہ حسب ذیل تحریر ہیں،

یہ تحریر اس وجہ سے موثر رہی کہ مسئلہ کا فیصلہ خود ہندو ممبروں کی تائید سے مولانا ہی کی رہے، اور اس طرح اردو ہندی بنجانے سے بال بال بچ گئی،
مسٹر برن نے اپنی یادداشت میں جو تجویزین پیش کی ہیں، ان میں اصلی اور مہتمم باشان سائل دفعہ ۳ وہ ہیں، ان دفعات کا ورنیکولر پر نہایت وسیع اور دیر پا اثر پڑ سکتا ہے، اس کے ہمو نہایت غور اور توجہ سے ان پر نظر ڈالنی چاہئے،
دفعات ۳ وہم کا حاصل یہ ہے:-

”اردو زبان اور ہندی زبان، دراصل ایک ہی زبان ہیں، کیونکہ انکی گرامر متحد ہے اور جن دونوں کی گرامر متحد ہوتی ہے، وہ زبانیں دراصل ایک ہی ہوتی ہیں، اس بنا پر

ورنگیو لکھو کورس ایسی مشترک زبان میں بننا چاہئے کہ صرف رسم خط دیکھ کر کے فرق سے وہ اردو اور ہندی دونوں بچائے،

لیکن ہندی زبان کی ایک یہ خصوصیت ہو کہ اس کی نظم و نشر کی گرامر مختلف ہو اس لئے ہندی نظم کی گرامر کی واقفیت اور مہارت کے لئے راماین تلسی داس، کورس میں داخل ہونی چاہئے، ہندوؤں کے لئے وہ لازمی کر دیکھائے، اور مسلمانوں کے لئے بھی اس کا پڑھنا مناسب ہوگا۔

اس تجویز پر بحث کرنے کے لئے ہم کو پہلے یہ فیصلہ کر لینا چاہئے کہ ہندی کے لفظ سے مسٹر برن کی کیا مراد ہو؟ ہندی دو قسم کی ہو، ایک جو دیہات میں بولی جاتی ہو، اور گنوار بولتے ہیں، دوسری جو شہر میں تعلیم یافتہ ہندو روزمرہ استعمال کرتے ہیں، پہلی قسم کی ہندی تو کسی طرح کورس کی صلاحیت نہیں رکھتی، جس کے دلائل حسب ذیل ہیں:-

(۱) یہ ہندی ہر ضلع کی الگ ہو، اور ان میں باہم اس قدر اختلاف ہو کہ ایک ضلع کا آدمی دوسرے ضلع کی ہندی کو مشکل سے سمجھ سکتا ہو، اس لئے یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہوگا کہ کس ضلع کے دیہات کی زبان کورس میں داخل کی جائے،

(۲) دیہات اور گنوار دن کی زبان کسی ملک میں داخل نصاب نہیں کیجاتی، اور نہ وہ کبھی علمی زبان قرار پاتی ہو، انگلستان میں دیہات کی انگریزی کسی نصاب تعلیم میں داخل نہیں ہے، ایران اور عرب وغیرہ کا بھی یہی حال ہو،

(۳) یہ زبان معمولی روزمرہ کے مطالب کے ادا کرنے کے لئے کافی ہو سکتی ہو، لیکن وہ کوئی علمی زبان نہیں بن سکتی، حالانکہ ورنگیو لکھو اس حد تک ترقی دینا مقصود ہو کہ کچھ

کلاسوں میں اخیر تک اس کا سلسلہ قائم رہا،

اب جو کچھ بحث ہو سکتی ہو، وہ دوسری قسم کی ہندی کے متعلق ہو سکتی ہو،

اس میں شبہ نہیں کہ شہر دن میں عموماً ہندو جو زبان بولتے ہیں، وہ اور اردو زبان،

ایک ہی زبان ہیں، یعنی ان کے افعال اور اکثر مفرد الفاظ اور گرامر ایک ہی ہیں، فرق

یہ ہے کہ عام ہندو جو بالکل تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، یا جو پنڈت بھاشا اور سنسکرت میں

زیادہ تو غل رکھتے ہیں، وہ فارسی عربی الفاظ کے بجائے زیادہ تر برج بھاشا یا سنسکرت

کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن عام تعلیم یافتہ ہندو جو ہندوستانی زبان میں مقیم

اور آرٹیکل اور رسالے لکھتے ہیں ان کی اردو اور مسلمانوں کی اردو میں مطلق فرق نہیں

ہوتا، متعدد علمی میگزین جن کے مالک و ایڈیٹر ہندو ہیں، مثلاً زمانہ کانپور، ادیب الہ آباد

زبان دہلی، ان میں ہندو انشا پرداز جو مضامین لکھتے ہیں، ان کی زبان اور اعلیٰ درجہ

کے مسلمان انشا پردازوں کی زبان میں کچھ فرق نہیں ہوتا، وہ عموماً عربی اور فارسی

علمی الفاظ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ علمی خیالات کے لئے معمولی ہندی کے

الفاظ کافی نہیں ہو سکتے اور سنسکرت کے الفاظ کی نسبت وہ جانتے ہیں، کہ اگر استعمال

کئے جائیں تو سمجھنے والوں کی تعداد تھوڑی رہ جائیگی،

مستشرقین کی غالباً یہ مراد ہوگی کہ ان دونوں زبانوں کا ایک ہی نصاب بنتا چاہئے،

اسکی مثال بھی موجود ہو، کیونکہ پرائمری اسکولوں میں پانچویں درجہ تک جو کورس پڑھایا جاتا

ہے اور جس میں سے جنرل ریڈر اس سلسلہ کی اخیر کتاب ہو، دونوں زبانوں کے کورس میں

داخل ہو،

لیکن اس کے متعلق حسبِ ذیل امور قابلِ لحاظ ہیں،

اس قسم کی مشترک زبان، صرف اس حد تک کے لٹریچر کے لئے کافی ہو سکتی ہے جو نہایت معمولی مطالب اور خیالات کے ادا کرنے کے لئے کافی ہو، جیسے کہ جنرل ریڈر کی زبان ہو، لیکن جبکہ یہ مقصود ہے کہ ورینکولر کا سلسلہ کالج کے اخیر کلاسوں تک قائم رہے تو ایسے نصاب کے بنانے کی ضرورت ہوگی، جس میں ہر طرح کے علمی مضامین اور علمی خیالات ادا کئے جائیں، اس حالت میں ان مضامین اور خیالات اور اصطلاحات کے ادا کرنے کے لئے عام روزمرہ کے الفاظ کافی نہ ہوں گے، بلکہ کسی علمی زبان سے مستعار لینے پڑیں گے، یہ علمی زبان، عربی یا سنسکرت ہوگی، اور یہاں سخت کشمکش پیدا ہوگی، مسلمان ہرگز اس بات پر رضامند نہ ہوں گے کہ بجائے ان عربی الفاظ کے جنکو ہر تعلیمیاتہ مسلمان نہایت آسانی سے فوراً سمجھ سکتا ہے سنسکرت کے الفاظ سیکھیں جو ان کے لئے بالکل گوش نا آشنا ہیں، ہندو بھی اگرچہ ان الفاظ سے درحقیقت گوش آشنا نہیں ہوں گے، لیکن وہ بطور اشارے کے اس محنت کو برداشت کریں گے، بہر حال جنرل ریڈر، مروجہ حال سے آگے چل کر صاف فیصلہ کر دینا ہوگا کہ ہندی اور اردو کے کورس الگ الگ ہو جائیں، ورنہ ان دونوں زبانوں کے مخلوط کرنے سے حتمی نقصانات ہوں گے،

(۱) ہمیشہ ایک کشمکش رہیگی، نصاب بنانے میں ہندو اور مسلمان، دونوں اپنی اپنی قومی زبان یعنی عربی اور سنسکرت کی طرف داری کریں گے، اور کبھی کوئی اور کبھی کوئی فریق کا لیوا ہوگا۔

(۲) دونوں سے ملکر ایک نئی زبان پیدا ہوگی، جو نہ اردو ہوگی نہ ہندی، اردو اور ہندی دونوں زبانوں کو اس حد تک ترقی دینا چاہئے کہ وہ علمی زبانیں بن جائیں، اور ان میں ہر قسم کے خیالات اور مضامین ادا کئے جاسکیں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دونوں کو علیحدہ علیحدہ آزادی کے ساتھ ترقی کا موقع دیا جائے، اور ایک دوسرے کی راہ میں حائل نہ ہو،

ہم کو اس بات پر بھی سب سے زیادہ نظر رکھنی چاہیے، کہ زبان کو اس حد تک ترقی دینی چاہیے کہ اس کی تصنیفات ہمارے صوبہ تک محدود نہ رہیں بلکہ ہندوستان کے تمام تعلیم یافتہ لوگوں میں رواج پاسکیں، یہ امر بالکل بدیہی ہے کہ ہندوستان کے تمام تعلیم یافتہ مسلمانوں کی زبان اردو ہے، پنجاب بنگال، مدراس، بمبئی میں قابل اور لائق مسلمان جو تصنیفات انگریزی زبان کے علاوہ کرتے ہیں، وہ اردو میں ہوتی ہیں، اور یہ وہی اردو ہے، جو سنسکرت الفاظ سے بالکل خالی ہے، اس لئے اگر اس زبان کو سنسکرت الفاظ ملا کر ہندی اور اردو کی ایک زبان بنائی جائے گی، تو ایک زبان جو تمام ہندوستان کی اور کم از کم یہ کہ تمام مسلمانوں کی لینگوا فرینکا ہے گھٹ کر ایک صوبہ بلکہ ایک ضلع کی زبان رہ جائے گی،

اب میں مسٹرین کی اس منطق کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو ان کی تمام تجویزوں کا سنگ بنیاد ہے، یعنی یہ کہ ہندی اور اردو کی گرامر ایک ہیں۔

دو زبانوں کی گرامر کے متحد ہونے سے صرف یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ہی خاندان کی زبان ہیں، یا ایک دوسرے سے نکلی ہیں، اسیرین زبانوں میں گرامر کے اعتبار سے ایک عام اتحاد پایا جاتا ہے، اور یہ اتحاد بعض زبانوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تاہم وہ زبانیں مختلف رہتی ہیں، اور ان سے مشترک کورس نہیں تیار ہو سکتا، عبری زبان کی جو گرامر آج کل بیروت میں شائع ہوئی ہے، اور جو ایک قدیم مستند تصنیف ہے، وہ عربی کے نہایت قریب ہے، اور اس اتحاد سے کسی طرح کم نہیں جھڑکتا کہ ہندی اور اردو میں اتحاد ہے، تاہم عبری اور عربی زبان کا کوئی مشترک کورس نہیں بن سکتا،

اس کے علاوہ اگر دو زبانوں کی گرامر ایک ہو، لیکن الفاظ بالکل مختلف ہوں تو

ان کو ایک زبان نہیں کہہ سکتے، مشرقی ہندوستان کی زبانوں کی گرامر قریباً بالکل متحدہ ہے، یا وجود اس کے نہ وہ ایک زبانیں کہی جا سکتی ہیں نہ ان کا کوئی مشترک کورس بن سکتا ہو،

مسٹر برن کا یہ دعویٰ اور سخت حیرت انگیز ہے کہ ہندی کی نظم کی ایک یہ خصوصیت ہے کہ اس کی گرامر، نثر کی گرامر سے مختلف ہے، نظم و نثر میں گرامر کا ایک خیف فرق تمام زبانوں میں اس لحاظ سے ہوتا ہو کہ نظم میں وزن کی ضرورت سے الفاظ آگے پیچھے کر دیے جاتے ہیں لیکن اس کے لئے علیحدہ گرامر بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، متعلم خود سمجھ لیتا ہو کہ وزن کی ضرورت نے یہ تغیر کر دیا ہو، ہندی زبان کی نظم کی گرامر نثر سے مختلف ہوگی تو اسی قدر ہوگی اس سے زیادہ اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی،

نظم کی گرامر کے مختلف ہونے سے جو استدلال کیا گیا ہو اس میں سخت منطقی مخالطہ ہو، رمان کی گرامر مختلف ہے، لیکن اسکی یہ وجہ ہو کہ آج سے تین سو برس پہلے کی زبان ہے اس زمانہ کی اگر کوئی نثر لے گی، تو آج کی نثر کی گرامر سے اسی قدر مختلف ہوگی جب قدر کہ نظم کی گرامر مختلف ہو،

رمان کی زبان آج کل کی ہندی نہیں ہو، اسلئے اسکا کورس میں داخل کرنا اگر اس لحاظ سے ہو کہ زبان کی وسیع واقفیت کے لئے اسکی ابتدائی حالت اور عہد تہجد کی تبدیلیوں سے واقفیت ضروری ہو تو یہ رسلے بالکل بجا ہے، لیکن اس غرض کے لئے دو امر کا لحاظ ضروری ہے ایک یہ کہ ایسا کورس اسکول کے لئے موزون نہیں، بلکہ کالج کلاسوں میں داخل ہونا چاہئے جس طرح کہ قدیم انگریزی زبان کی کوئی کتاب انٹرنس تک داخل نہیں ہے، دوسرے یہ کہ اس قسم کا کورس خالص ہندی زبان کے لئے ہونا چاہئے جو صرف

ان لوگوں کے لئے بنایا جائے جو ہندی بھاشا اور سنسکرت کی تحصیل کرنا چاہتے ہیں، ایسا کورس عام ورنیکولر کے لئے بالکل موزون نہیں ہو سکتا،

آخر میں میں نہایت زور سے کہتا ہوں کہ نہایت ابتدائی درجوں تک ایک سادہ زبان جو عربی اور سنسکرت دونوں سے قریباً آزاد ہو اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن ہائر کلاسوں کے لئے اردو اور ہندی زبانوں کو بالکل الگ الگ قائم کرنا چاہئے، اور اسی صورت میں دونوں اعلیٰ درجہ تک ترقی کر سکتی ہیں،

گرامر دن کے معمولی اشتراک سے دونوں زبانوں کو ایک قرار دینا اور اس کی بنیاد پر آخر درجہ تک دونوں کا ایک نصاب بنانا سخت غلطی ہے، جس سے دونوں زبانیں برباد ہو جائیں گی۔
(معارف اکتوبر ۱۹۱۴ء)

بھاشا زبان

اور

مسلمان

”ماظرین کو یاد ہو گا کہ ایک سربراہ ہندو اڈیٹر نے ایک مضمون لکھا تھا جس میں دعویٰ کیا تھا کہ مسلمانوں نے تعصب مذہبی کی وجہ سے ہندی علم ادب پر کبھی توجہ نہیں کی، اور اگر اتفاقاً کسی نے کچھ کی تو اس کو مسلمانوں نے کافر کیلے پکارا اس کا جواب الہزودہ کے پرچہ میں ”مسلمانوں کی تعصبی“ کے عنوان سے لکھا گیا تھا، جس میں مسلمانوں کی ان فیاضیوں کو تفصیل دکھایا گیا تھا، جو سنسکرت اور بھاشا کی تصنیفات کی حفاظت، ترجمہ اور اشاعت کے متعلق ان سے ظہور میں آئیں،

یہ مضمون اسی کا دوسرا حصہ ہے، اس میں یہ دکھایا کہ ترجمہ اور اشاعت کے علاوہ مسلمانوں نے خود بھاشا زبان میں کیا کیا تصنیفات کیں، اور بھاشا کی شاعری میں کس درجہ کا کمال پیدا کیا،

یہ امر بھی اس موقع پر بحاط کے قابل ہے کہ سنسکرت زبان ایک مدت سے مروجہ ہے، یعنی ایک زمانہ دراز سے خود ہندو بھی اس زبان میں تصنیف و تالیف نہیں کرتے، اور اسلام کے زمانہ سے تو غالباً کوئی کتاب اس زبان میں نہیں لکھی گئی، ہندوؤں کی تصنیفات

یا شاعری جو کچھ ہے بھاکھا زبان میں ہو اس لئے سلطانوں نے بھی جو کچھ لکھا اسی بھاکھا
زبان میں لکھا۔

عام طور پر مشہور ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے بھاکھا زبان میں شعر و شاعری کی، وہ حضرت
امیر خسرو ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلہ کا پتہ آگے تک چلتا ہے، مسعود سعد سلمان جو سلطنت
غزنویہ کا مشہور شاعر گذرے، اسے اور جو حضرت امیر خسرو سے تقریباً دو سو برس پہلے تھا، اسکی
نسبت تمام تذکرے تفق المفظین کہ ہندی زبان میں بھی اس نے ایک دیوان لکھا تھا تذکرہ
مجمع الفصحاء میں لکھا ہے:-

”الحاصل دے راسہ دیوان بود تازی، ہندی، و پارسی“

اس واقعہ سے صرف والہ و اغستانی نے اس بنا پر انکار کیا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے
ملک کی زبان میں اس قدر کمال نہیں پیدا کر سکتا کہ اس میں شاعری کر سکے، لیکن مولوی غلام علی
آزاد نے اس شبہ کو اس طرح رفع کر دیا کہ مسعود سعد سلمان، گو خاندان کے لحاظ سے ایرانی
تھا، لیکن پیدا لاہور میں ہوا تھا، اس لئے ایک ہندوستان زاکا ہندی میں اس درجہ کا
کمال پیدا کرنا کچھ بعید نہیں۔

حضرت امیر خسرو نے سنسکرت اور بھاکھا میں جو کمال پیدا کیا، وہ محتاج اظہار
نہیں، مثنوی نہ سپہرین انھوں نے خود اپنی سنسکرت دانی کا ذکر کیا ہے، افسوس ہے کہ آج
بھاکھا کے خالص اشعار آج ناپید ہیں، عام زبانوں پر صرف وہ اشعار ہیں جن میں انھوں نے
فارسی اور بھاکھا کو پیوند دیا ہے، مثلاً:-

چون شمع سوزان، چو ذرہ حیران	زمہ آن مہ بگشتم آحسر
نہ غیند نیان نہ انگ چینان	نہ آپ آوین نہ بھیجین پشیان
آنچہ بدن آرام	

اس طرز کے اُن کے اشعار عام طور پر مشہور ہیں، اس لئے ہم اُن کو قلم انداز کرتے ہیں،
 امیر خسرو کے بعد شیر شاہی عہد میں ملک محمد جالسی پیدا ہوئے وہ بھاکا زبان کے اُسے
 بڑے زبردست شاعر تھے کہ خود ہندوؤں میں آج تک کوئی انکا ہمسر نہیں پیدا ہوا، پدماوت
 اُن کی مثنوی آج موجود ہے، اور گھر گھر پھیلی ہوئی ہے، ہندوؤں میں سب سے بڑا شاعر آخر زمانہ
 کا کالیداس گذرا ہے جس نے رامین کا بھاکا میں ترجمہ کیا ہے، نکتہ شناسوں کا بیان ہے، کہ
 قدرت زبان کے لحاظ سے پدماوت کسی طرح رامین سے کم نہیں، اور اس قدر تو ہر شخص دیکھ
 سکتا ہے کہ پدماوت کے صفحہ کے صفحہ پڑھتے چلے جاؤ، عربی فارسی کے الفاظ مطلق نہیں آتے، اور یوں
 شاذ و نادر تو رامین بھی ایسے الفاظ سے خالی نہیں، ملاحظہ ہو،

رامین کے بعض اشعار،

رام اینک گریب نوابے لوگ بربر بردبر ابے
 غنی، گریب، گراقم، نرناگر پنڈت موٹے ملین اوجاگر
 ملک محمد جالسی نے پدماوت کے سوا بھاکا میں اور بھی دو مثنویاں لکھیں جو ان کے
 خاندان میں اب بھی موجود ہیں، لیکن افسوس کہ ان کے چھپنے کی نوبت نہیں آئی،
 اکبر کے زمانہ میں ہندی زبان کو اور بھی مقبول عام حاصل ہوا، نوبت یہاں تک پہنچی
 کہ امر اور شہزادے تک ہندی زبان میں شاعری کرتے تھے، شہزادہ دانیال (پسر اکبر شاہ) کے
 ضمنی تذکرہ میں جہانگیر اپنی ترک مین لکھتا ہے :-

”دہ نغمہ ہندی مائل بود، گاہے بہ زبان اہل ہندو باصطلاح ایشان شعرے میگفت“

بدنہوے

عبد الرحیم خان خانان جو دربار اکبری کا گل سرسبد تھا ہندی شاعری میں کمال

کا درجہ رکھتا تھا، اسی کتاب میں خان خانان کے وفات کے ذکر میں لکھا ہے،
 ”خان خانان در قابلیت و استعداد یکس روزگار بود و زبان عربی و ترکی و
 فارسی و ہندی می دانست و از اقسام دانش عقلی و نقلی حتی علوم ہندی بہرہ وافی
 داشت، و بہ زبان فارسی و ہندی شعر نیکو گفتہ“

جہانگیر کے زمانہ میں غواصی نام ایک شاعر تھا، اس نے طوطی نامہ کو جو نثر میں تھا
 اس طرح نظم کیا کہ ایک مصرعہ فارسی اور ایک ہندی میں تھا، اس سے اس کی قدرت
 زبان کا اندازہ ہو سکتا ہے، میر حسن صاحب اپنے تذکرہ شعرا میں لکھتے ہیں :-
 ”غواصی تخلص در وقت جہانگیر بادشاہ بود، طوطی نامہ بخشی را نظم نمودہ
 است بزبان قدیم نصف فارسی و نصف ہندی بطوریکہ کہانی، سرسری دیدہ
 بود شعر آن نظم بہ یاد نیست“

اسی زمانہ میں ملا نوری ایک بزرگ تھے جو قصبہ عظیم پور کے قاضی زادوں میں
 تھے اور فیضی سے نہایت اتحاد رکھتے تھے، وہ اگرچہ فارسی کہتے تھے، لیکن کبھی کبھی ہندی
 میں بھی طبع آزمائی کرتے تھے، ریختہ یعنی اردو زبان کی ترکیبیں بھی ان کے کلام میں پائی
 جاتی ہیں، چنانچہ میر حسن صاحب نے اپنے تذکرہ میں ان کا ایک شعر نقل کیا ہے،
 ہر کس کہ خیانت کند البتہ تیرسد بیچارہ نوری نہ کر سہے نہ ڈرے

اکبری اور جہانگیری دور میں سب سے زیادہ جس نے اس فن میں نام پیدا کیا وہ شیخ
 شاہ محمد بن شیخ معروف فرہلی تھے، یہ بلگرام کے رہنے والے تھے، اور حصار کی حکومت پر ممتاز
 تھے، ایک دفعہ سفر میں ایک ہندو لڑکی کی حاضر جوابی ان کو بہت پسند آئی، اسکو ساتھ
 لائے، اور تربیت کی چنانچہ ان کے اکثر دوپے اور کبت، اسی کے ساتھ سوال جواب میں ہیں

میر حسن مصنف بد مذہب کا تذکرہ شعرا و ہمارے کتب خانے میں موجود ہے،

ایک دفعہ سفر سے آئے اسنے انکو مدت کے بعد دیکھا تو جوشِ محبت سے اسکی آنکھوں
سے آنسو نکل آئے، انھوں نے کہا،

کم درگ دھری سنار مم آئیو بھائیو نہیں
کیون تیری آنکھ آبدیدہ ہوئی لے نازین کیا میرا آنا پسند نہیں ہوا؟
اس نے برجستہ کہا،

لینچمن نین پکھا ر لمن ہتی تو کو درں بن
آنکھ صاف کرنا گرد آلود تیکے دیدار کے بغیر
یعنی چونکہ میری آنکھیں تمھاری جدائی میں گرد آلود ہو رہی تھیں، اس لئے میں نے ان کو
آنسوؤں سے دھو لیا،

یہ شیخ فخر کے اشعار نہایت کثرت سے سرو آزاد کے دوسرے حصے میں نقل کئے ہیں،

لے یہ بات جتادین کے قابل ہو کہ مولوی غلام علی آزاد نے سرو آزاد جو تذکرہ لکھا اس کے دو حصے کئے، ایک فارسی
شعر کے ذکر میں اور دوسرا ہندی یعنی بھاشا لکھنے والوں کے حالات میں، اس دوسرے حصے کی تفصیل میں لکھتے ہیں
”فصل ثانی در ذکر قافیہ سخن ہندی جزایم ادبی از ذہن بچہ ان بازیان عربی و فارسی ہندی استائیم

واز ہر سہ یکدہ بقدر حوصلہ قدرے ی پیام ہنق سخن ہندی ہر چند اتفاق نیفتاد اما سامعہ را از نوای
طوطیان ہند خطے وافر است و ذالقدر از چاشنی شکر و روان این گل زمین نصیبے مکارا، افسون
خوانان ہند ہم درین وادی پائے کمی ندارند بلکہ در فن نایکامید قدم سحر سازی پیش ہی گزارند،
موزدان زبان ہندی اور بلکہ ہم فراوان جلوہ نمودہ اند لہذا فصل دین جامعہ ملحدہ بہ تحریر سید نوشا
معطرے بدست بو شاسان حوالہ گردید“

پھر اس حصے کے خاتمہ میں لکھتے ہیں :-

”بہ اقصائے تربیتی کہ درین تالیف اختیار افتادہ خم کتاب بر نظم ہندی دست بہم دادہ ہے
مضائق بعض الفاظ ہندی جز و فرقان عظیم است“

سرو آزاد کا یہ حصہ، ہمارے دوست نواب نور الحسن خان خلیف اکبر (بقیہ حاشیہ صفحہ نمبر ۸۴ پر ہے)

تیموری سلاطین بھاشا زبان کی شاعری کی اسی طرح قدردانی کرتے تھے جس طرح وہ اپنی شاہی زبان (فارسی) کے قدردان تھے، اور یہ اس بات کا بڑا سبب تھا کہ ہندی شاعری بھی روز بروز ترقی کرتی جاتی تھی، راجہ سورج سنگھ نے جب ایک ہندو شاعر کو جہانگیر کے دربار میں پیش کیا، اور اس نے ایک اچھوتے مضمون کی نظم پڑھی تو جہانگیر نے ایک ہاتھی انعام میں دیا، چنانچہ خود ترک میں لکھتا ہے:-

”باین تازگی مضمونے از شعرے ہند کم گوش رسیدہ بہ جلد دے این مدح فیلے بہ او مرحمت کردم“

جہانگیر کے حکم سے ان اشعار کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا گیا،

گر سپرداشتہ جہان افروز شب نہ گشتے ہمیشہ بونے روز
زان کہ چون او نہفت افسرد بہ نمودے کلاہ گوشہ پسر،
شکر کز بعد او چنان پدے، جانشین گشت این چنین پسرے
کہ ز شفقار گشتن آن شاہ کس بہ ماتم نہ کرد جامہ سیاہ

ان اشعار کا حاصل یہ ہے کہ اگر آفتاب کے کوئی بیٹا ہوتا تو کبھی رات نہ ہوتی، کیونکہ آفتاب چھپ جاتا تو اُس کا بیٹا اُس کے بجائے عالم افروزی کرتا، خدا کا شکر ہے کہ آپ کے والد (اکبر شاہ) کو خدا نے ایسا بیٹا دیا کہ لوگوں نے ان کے انتقال کا غم نہ کیا،

دقیقہ حاشیہ صفحہ قبل: جناب نواب صدیق الحسن خان مرحوم نے اپنے تذکرہ طوکلیم میں یتیمہ شامل کر لیا، چنانچہ فروغ دوم میں جہان سے ہندی شعرا کا تذکرہ ہو عبارت تھیدی بھی وہی سرور آزاد کی ہو، میں اس مضمون میں بلگرامی شعرے بجا کا جو تذکرہ کھونگا اور ان کے اشعار نقل کرونگا وہ طوکلیم سے منقول ہونگے، لیکن طوکلیم کا یہ حصہ دراصل سرور آزاد ہی طوکلیم چھپ گیا ہو، اور ہر جگہ ملتا ہو اسلئے ناظرین کو وہ باسانی ہاتھ آسکتا ہو، لے ترک جہانگیری مطبوعہ علی گڑھ

ہندی تصنیفات کے ساتھ مسلمانوں کی توجہ کی یہ نوبت پہنچی کہ لوگ ہندی کی مشہور کتابوں کو زبانی یاد کرتے تھے، امین رازی تذکرہ ہفت اقلیم میں میر باشم محترم کے حال میں لکھتے ہیں:-

”امروز در ہندست تمام کتاب ہما بھارت را کہ سنجع اسامی غریبہ و حکایات غیب

است در تذکرہ دارد“

اس مسئلہ میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ عالمگیر کو نہایت متعصب کہا جاتا ہے اور عام خیال ہے کہ وہ ہندوؤں کے علوم اور زبان سے نہایت نفرت رکھتا تھا، لیکن مسلمانوں نے بھاشا زبان پر جس قدر اُس کے زمانہ میں توجہ کی پہلے کبھی نہیں کی تھی ضمیر ایران کا ایک مشہور شاعر تھا، وہ عالمگیر کے زمانہ میں ایران سے آیا اور شاہی منصب داروں میں مقرر ہوا، اُس نے بھاشا زبان میں انتہا درجہ کا کمال پیدا کیا، اگرچہ بھاشا و سنسکرت کے الفاظ کا وہ صحیح تلفظ نہیں کر سکتا تھا، تاہم اس زبان میں نہایت برجستہ اشعار کہتا تھا، ہندی میں اُس کا تخلص بھی تھا، یا رجا تک جو موسیقی میں ہندی زبان کی مشہور کتاب ہے اس کا ترجمہ اُسی نے فارسی زبان میں کیا، مولوی غلام علی آزاد بلگرامی ید بیضا میں اُس کے حالات کے ذیل میں لکھتے ہیں:-

”در عهد عالمگیر بادشاہ از ولایت ایران بہ ہند آمدہ و در سلک منصبداران شاہی

انتظام داشت تا وجود آن کہ بہ ہند آمدہ زبان این ولایت آموخت تا بالواسطہ ہندوؤں

در نظم ہندی طبع او آن قدر دخیل شد کہ از جملہ استادان فن برآمد زبانش بہ تلفظ آیت

زبان خوب نمی گردید اما نظم بسیار بختہ واقع می شد و در ہندی بختی تخلص میکرد ترجمہ

پاچا تک در فن رقص و نغمات ہندی از دست“

تیموری سلاطین بھاشا زبان کی شاعری کی اسی طرح قدردانی کرتے تھے جس طرح وہ اپنی شاہی زبان (فارسی) کے قدردان تھے، اور یہ اس بات کا بڑا سبب تھا کہ ہندی شاعری بھی روز بروز ترقی کرتی جاتی تھی، راجہ سورج سنگھ نے جب ایک ہندو شاعر کو جہانگیر کے دربار میں پیش کیا، اور اس نے ایک اچھوتے مضمون کی نظم پڑھی تو جہانگیر نے ایک ہاتھی انعام میں دیا، چنانچہ خود ترک میں لکھتا ہے:-

”باین تازگی مضمونے از شعرے ہند کم گوش رسیدہ بہ جلد دے این مدح فیلے بہ او مرحمت کردم“

جہانگیر کے حکم سے ان اشعار کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا گیا،

گر سپرداشتے جہان افروز شب نہ گشتے ہمیشہ بونے روز
زان کہ چون او نہفت افسرد بہ نمودے کلاہ گوشہ پسر،
شکر کز بعد او چنان پدے، جانشین گشت این چنین پسرے
کہ ز شفقار گشتن آن شاہ کس بہ ماتم نہ کرد جامہ سیاہ
ان اشعار کا حاصل یہ ہے کہ اگر آفتاب کے کوئی بیٹا ہوتا تو کبھی رات نہ ہوتی، کیونکہ آفتاب چھپ جاتا تو اُس کا بیٹا اُس کے بجائے عالم افروزی کرتا، خدا کا شکر ہے کہ آپ کے والد (اکبر شاہ) کو خدا نے ایسا بیٹا دیا کہ لوگوں نے ان کے انتقال کا غم نہ کیا،

دقیقہ شیشہ صفو قابل ہناب نواب صدیق الحسن خان مرحوم نے اپنے تذکرہ طوکلیم میں یتامہ شامل کر لیا، چنانچہ فروغ دوم میں جہان سے ہندی شعرا کا تذکرہ ہو عبارت تھیدی بھی وہی سرور آزاد کی ہو، میں اس مضمون میں بلگرامی شعرے بھاکا کا جو تذکرہ کھونگا اور ان کے اشعار نقل کرونگا وہ طوکلیم سے منقول ہونگے لیکن طوکلیم کا یہ حصہ دراصل سرور آزاد ہی طوکلیم چھپ گیا ہو، اور ہر جگہ ملتا ہو اسلئے ناظرین کو وہ باسانی ہاتھ آسکتا ہو، لے ترک جہانگیری مطبوعہ علی گڑھ

اسیس دیکے، سکے ہندوی میں یونینت رہے جگت میں چل باس یہ دیر سدا
یہ ذوق اس قدر ترقی کرتا گیا کہ محمد شاہ کے زمانہ میں جب راجہ راجہ سنگھ والی جیسو
نے بیس لاکھ کے صرف سے رصد خانہ قائم کیا، اور فن ریاضی کے ساتھ نہایت اہتمام کیا
تو علماء اسلام نے اس کے حکم سے شرح حنفی اور ہیئت کی اور کتابوں کا ترجمہ بھاشا
زبان میں کیا، چنانچہ آزاد، سبجۃ المرجان میں لکھتے ہیں:-

وقد نقل العلماء الاھل ہندوستان کے علمائے بے سنگھ کے حکم سے شرح
شرح الحنفی وغیرہ من کتب الھیئۃ حنفی وغیرہ کتابوں کا جو علم ہیئت اور ہندسہ
والہندستہ من العلم بیتا الی میں تھی عربی زبان سے ہندی زبان میں ترجمہ
الہندستہ (سبجۃ المرجان صفحہ ۱۱) کیا،

شرح حنفی اس درجہ کی مشکل کتاب ہو کہ اردو میں اس کا ترجمہ نہیں کیا جاسکتا اس سے
قیاس کرنا چاہئے کہ جو علماء بھاشا زبان میں اس کا ترجمہ کر سکے، ان کی بھاشا دانی کا کیا رتبہ ہوگا
اسی زمانہ میں سید نظام الدین بگرامی نے سنسکرت اور بھاشا کے علم ادب میں نہایت
شہرت حاصل کی سنسکرت کے حاصل کرنے کے لئے پارس کا سفر کیا اور وہاں رہ کر اس علم
کی تکمیل کی، ہندی موسیقی میں اس درجہ کا کمال پیدا کیا کہ لوگ ان کو نایک کہتے تھے، چنانچہ
اس فن کے متعلق بھاشا میں دو کتابیں تصنیف کیں تاو چندر کا اور مدھنایک سنگار بھاشا
میں مدھنایک تخلص کرتے تھے ہستہ میں وفات پائی، کلام کا نمونہ یہ ہو،

جو چتران چت چڑھے، نہ بڑھے بدھ بدن گر تھنہ گائے
فرشتہ دل فریب و موشہ، عقدا کتہا، قدیم کنین

بھار تھی، بھوی کری، بھریں، جب، جوگن، جوگ، اتھید گناے
گوبائی بھیروانی ریاضت مرناض

جو کچھ جوت جلی، نہ تھکی بدھنا یک گھونگھٹ چنل پیچ
 چہرہ روشنی، نام شاعر
 جھین، دو کول، تھکے جھکی، بکچہ، براجت، اچھہ رچھاپے
 باریک، ڈو پتہ، زیب بنا، نے نکل، فریقہ کرنا
 مطلب یہ ہے کہ تیری آنکھیں نقاب کے اندر جس قدر خوش نمایں اسکی خوبی فرشتوں
 کے خیال میں بھی نہیں سکتی اور نہ آسمان کی کتا بوں میں ان کی توصیف پائی جاتی ہے،
 قوت لفظ خود موجود حیرت ہے اور نہ ابد مر تاض، سمجھ گردانی سے بھی زیادہ، اس کا مداح
 ہے نقاب ان آنکھوں کی خوبی کو چھپا نہیں سکتی، بلکہ باریک ڈوپٹہ اس کی خوبی اور بھی دوبا
 کر دیتا ہے،

ان کا اور بہت سا کلام سر و آزاد میں نقل کیا ہے، لیکن چونکہ ناظرین کے لئے وہ ناتواں
 صدا ہوگی، اس لئے ہم ایک قلم انداز کرتے ہیں،
 سید رحمت اللہ پیر سید خیر الدین بلگرامی بھاشا زبان کے مشہور استاد تھے سہلوت
 کی طرف سے دو صدی منصب اور جاگیر مقرر تھے، اس زمانہ میں بھاشا کا مشہور شاعر
 چنتا من ایک ہندو تھا، اس کا ایک شاگرد رحمت اللہ کا شہرہ سکران کی خدمت میں حاضر
 ہوا، اور چنتا من کا دو ہا ان کے سامنے پڑھا،

ہو حضرت ارکرت ات چنتا من چت چین
 و امرگ نینے کی لکھی و اہی کی سی نین،

سید رحمت اللہ نے اس دوہہ میں غلطی نکالی اور چنتا من نے سنا تو غلطی تسلیم کر کے
 اُس کی اصلاح کر دی، چنتا من نے سید رحمت اللہ کی مدح میں ایک دوہہ بھی لکھا،
 جس کا مطلع یہ ہے:-

گر ب، گھ سنگ، جیون، سبل، گل، گاج من، پرل، گج، باج، دل، ساچ، دھارو
 غور، شیر، لہور، قوی، انہار، دلیری، تیز، زور، ہنسی، گھوڑا، فوج، آراستہ، سدا کیا

بخت اک چمک گھن گھمک و بندھن کی ترنگ گھر دھمک بھوتل ہلا یو
 ایک طرح پر گردن شکات ^{نکارہ} گھوڑیچا سم ^{زمین} سید رحمت اللہ نے سہارویع الثانی ^{۱۱۱۱} میں وفات پائی، ان کے بہت دوسے سردار
 مین نقل کئے ہیں، ہم صرف ایک پر اکتفا کرتے ہیں،

کر اچاے جھپاے تیر دھاری بھیج یہ بھپاے،
 ہاتھ بلند کرنا انگریزی بازو ^{مخوفنا معلوم ہوئے}
 گویا چیل دوی چک ہوئے گری ^{زمین} بھوم پر آئے،
 یعنی محبوب نے جہائی لیتے ہوئے، جب دونوں ہاتھ اٹھا کر نیچے کر لئے تو یہ معلوم ہوا کہ
 گویا دو جلیان چمک کر زمین پر گر پڑیں،

سید غلام نبی پسر سید محمد باقر، سید عبدالکلیل بلگرامی کے بھانجے تھے، ۲۰ محرم ۱۱۱۱ھ
 میں پیدا ہوئے، سید عبدالکلیل اس زمانہ میں عالمگیری کے ساتھ دکن کے محم پر تھے، بھانجے کے
 پیدا ہونے کی خبر سنی تو سال تیارخ کی فکر ہوئی اسی حالت میں سو گئے، اور خواب میں یہ
 اودھات آیا ع

نور چشم باقر عبدالمجید
 تقاول کے طور پر پیشین گوئی کی کہ یہ لڑکا شاعر ہوگا، خدا کی قدرت پیشین گوئی صحیح
 اتری، اگرچہ عربی و فارسی میں بھی مہارت رکھتے تھے لیکن بھاشا کی شاعری میں نہایت کمال
 پیدا کیا، ۱۱۶۳ھ میں نواب وزیر اور افاغہ کی لڑائی میں، نواب کو ہمرکاب تھے، اور علیحدہ
 جنگ میں مارے گئے، مولوی غلام آزاد سے نہایت درجہ کا اتحاد تھا، چنانچہ آزاد نے تاریخ کئی
 ع رقم کر دیا ہے غلام نبی،

بھاشا زبان میں ایک دیوان لکھا حسین، اودھے ہیں، اس کا نام انگ ویرن رکھا
 بھاشا میں انکا تخلص درس لکھا ہے، درس کے معنی بھاشا میں دیدار کے ہیں، اور لکھن کے

معنی محو کے ہیں، درسلین کا لفظی ترجمہ محو دیدار ہے، ان کے کلام کا نمونہ یہ ہے،

توحید

تیری منور تھ کو ہوت ہے سین، لوک تون ہی ہوئی اکاش کرکرت نکمت اووینے
 اشارہ دنیا آسمان ستارہ روئی
 تون ہی چارو تو وسیل، تریس پنجی، ہوت تون ہی میگھ، لوجی، کوت اور کوٹ
 بارہ عناصر پہاڑ درخت چرند پرنند بادل چٹیا ہو حساب بے حساب
 تون ہی بن ناری بھرتا، کی رسلین، ہوت تون ہی ہوئی کی ہترے سب ابن تن لوستا
 عورت شوہر
 جاگ پرین جھونٹون جیون سین، لوگ ہوت تونین انا پاری لوک جاگت کوہے
 پندری خواب
 یعنی تیرے ہی اشارہ سے دنیا پیدا ہوتی ہے، تو ہی آسمان بنکر ستاروں کو روشن کرتا ہو،
 تو ہی اربعہ عناصر اور پہاڑ درخت، چرند، اور پرند بنجاتا ہے، تو ہی بادل بنکر بحیاب بارش کرتا ہو،
 تو ہی عورت کے قالب میں اگر مرد کا راحت رسان ہو، تو ہی بالافرموت کی صورت میں جان
 کا دشمن ہے، تو جس طرح کہ جاگنے کے بعد خواب بالکل وہم معلوم ہوتا ہو، اسی طرح خدا شناسوں
 کے نزدیک یہ دنیا تمام تر خواب ہو،

سید برکت اللہ بہت بڑے فقیہ تھے، بھاشا میں شعر کہتے تھے، اور سہمی تخلص کرتے
 تھے بھاشا میں جو ان کے نظموں کا مجموعہ ہے اس کا نام خود سہم پر کا س رکھا تھا، مڑا
 میں ان کا بہت سا کلام نقل کیا ہو، ہم صرف ایک دوہے پر اکتفا کرتے ہیں،

چمکے جو گی، کنٹھا گرین، ارن، سیام اور سیت
 آٹھ بوند سہم لین در سن بھچا ہیت
 منظرہ قبیح دیدار خلیا
 یعنی آنکھیں ایک ریاضت کش جو گی ہیں جو سرخ سیاہ اور سفید دانوں کا مالا پہنے ہوئے
 اور آنسوؤں کی تسبیح لئے ہوئے دیدار کی بھیک کی طالب ہیں،

ان بزرگوں کے سوا اور بہت سے اہل کمال گزرے ہیں جنھوں نے بھاشا زبان کی

انتشار داری اور شاعری میں ناموری حاصل کی اور جن کے حالات مختلف تذکروں میں مل سکتے ہیں، کیا ان واقعات کے بعد بھی ہمارے ہندو دوست کا یہ بیان قابل تسلیم ہے کہ مسلمانوں نے کبھی ہندو لٹریچر پر توجہ نہیں کی اور جو کرنا چاہتا تھا وہ کافر قرار پاتا تھا، ہمارے ہندو دوستوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ مسلمانوں سے زیادہ بے تعصب قوم، نہ صرف دنیا کی پھیلی تاریخ بلکہ موجودہ اور آئندہ زمانہ بھی قیامت تک نہ پیش کر سکے گا،

(التدرہ اکتوبر ۱۹۰۶ء)

”تحفہ لہندہ“

مسلمانوں کی توجہ برج بھاشا پر، برج بھاشا کا فن معانی و بیان،

یا دہوگا کہ ہمارے ایک عزیز ہندو دوست نے اردو سے معلیٰ میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں

اس پر معترضانہ افسوس ظاہر کیا تھا کہ مسلمانوں نے سویرس تک اس ملک میں حاکم

نہ کرکے بھی ملکی زبان کی طرف توجہ نہ کی ہم نے اس کا جواب الندوہ میں تفصیل دو نمبروں میں

لکھا تھا، جس میں بتایا تھا کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کی زبان کے ساتھ کس قدر اعتنا کیا، اور خود

برج بھاشا میں کس درجہ کی قابلیت پیدا کی، یہ مضمون بھی اس سلسلہ کا گویا تتمہ ہے،

تحفہ لہندہ جو ہمارے مضمون کا عنوان ہے، ایک کتاب کا نام ہے، جو اورنگزیب عالمگیر

کے زمانہ میں تصنیف ہوئی، مصنف کا نام میرزا خان بن فخر الدین محمد ہے، دیباچہ میں لکھا

ہے کہ میں نے یہ کتاب شہنشاہ عالمگیر کے زمانہ میں شہزادہ اعظم شاہ کے مطالعہ کے لئے تصنیف

کی کتاب کا موضوع ہندوؤں کا فن بلاغت اور عروض و قافیہ وغیرہ ہے، اس میں باب پن

۱۔ نیگل یعنی علم عروض ۲۔ تک، یعنی قافیہ،

۳۔ التکار یعنی علم بدیع ۴۔ سرنگار رس یعنی عشق و محبت،

۵۔ سادک یعنی علم قیافہ ۶۔ کوک، یعنی علم النساء،

۷۔ لغات ہندی، اس میں برج بھاشا کے ضروری کثیر الاستعمال الفاظ لکھے ہیں

اور ان کے معنی بتائے ہیں،

یہ کتاب عالمگیر کے زمانہ میں تصنیف ہوئی ہے، اور اس کے سب سے چھپنے اور منظور نظر
فرزند کے مطالعہ کے لئے تصنیف ہوئی ہے، عالمگیر کی نسبت اس کے مخالفوں کا دعویٰ ہے
کہ وہ تعصب کا دیوتا تھا، اور اس نے ہندوؤں کی نہ صرف عمارت، بلکہ ان کے لٹریچر کو بھی مٹا
دینا چاہا تھا، اور اس لئے ان کی تمام درسگاہیں، اور پائٹ شاہے بند کر دیئے تھے،

یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ یہ تاریخ کا سلسلہ مسئلہ ہے کہ عالمگیر ملک کے ایک ایک جزئی واقعہ
سے اس قدر واقفیت رکھتا تھا کہ کسی احمدی ملک کا ادنیٰ سا واقعہ بھی ایسی نگاہ تجسس سے مخفی
نہیں رہ سکتا تھا، باوجود اس کے پرچ بھاشا کو جس قدر اس کے زمانہ میں ترقی ہوئی
مسلمانوں نے جس قدر اس کے زمانہ میں ہندی کتابوں کے ترجمے کئے، اور خود جس قدر
پرچ بھاشا میں نظم و شعر لکھی کسی زمانہ میں اس قدر ہندی کی طرف التفات نہیں ظاہر
کیا گیا تھا، چنانچہ اسکی تفصیل ہم ایک مستقل مضمون میں لکھ چکے ہیں، یہ کتاب دستخط الہند
اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے،

یہ ناممکن ہے کہ عالمگیر جو اپنے بیٹوں کی ایک ایک حرکت سے خبر رکھتا تھا، اسکی
نظر سے ایک ایسی کتاب جو اس کے محبوب ترین شہزادہ کے لئے لکھی جائے مخفی رہ جائے۔
نعت خان عالی نے وقائع لکھی اور عالمگیر سے چھپانے کی بے انتہا کوشش کی، لیکن
چھپ نہ سکی،

اس کتاب میں سے ہم صرف صنائع و بدائع کے حصہ کا اقتباس درج کرتے ہیں،
جس سے اندازہ ہوگا کہ ہندی زبان کے فن بدیع کو عربی سے کیا نسبت ہے؟ اس موقع
پر یہ بات بھی اظہار کے قابل ہے کہ مصنف نے ہندی صنائع و بدائع کی تفصیل لکھ کر

چند صنعتیں خود اضافہ کی ہیں، ان کے خود نام رکھے ہیں، اور ان صنعتوں میں خود ہندی
اشعار کم کر، درج کتاب کے ہیں جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مصنف کو خود اس زبان
میں کہاں تک قدرت تھی، یہ صنائع اکثر بلکہ قریباً کل عربی سے لئے ہیں اور عربی ناموں
کا ترجمہ بجا شائین کر دیا ہے۔

بیہا شائین علم بدیع کو انکار کہتے ہیں، چونکہ بلاغت کا اصلی کام جذبات اور احساسات
پر اثر ڈالنا ہے، اس لئے انکار کی تین قسمیں قرار دی ہیں،

۱۔ نورس: اس میں تمام احساسات کا استقصاء کیا ہے اور ان کی نو قسمیں قرار دی ہیں
جنکی تفصیل حسب ذیل ہے،

سرنگار رس، اس کی دو قسمیں ہیں، بنجوک، بیوک بنجوک یعنی وصال و فراق،

ہاسیہ رس۔ مسرت و خوشی، کزنار رس۔ رحم و ہمدردی،

دیر رس۔ شجاعت و بہادری، زود رس۔ غیظ و غضب،

بھے رس۔ خوف و بیم، بی بھیس رس۔ نفرت و کراہت،

شانت رس۔ سکون و اطمینان، اذیت رس۔ استعجاب،

عربی اور فارسی زبان میں اس قسم کی سائنطک تقسیم نہیں ہے اور اس کا طے ہند

کو فارسی اور عربی پر ترجیح ہے،

۲۔ مے نیک کسی مضمون کو لطیف، نازک، اور شوخ پیرایہ میں ادا کرنے کو

کہتے ہیں، مثلاً عورت اپنے محبوب شوہر سے جو کسی اور عورت پر عاشق ہو کھتی ہے کہ

پیاریے! تیری پیشانی پر جو سرخی ہے، یہ تیری سُرخ ٹوپی کا عکس ہے، یا رقیبہ کی

خاکا اثر ہے،

سوال سے بظاہر صرف اس قدر مفہوم ہوتا ہے کہ عورت کو اپنے شوہر سے رقیبہ کے پاس جانے، اور اس سے ملنے کی شکایت ہو، لیکن درپردہ وہ یہ بات ثابت کرنا چاہتی ہے کہ شوہر نے رقیبہ کے پاؤں پر پیشانی رگڑی ہے، جس سے پیشانی میں سرخی آگئی ہو، یہ وہ صنعت ہو، جسکو عربی میں تعریف کہتے ہیں،

سنگرت کا اتنا پردہ اس صنعت کو اس قدر وسعت دیتا ہے کہ الفاظ اور عبارت کی ضرورت نہیں، صرف حالت کا دکھادینا بھی اس صنعت میں داخل ہے، مثلاً محبوب، رات بھر کا جاگا ہوا کسی صحبت سے آیا ہے جس کی وجہ سے بال پریشان ہیں، آنکھیں مجھور ہیں، آنکڑاٹیوں کے آنکڑاٹیاں آرہی ہیں، عاشق زبان سے کچھ نہیں کہتا، صرف آئینہ لاکر سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ سب کچھ کہہ لیگا، یہ بھی اسی صنعت میں داخل ہے،

۳۔ اُپمان اس کے معنی تشبیہ کے ہیں، تشبیہ ایک نہایت لطیف صنعت ہے، عربی میں اسکو نہایت وسعت دی ہو، اور اس کی بہت سی قسمیں کی ہیں، بھاشا میں بعض باتیں تو مشترک ہیں مثلاً مکہ ایمان یعنی جب تشبیہ کے الفاظ مذکور ہوں، مثل چون، مثل وغیرہ، پست اپمان، حرف تشبیہ مذکور نہیں لیکن مقدر ہے جیسے ”قذیب“ یعنی لب چون قذ، اسکو عربی میں استعارہ کہتے ہیں، لیکن بعض باتوں میں جدت ہو، مثلاً،

مالو اپمان، تشبیہ کا یہ طریقہ عربی اور فارسی میں نہیں، یا ہو تو اس کا کوئی خاص نام نہیں، یہ وہ صورت ہے کہ مشبہہ کے اجزاء اور عوارض سے تشبیہ دیتے ہیں، مثلاً چاند کی تشبیہ میں کہا جائے کہ وہ ایک باغ ہو، اس میں جو سیاہی ہے، وہ خوشن کی چھاؤں ہو، اس کی کرنیں اور خوں کی ٹہنیاں ہیں، اس کو تشبیہ مرکب کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی قدر اس سے

مختلف الصور ہے،

شمر نکھلا ایمان، اس میں سلسلہ بہ سلسلہ تشبیہ دیتے جاتے ہیں، یعنی ایک چیز کو ایک چیز سے تشبیہ دی، پھر اسکو کسی اور چیز سے تشبیہ دی، پھر اسکو بھی کسی اور چیز سے تشبیہ دی، انتہائی ایمان، یہ وہ صورت ہو، جسکو فارسی میں تشبیہ اشیٰ بنفسہ کہتے ہیں یعنی کسی کو خود اسی شے سے تشبیہ دینا، مثلاً فارسی میں ع

چو تو گر کے باشند آن ہم توئی

اردو میں آج کل کہتے ہیں وہ شخص آپ اپنا نظیر ہے،

حقیقت میں یہ مبالغہ کی ایک صورت ہے یعنی جب یہ کہنا ہوتا ہو کہ اس شخص کی نظیر نہیں، تو یوں کہتے ہیں کہ وہ اپنا آپ ہی نظیر ہے، اور کوئی اسکا نظیر نہیں، اس صنعت کو فارسی میں اور بھی ترقی دی ہے، یعنی یوں کہتے ہیں کہ وہ "خود بھی اپنا نظیر نہیں" اردو میں کسی کا مصرع ہو، ع

تم ہے جب تم ہی نہیں پھر کوئی تم سا کیا ہو

الٹکار، یہ ایک عام لفظ ہے، جس کے معنی صنعت و بدیع کے ہیں، ہنسکرت میں اسکی بہت سی انواع ہیں، ان میں سے، ازیاوہ متداول ہیں، جسکی تفصیل حسبِ قیل ہے، و ترکتا الٹکار یہ وہ صورت ہے کہ جس چیز سے مدوح کو تشبیہ دیتے آئے ہیں، اس میں عیب ثابت کیا جائے تاکہ مدوح کی تریح ثابت ہو، مثلاً سخاوت اور فیاضی میں مدوح کو بادل سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن غصہ ہی کہتا ہو ۛ

او بھی بخشد و بھی گرید تو بھی بخشی و بھی خندی

یعنی بادل برستا ہو تو روتا جاتا ہو اور تو برستا ہو تو ہنستا ہو،

درود بامیاس النکار، یعنی عبارت کے معنی واقع میں صحیح ہوں، لیکن بظاہر غلط معلوم ہوں جب ایک لفظ کے معنی مختلف ہوتے ہیں، تو اس صنعت سے کام لیتے ہیں مثلاً بھاشا میں سیام سیاہ کو بھی کہتے ہیں، اور معشوق کو بھی، اسی طرح لال ہرخ کو بھی کہتے ہیں اور محبوب کو بھی، اب اگر یہ کہا جائے کہ سیام زرد ہے، تو بظاہر غلط ہوگا، کیونکہ سیاہ چیز زرد نہیں ہو سکتی، لیکن اگر سیام کے معنی محبوب کے لئے جائیں تو یہ جملہ صحیح ہو سکتا ہے،

عربی میں اس صنعت کو نہایت وسعت دی ہے، مقامات حریری میں سوفقی سوال اور جواب ہیں، جوابات تمام تر غلط معلوم ہوتے ہیں، لیکن واقع میں صحیح ہیں، مثلاً ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کے بعد نفل کو چھوئے تو کیا حکم ہے، جواب دیا ہے کہ وضو ٹوٹ جائیگا، نفل عربی میں جوتی کو کہتے ہیں اور یہی زیادہ متداول ہیں، لیکن نفل عورت کو بھی کہتے ہیں اور شافعیوں کے نزدیک عورت کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے،

سکارنات برکچھا، حسن تعلیل کو کہتے ہیں، صنعت عربی اور فارسی میں بہت مستعمل ہے، بھاشا میں اس کے نہایت لطیف نئے نئے پیرائے ملتے ہیں، مثلاً چاند معشوق کا حسن چرا کر آسمان پر بھاگ گیا، اسی وجہ سے ہمیشہ چورون کی طرح رات کو نکلتا ہے، فارسی کا شاعر کہتا ہے،

از شرم ابروان بلند تو ماہ نو خود را چنان نمود کہ کس دیکش دید
یعنی معشوق کے ابرو کی شرم سے، ماہ نو اس طرح چھپ کر نکلا کہ کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا،

اکارنات برکچھا، مبالغہ اور اغراق کو کہتے ہیں،
انکرن النکار، نف و نشر کو کہتے ہیں،

سندھجا النکار، یعنی دو چیزوں میں جان بوجھ کر شک کرتا مثلاً یوں کہیں کہ یہ چہرہ ہے، یا چاند، زلف ہے، یا سانپ، عربی میں اسکو تجاہل عارفانہ کہتے ہیں،

پہچان النکار، یعنی الفاظ و عبارت کے بغیر کسی مطلب کو محض اشارے و کنایے سے ادا کرنا، مثلاً عاشق معشوق سے سوال کرتا ہو کہ میں کب آؤں؟ معشوق کچھ جواب نہیں دیتا بلکہ اسکی بجائے ایک گورے چٹے آدمی کو نیلگون برقع پہنا کر بھیجتا ہو جس سے یہ اشارہ ہوتا ہو کہ جب چاند ڈوب جائے اور تاریکی چھا جائے تب آنا،

اینا ایدیسار النکار، کسی پر بات ڈھال کے کہنا، مثلاً ایک وفا کیش معشوقہ کا عاشق آیا ہے وہ دوسرے شخص کی طرف مخاطب ہو کر کہتی ہو کہ آہ آج میرا شوہر ایک کام کو گیا، ساس بھی کہیں گئی ہو، گائے بھینس کا باندھنا مجھ پر کس قدر شاق ہو، اور اندھیری رات میں ٹھکڑا سخت ڈر معلوم ہوتا ہو، لیکن ان باتوں کا اصلی مخاطب درحقیقت عاشق ہو، اردو فارسی میں اس کی مثالیں نہایت کثرت سے مل سکتی ہیں، لیکن مصنف نے جو مثال دی ہے، اس سے ہندوستان کی قدیم طرز معاشرت کا اندازہ ہوتا ہو،

ات سیدوکت النکار، اس کی چار قسمیں ہیں یعنی
تکر جاد ہو سان، یعنی مشبہ بہ کو ذکر کر کے مشبہ مراد لیتے ہیں، مثلاً یہ کہ چاند، سانپ، ہرن، چیتا، میرادل اوڑھے گئے، رخسار، زلف، آنکھ، کمر کو چاند، سانپ، ہرن اور چیتے سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن اس جگہ خود ان چیزوں کو بول کر رخسار وغیرہ مراد لیا ہو،
بُرکتسیا تھا بھان، اس میں تشبیہ کا شائبہ بھی باقی نہیں رہتا، اور نہ مشبہ و مشبہ کا ذکر ہوتا، بلکہ مشبہ کی نفی کر کے اسکو عین مشبہ بہ فرض کر لیتے ہیں، مثلاً کہتے ہیں، کہ اب تم وہ نہیں رہے، بلکہ دوسری چیز ہو گئے،

کارن کا لُج پڑجی، اس صنعت میں سبب سبب سے پہلے واقع ہوتا ہو، مثلاً جرم مواخذہ کا سبب ہو، لیکن یون کہتے ہیں اس شہر میں عجیب رسم ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے مواخذہ کرتے ہیں،

جدِ یار تہ، اس میں مشہ کو مشہ بہ پر ترجیح دیتے ہیں، مثلاً چاند سے معشوق کو تشبیہ دیتے ہیں لیکن اگر یون کہیں کہ چاند معشوق کے برابر اس وقت ہو سکتا ہو، کہ اس کے یا قوت کے مثل لب، موتی کی طرح دانت، سانپ کی طرح زلف اور ہرن جیسی آنکھیں ہوں، عربی و فارسی میں اسکی مثالیں کثرت سے ہیں،

اچھر حقیقہ کا انکار، یعنی صنعت سوال و جواب، فارسی میں صنعت نہایت کثرت سے مستعمل ہے، لیکن بھاشا میں یہ جدت ہو کہ مسلسل سوالات کئے جاتے ہیں، اس کے بعد صرف ایک ایسا مفرد لفظ بولتے ہیں جو کل سوالوں کا جواب ہوتا ہو، مثلاً ان سوالات کے جواب میں کہ زمین و زمان کی روشنی، بینائی، انسان کی معاش کا سبب کیا ہو، صرف عین کا لفظ کافی ہوگا کیونکہ عین آفتاب، آنکھ، سونا کو کہتے ہیں، اور وہ ان سوالات پر حاوی ہو، بھیرمان انکار، مغالطہ میں پڑنا، مثلاً یہ کہ میرا دل معشوق کے تل کو دانہ بھجکر اسکی زلف کے جال میں جا بھینسا، ایک ہندی شاعر نے اس مضمون کو عجیب لطیف پیرایے میں ادا کیا ہے، وہ کہتا ہو کہ ایک بھونرا طوطے کی چونچ کو ڈھاک کا پھول سمجھ کر رس چوسنے کے لئے اس پر جا بیٹھا، طوطے نے اس کو جامن کا پھل سمجھا اور نگل گیا،

ان صنائع میں سے ہم نے بہت سے چھوڑ دیئے جس کی وجہ یہ ہے کہ اولاً تو ان میں سے بہت سے فارسی اور عربی میں بہ کثرت مستعمل ہیں، دوسرے سنسکرت الفاظ کا تلفظ ہم سے صحیح ادا نہیں ہوتا،

اس موقع پر نکتہ خاص سحاط کے قابل ہے کہ اگرچہ ہمارے انشا پردازوں نے سنسکرت اور برج بھاشا کے علم ادب کے نکتہ نکتہ کو سمجھا، اور اس سے بہت فائدہ اٹھایا، لیکن اسکے فیض سے وہی محروم رہ گیا، جو سب سے زیادہ حقدار تھا، یہ ظاہر ہے کہ اردو بھاشا سے نکلی اور اس کے دامن میں پلے لیکن بھاشا سے جو سرمایہ اسکو ملا، صرف الفاظ تھے، مضامین اور خیالات سے اسکا دامن خالی رہا، بخلاف اس کے عربی زبان، جبکو بھاشا سے کسی قسم کا تعلق نہ تھا، وہ سنسکرت اور بھاشا دونوں سے مستفید ہوئی (تفصیل اسکی آگے آئیگی)

اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آج سے ۵۰ برس پہلے مسلمان، اردو کو کوئی علمی زبان نہیں سمجھتے تھے، خط کتابت تک فارسی میں تھی، اردو شعرا جو قدر گزرے ان میں سے ایک بھی عربی کا فاضل نہ تھا، یا یون کہو کہ کوئی عالم اردو کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ اس میں انشا پردازی یا شاعری کا کمال دکھائے، علمی زبان اس وقت صرف عربی تھی، اس لئے جہاں سے جو مترما ملتا تھا اسی کے خزانہ میں جمع کیا جاتا تھا، بہر حال ہندی شاعری کے مضامین، عربی زبان میں بعینہ نقل ہوئے، یعنی علماء ادب نے سنسکرت اور بھاشا کی نظموں کا بعینہ عربی میں ترجمہ کیا، ہم چند مثالیں ذیل میں لکھتے ہیں، یہ مثالیں سجتہ المرحان سے لی گئی ہیں، مولوی غلام علی آزاد نے ہر جگہ تصریح کر دی ہے کہ وہ ہندی سے ترجمہ کی گئی ہیں،

لقد نخلت فی یوم مرآح جیبھا الی ان ہوئی حسیٰ عدیھا انصا
ولما اتاہا مخبر عن حد وھا علی ساعد الملاح صفاق سطرھا

(یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ہندی میں عاشق، عورت، ہر، اور مر و مشوق ہر)

یعنی جس دن مشوق نے سفر کیا، میں اس قدر زلی ہو گئی کہ ہاتھ کے کڑے ڈھیلے ہو کر گر پڑے، لیکن جس دن قاصد نے آکر مشوق کے آنے کی خبر دی، اور میں نے کڑوں کو پہننا چاہا

تو اب وہ تنگ ہو گئے اور چڑھتے نہ تھے،

ما لاح فی شفتیک کل سراق
انی ابنیہ بحین بیان

خفت علی شفتیک ذات تدلی
کید تکلمنی علی الا حیان

واقعہ یہ ہے کہ شوہر کسی اور محبوبہ سے مل کر آیا ہے اور چونکہ اس نے اس کی سرنگین بھول کر چوماتھا، اس لئے اس کے ہونٹوں پر سیاہی لگ گئی ہے اب عورت شوہر سے کہنے آئی ہے کہ تیرے ہونٹوں پر جو سیاہی ہے، میں بتاؤں کیوں ہے اور کہاں آئی ہے کسی کافر اولے تیرے ہونٹوں پر مہر کر دیا ہے، کہ تو کبھی مجھ سے بات نہ کرے،

سرات المہاة العاصریۃ صدرہ
بالظفر مکلوما قتالت مرجیا

ہذا اھلال یتغیہ طبعی
سروحی فداءک لا لعیبا

ایک بھولی کمسن عورت نے اپنے شوہر کے سینہ پر ناخن کا خراش دیکھا جو ناخن کے مشابہ تھا، بھولے پن سے شوہر سے کہتی ہے کہ یہ تو نئی رات کا چاند ہی، مجھ کو بہت پیارا معلوم ہوتا ہے، مجھ کو ویرو، میں اس کھیلون گی،

یات المحب مع الحناء یا سرحۃ
حتی یدی حاجب من اخطر الشب

وسر اسرہ وجتہ فی الصبح فائقست
لعمارات طیفہ الحمی کالنسک

قالت قناد لھا فی العین منعکس
یا قوت سیمک النقر من لھب

تبسمت من سماع القول و وضعۃ
فصل الخمار علی ضوء من الشب

فصار یغضب للصیاء کیف قد
تعلی ہر صایک و از ورت عن کلاب

قالت لہا لکن غصبات مرحۃ
فھمت طر فک فخر عن الغضب

شوخی اور عارفانہ تجاہل اور نزاکت خیال کی اس سے بہتر مثال نہیں مل سکتی، اور

ان اشعار سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ بھاشا کی شاعری کس قدر لطیف اور نازک ہے۔
 صورت حال یہ ہے کہ شوہر رات بھر کا جاگا ہوا کہیں سے آیا ہے اور اسکی آنکھیں سرخ ہیں
 عورت کو بدگمانی ہوتی ہے کہ کسی مجبوبہ کے ہاں رات گزاری ہے، اس لئے آنکھیں سرخ ہیں
 ایک سہیلی بدگمانی کو مٹانا چاہتی ہے، اور کہتی ہے کہ نہیں، یہ تمہارے ہونٹوں کی سرخی کا عکس ہے
 عورت شرما کر آنچل کا گوشہ منہ پر رکھ لیتی ہے (اس سے اصل میں یہ غرض ہے کہ اگر ہونٹوں کی
 سرخی تھی تو وہ آنچل میں چھپ گئی، اب کیون سرخی نظر آتی ہے) شوہر غصہ کی صورت بنا کر کہتا
 ہے کہ شراب کو کیا حق ہے جو تیرے آبِ دہن کا مقابلہ کرے، عورت کہتی ہے، آپ غصہ نہ ہوں، میں
 سمجھی، آپ کی آنکھیں غصہ کی وجہ سے سرخ ہیں۔

اردو زبان میں، اگر اس لطافت کی کوئی نظیر ہے، تو یہ شعر ہے،

نہ میں سمجھا نہ آپ آئے کہیں سے پسینہ پونچھئے اپنی جبین سے
 جس زمانہ میں مولوی غلام علی آزاد بلگرامی اور نگ آباد دکن میں تھے ان کے مامون مولانا
 طفیل احمد نے بلگرام سے ایک ہندی نظم عربی میں ترجمہ کرنے کے لئے بھیجی آزاد نے حضرت
 اسکا ترجمہ کیا (بحرۃ المرجان صفحہ ۲۵)

نہ اسرار سے سعاد بلا عد فقلت لھا	یا مریحاً یبک من القاک فی القعب
قالت لقد جاء فی غیر دکلنی	انی اجوی لیک الامرض بالهد۔
فقلت کیف طویت الامرض مامیة	وقت الدجی وسکوب الدمع من سجب
قالت هدا فی شعاع البریق حیرة	فتمکد سورت فی القیعان والکشب
فقلت سیرک فی حنج الدجی غلط	بلا رفیق شریک فی خطی الطلب
قالت خیالت طول السیر کامی	فی حالۃ عن تجاہد لعین لغیب

یعنی معشوقہ میرے پاس اچانک آئی، میں نے کہا خیر ہے؟ اس وقت کیونکر تکلیف کی،
 بولی کہ بادل آگئے، انھوں نے مجھ کو آمادہ کیا کہ تیرے پاس آؤں، میں نے کہارات اور بادل
 کی تاریکی میں راستہ کیونکر نظر پڑا، بولی کہ بجلی نے رہنما سا تھوکر دیا تھا، میں نے کہا لیکن راستہ
 کو اکیلے سفر کرنا کسی طرح مناسب نہیں، بولی کہ میں تنہا نہیں آئی، تیرا خیال برابر میرے ساتھ
 رہا، اور ساتھ آیا،

واقعات مذکورہ بالا کو پڑھ کر ایک دفعہ اور ہمارے ہندو دوست کے وہ الفاظ یاد کرو
 کہ "سلیانوں نے کبھی ہندوستان کے لٹریچر سے فائدہ نہیں اٹھایا ہم وہ لوگ ہیں کہ:-
 بیچ گے ذوقِ طلب از جتھو باز مہشت دانہ می چیدم من آن فونے کہ خرمین شتم

(الندوہ، فروری ۱۹۱۱ء)

مولانا شبلی کے مجموعہ مضامین کی پہلی جلد

مَیْنِ مَضَامِ

صفحہ	مضمون
۱-۲	دیباچہ
۱-۲۴	تاریخ ترتیب قرآن
۲۵-۳۳	علوم القرآن،
۳۴-۳۷	اعجاز قرآن
۳۸-۴۵	قرآن مجید میں خدا نے فہم کیوں کھائیں؟
۴۶-۴۵	قضاوتِ در اور قرآن مجید،
۴۶-۷۴	یورپ اور قرآن کے عظیم البصیرت ہونے کا دعویٰ،
۷۵-۸۱	مسائل فقہیہ پر زمانہ کی ضرورتوں کا اثر
۸۲-۱۰۴	وقف اولاد،
۱۰۵-۱۲۳	پروہ اور اسلام،
۱۲۴-۱۳۳	الاسلام،
۱۳۴-۱۴۸	مسلمانوں کو غیر مذہب حکومت کا محکوم ہو کر کیوں کر رہنا چاہیے،
۱۴۹-۱۸۱	غیر قوموں کی مشابہت،
۱۸۲-۱۸۷	خلافت،
۱۸۸-۲۲۶	حقوق الذمیین،
۲۲۷-۲۳۸	انجریہ
۲۳۹-۲۴۸	اختلاف اور مسامحت،

منہج

لکھائی چھپائی اعلیٰ قیمت :- غیر

(طابع و ناشر محمد اویس وارثی)

کتابخانه مولانا محمد علی قاسمی
میل سید علی المصطفیٰ

(۴۰)

معالجات

(تعلیمی)

مولانا محمد علی قاسمی رحمۃ اللہ علیہ

کے

تعلیمی مضامین کا مجموعہ مختلف برسوں کی کیا گیا ہے

بہتمار مسعود علی ندوی

۱۳۵۱ھ
مطبع رفیع اعظم گڑھ طبع شد
۱۹۳۲ھ

فہرست مضامین

مقالاتِ پہلی جلد سوم (تعلیمی)

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	مسلمانوں کی گذشتہ تعلیم	۱ — ۳۶
۲	مدرسے اور دارالعلوم	۳۷ — ۷۷
۳	قدیم تعلیم	۷۸ — ۹۰
۴	ملا نظام الدربانی درس نظامیہ	۹۱ — ۱۰۱
۵	درس نظامیہ	۱۰۲ — ۱۲۵
۶	نذوہ اور نصابِ تعلیم	۱۲۶ — ۱۳۳
۷	فنِ نحو کی مروجہ کتابیں	۱۳۴ — ۱۴۷
۸	تعلیمِ قدیم و جدید	۱۴۸ — ۱۴۹
۹	مشرقی کا نفرین	۱۵۱ — ۱۵۵
۱۰	ریاست حیدرآباد کی مشرقی یونیورسٹی	۱۵۶ — ۱۶۳
۱۱	احیاءِ علوم عربیہ اور ایک ریڈیکل	۱۶۴ — ۱۶۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم

”مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم“ میرے مضمون کا عنوان ہے، یہ ایک ایسا وسیع مضمون ہے کہ اگر اس کے ذیل میں مسلمانوں کے تمام علمی کارنامے بیان کئے جائیں تو شاید ناموزون نہ ہو، لیکن میں نے اپنے مضمون کے لئے ان میں سے صرف دو بحثیں انتخاب کی ہیں (۱) مسلمانوں نے علوم و فنون کس طرح حاصل کئے، (۲) دنیا کی تمام قوموں کو ان علوم کی کیونکر تعلیم دی، غالباً تعلیم کے خاص لفظ سے جو اس مضمون کا اصلی عنوان ہے، یہی دو بحثیں قوی تعلق رکھتی ہیں،

مسلمانوں نے جن علوم کی اشاعت کی ان میں سے کچھ ان کے ذاتی علوم ہیں جو خود انھوں نے ایجاد کئے، یا خاص طرح پرانکو ترتیب دیا، کچھ ایسے ہیں جو دوسری قوموں سے حاصل کئے اور پھر ایسی ترقی دی کہ گویا انھیں کے ایجادات سے ہیں، ہیرا مضمون گو ان دونوں قسم کے علوم سے تعلق رکھتا ہے، لیکن علوم کی ذاتی حیثیت سے نہیں، بلکہ انکی طرز تعلیم کے اعتبار سے،

میں افسوس کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ان دو بحثوں کی تفصیل کیلئے جس قسم کے ضروری حالات و کارین یعنی فلسفہ، لونیاتی وغیرہ کے ترجمے ترجموں اور تصنیفات کے لئے

اسلامی دارالعلوم اور مدرسوں کی تفصیل طریقہ درس و نصاب تعلیم غرض اس قسم کے حالات مجھ کو کسی مستقل تصنیف میں نہیں ملے، اور شاید لکھے بھی نہیں گئے، کشف الظنون جیسی بڑی فہرست میں صرف ایک کتاب کا نام ملتا ہے، لیکن غالباً خود کشف الظنون کے مصنف کو بھی اس کا دیکھنا نصیب نہیں ہوا، چنانچہ اجمالی حالات جو لکھیں کی رو میں امپائر ڈی ہسٹری آف فلاسفی و سائنس ہنری لوئیس و اقوام المسالک و جیمز سٹرانگ کلوڈ یا ڈیوڈ برٹران کا انسائیکلو پیڈیا وغیرہ میں ملتے ہیں، وہ اس غرض کے لیے مفید ہیں، کہ جب مسلمانوں کی پھیلی ترقی کے عام ذکر میں کسی پر جوش خطیب کی زبان سے ادھون تو تیار دلوں کو ہلا دیں، لیکن ان کے مفصل تاریخی آرٹیکل کیونکر مرتب ہو سکتے ہیں، میں نے مختلف تاریخوں اور دوسری قسم کی تصنیفوں کے جستہ جستہ مقامات سے کچھ حالات ہمہ پہنچائے ہیں، اور غالباً یہ پہلی تحریر ہے، جس میں اس قدر واقعات جمع کئے گئے ہیں، جن سے اصل مضمون شروع کرنے سے پہلے میں ایک اجمالی نظر پر مسلمانوں کے خاص علوم انکی ابتدائی تاریخ اور سبب ایجاد کا تذکرہ کرنا مناسب خیال کرتا ہوں۔

اسلام سے پہلے گو عرب کی توہین رسمی علوم و فنون بالکل بے بہرہ تھیں، تاہم ان خانہ بدوش صحرائوں میں علمی مذاق کی جان پائی جاتی تھی، انظم و نثر انکا مایہ خمیر تھا، لیکن وہ طوطی و بلبل کی طرح محض نچرل فصیح اللسان نہ تھے، بلکہ فصاحت و بلاغت کے دقیق نکتوں تک انکی نگاہ پہنچتی تھی، بازار عکاظ کے پر جوش مشاعرے اور انکے باہمی مباحثے اونکے جہنیاں بتاتی ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے تھے جانتے تھے کہ کیا کہتے ہیں اور کیا کہنا چاہئے، امر القیس اور علقمہ اہل کی شانہ نزاع کا ایک عام عورت نے جس خوبی سے فیصلہ کیا آج فن انشا کے بڑے ماہر بھی اس سے عمدہ ریاکار نہیں کر سکتے، اسکے سوانح کے فخر اور رشتہ و قرابت کی پابندیوں کی وجہ اہل عرب

سلسلہ یہ ایک نہایت ضخیم کتاب کئی جلدوں میں ہے، جس میں قریباً پچاس ہزار اسلامی تصنیفوں کے نام اور ان کے حالات ہیں، پچھتر ضخیم جلدوں میں بمقام لندن مشن میں چھاپی گئی ہو،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم

”مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم“ میرے مضمون کا عنوان ہے، یہ ایک ایسا وسیع مضمون ہے کہ اگر اس کے ذیل میں مسلمانوں کے تمام علمی کارنامے بیان کئے جائیں تو شاید ناموزون نہ ہو، لیکن میں نے اپنے مضمون کے لئے ان میں سے صرف دو بحثیں انتخاب کی ہیں (۱) مسلمانوں نے علوم و فنون کس طرح حاصل کئے، (۲) دنیا کی تمام قوموں کو ان علوم کی کیونکر تعلیم دی، غالباً تعلیم کے خاص لفظ سے جو اس مضمون کا اصلی عنوان ہے، یہی دو بحثیں قوی تعلق رکھتی ہیں،

مسلمانوں نے جن علوم کی اشاعت کی ان میں سے کچھ ان کے ذاتی علوم ہیں جو خود انھوں نے ایجاد کئے، یا خاص طرح پرانکو ترتیب دیا، کچھ ایسے ہیں جو دوسری قوموں سے حاصل کئے اور پھر ایسی ترقی دی کہ گویا انھیں کے ایجادات سے ہیں، ہیرا مضمون گو ان دونوں قسم کے علوم سے تعلق رکھتا ہے، لیکن علوم کی ذاتی حیثیت سے نہیں، بلکہ انکی طرز تعلیم کے اعتبار سے،

میں افسوس کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ان دو بحثوں کی تفصیل کیلئے جس قسم کے ضروری حالات و کارین یعنی فلسفہ، لونیاتی وغیرہ کے ترجمے ترجموں اور تصنیفات کے لئے

آنحضرت صلعم کے طریق عمل پر مختصر تھیں، اس ضرورت سے آنحضرت صلعم کے اقوال و افعال
 کو متعلق و متبوع جمع کرنے کی طرف خیال مائل ہوا، اور رفتہ رفتہ علم الحدیث و اسما الرجال
 و علم الدرر ایہ پیدا ہو گئے، ان تحقیقات میں گو کسی قدر نکتہ چینی کی جائے، مگر عموماً ہر نصف فیصلہ کر چکا کہ
 جس نے انتہا کوشش اور تقشیش سے مسلمانوں نے پیغمبر صلعم کے اقوال و افعال محفوظ رکھے، دنیا کی کسی قوم
 میں اسکی نظیر نہیں مل سکتی اور یہ کہ انسانی سعی اور جستجو کی یہ آخری سرحد ہے، یہاں تک مسلمان پہنچ گئے تھے
 علم نحو اگرچہ کوئی مذہبی فن نہ تھا لیکن مذہبی ہی ضرورت سے اسکی تدوین کی طرف خیال

حدیث و اسما الرجال
 علم الدرر ایہ

نحو

مائل ہوا، اسلام دور و دراز ملکوں میں پھیلتا جاتا تھا اور سینکڑوں نئی قومیں اس میں شامل
 ہوتی جاتی تھیں، دوسری زبانوں کے الفاظ عربی زبان میں بہت جلد جگہ پا گئے تھے جس سے
 تھا کہ مشتقات اور اصول اعراب میں بھی فرق آجائے، اس قسم کے تصرفات سے جو صدمہ زبان پر پڑتا
 اسکا بہت بڑا اثر قرآن اور حدیث پر ہوتا، چند واقعات نے اس احتمال کو قوی کر دیا، اور بالآخر اسلام
 دو کئی المتوفی ۱۱۸۷ھ میں نے خود اس قسم کے تجربے حاصل کئے تھے مسائل نحو کی تدوین کی طرف مائل
 ہوا، اس نے چند قاعدے مضبوط کئے جو رفتہ رفتہ وسعت حاصل کرنے لگے، ہارون رشید کے زمانہ میں
 خلیل بن احمد بصری المتوفی ۱۸۷ھ و سیبویہ و کسائی وغیرہ کی توجہ سے وہ ایک مستقل فن
 بن گیا جبکہ متاخرین نے بھی بہت کچھ ترقی دی،

غرض مذہب کے متعلق جس قدر ضروری اور اہم بالشان علوم تھے گویا مذہب کیساتھ پیدا ہوئے اور
 مسجد دن کے صحن یا عام مجلسوں میں ان کے مسائل رداج پانے لگے، خود صحابہ کے عہد میں
 ایسے متعدد انتہا صلیح موجد تھے جو کثرت معلومات کیساتھ طرز استدلال، طریق استنباط و تخریج
 احکام میں اجتہاد کا حق رکھتے تھے، اور زمانہ مابعد میں جب صحابہ کے حالات زندگی قلمبند

سے ابن حزم نے انکی تعداد بیس تک خیال کی ہو، دیکھو فتح المغیث مطبوعہ مکتبہ صفحہ ۳۸

محمد صلی اللہ علیہ وسلم

ہوئے تو وہ محمد بن کے لقب سے پکائے گئے، کچھ لوگ ایسے تھے جو حدیثوں کے یاد رکھنے میں مشہور تھے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے ۵۳۶۴ھ میں عمرؓ نے ۲۶۱۲ھ میں ۲۲۸۶ھ میں عباسؓ سے ۶۶۰ھ میں ۱۵۴۰ھ میں حدیثیں مروی ہیں، چودہ صحابی مفسر تھے جو قرآن پاک کی فقہی اور تاریخی آیتوں کے متعلق نہایت کافی معلومات رکھتے تھے، باوجودیکہ ایک مدت تک قدیم یونانیوں کی طرح تعلیم و تعلم جو کچھ تھا زبانی تھا تاہم سیکڑوں ہزاروں اشخاص ان مسائل کے سیکھنے سکھانے میں مصروف تھے، اور تمام ممالک اسلامیہ میں حدیثیں اور فقہ کے مسائل اسی تیزی سے رواج پا رہے تھے جس طرح خود اسلام پھیل رہا تھا، عرب کی بلند صلیب اور عظمت کے لئے حجاز و مین کی وسعت کافی نہ تھی اسلئے ہزاروں صحابہ سرزمین عرب کے نکل کر تمام نئے فتح کئے ہوئے ملکوں میں پھیل گئے اور بعضوں نے وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی اس طرح شام میں دس ہزار کوثر میں ایک لاکھ تھیں، مین پانچ سو تھیں، کم و بیش تین سو صحابہ موجود تھے، یہ لوگ جہاں گئے حدیثوں اور عام مذہبی مسائل کا ذخیرہ بھی اپنے ساتھ لیتے گئے، جو انکی عظمت و قبول کا بہت بڑا قوی سبب ہوتا تھا، چنانچہ صرف ان صحابہ کی تعداد چنانچہ لوگوں نے حدیثیں سیکھیں یا روایت کی کم از کم ڈیڑھ ہزار بیان کی گئی ہے۔

ایک مدت تک کچھ اس تقلیدی خیال سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے قلمبند کرنے کی طرف خود توجہ نہیں فرمائی، اور کچھ اس وجہ سے کہ اہل عرب کو اپنے حافظہ کے بھروسے پر تدوین اور تصنیف کی چنداں پروا بھی نہ تھی، کاغذ اور قلم سے کام نہیں لیا گیا، مگر مقتدر زمانہ کو امتداد ہوتا جاتا تھا، ان روایتوں کے دفتر تیار ہوتے جاتے تھے، جنکو زبانی محفوظ رکھنا، انسانی قوت کا کام نہ تھا، عرض ۳۲۳ء میں تالیف و تدوین شروع ہو گئی، ابن جریرؒ نے مکہ میں، امام مالکؒ نے مدینہ میں،

۱۔ دیکھو فتح المغنث صفحہ ۳۰۲، ایضاً صفحہ ۳۸۲ مصر کے صحابہ کے نام و نسب اور ان کی تعداد سیوطی نے ایک مستقل رسالے میں لکھی ہے جس کا نام درالصحابة ہے، دیکھو حسن الحاضرة فی اجاز مصر و قاہرہ مطبوعہ مصر ۱۲۹۵ھ صفحہ ۹۹،

تصنیف و تدوین
شرعی ہوئی۔

افراہمی نے شام میں ابن ابی عردتہ اور حماد نے بصرہ میں ہمرے بن سین سفیان ثوری نے کوفہ میں
حدیث اور تفسیر کی کتابیں لکھیں امام ابو حنیفہ نے دلائل کیساتھ فقہ کو ترتیب دیا ابن سنی نے مغازی
وسیر کی تدوین کی یہاں تک کہ جب فضل بن یحییٰ برکی کے ہتھام اور توبہ سے کاغذ بنانے کا
کارخانہ جاری ہو گیا تو یہ علوم و فنون گھر گھر پھیل گئے جس کثرت کے ساتھ مذہبی تصنیفیں ہوئیں
اندازہ اس ہو سکتا ہو کہ صرف تفسیر کے متعلق ستو سے زیادہ ایسے مضامین پیدا ہو گئے جنکو الگ الگ
علم کا لقب دیا گیا اور ہر ایک پر مستند اور بعض پر سیکڑوں بلکہ ہزاروں کتابیں لکھی گئیں

علم بیان

اس زمانہ میں اور دو علم مذہبی ضرورت سے ایجاد ہوئے علم بیان و کلام اسلام کا جوڑہ معجزہ
اور جو ہمیشہ استعمال کیا جاسکتا ہو قرآن تھا اسکے معجزہ ہونے کا دعویٰ جب اہل عرب کے سامنے
پیش کیا جاتا تھا تو کسی دلیل لانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی انکار عرب کو انکار کرنا چاہتے تھے
مگر انکا مذاق زبانہ انی اس دعویٰ کے تسلیم کرنے پر انکو مجبور کرنا تھا وہ منہ سے انکار کرتے تھے مگر
قرآن پڑھے جانے کے وقت انکی بے اختیاری حالت بے قصہ تحسین بے تابانہ تاثر انکے اظہار کے
خلاف شہادت دیتے تھے لیکن اس طرح پر یہ دعویٰ صرف عرب کے سامنے چل سکتا تھا اہل عجم اولاً
تو زبان عربی سے ناواقف اور واقف بھی ہوں تو عرب کا سا قدرتی ذوق کہاں سے لائیں اسلئے
ضرورت پڑی کہ فصاحت اور بلاغت کے اصول مرتب کئے جائیں تاکہ دوسری قومیں اگر مذاق
نہیں تو علمی طور پر اس دعویٰ کے تسلیم کرنے پر مجبور ہوں اول اول جعفر برکی وزیر ہارون الرشید
اور جاحظ نے کچھ قافیے لکھے پھر متاخرین نے کلام کے ہر ایک حصہ کے متعلق مسائل استنباط کئے اور علامہ کا

۱۔ تاریخ الخلفاء سیوطی، خلافت منصور و اوقات ۳۷۷ھ ۳۷۸ھ مقدمہ ابن خلدون فضل ۱۳۷۱ھ از فضل ۱۳۷۱ھ

۲۔ ایقان فی علوم القرآن بین مختصر ان علوم اور ان کے متعلق تصنیفات کا تذکرہ کیا گیا جو

۳۔ مقدمہ ابن خلدون ذکر علم بیان،

محمد صلی اللہ علیہ وسلم

ہوئے تو وہ محمد بن کے لقب سے پکائے گئے، کچھ لوگ ایسے تھے جو حدیثوں کے یاد رکھنے میں مشہور تھے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے ۵۳۶۴ھ میں عمرؓ نے ۲۶۱۲ھ میں ۲۲۸۶ھ میں عباسؓ سے ۶۶۰ھ میں ۱۵۴۰ھ میں حدیثیں مروی ہیں، چودہ صحابی مفسر تھے جو قرآن پاک کی فقہی اور تاریخی آیتوں کے متعلق نہایت کافی معلومات رکھتے تھے، باوجودیکہ ایک مدت تک قدیم یونانیوں کی طرح تعلیم و تعلم جو کچھ تھا زبانی تھا تاہم سیکڑوں ہزاروں اشخاص ان مسائل کے سیکھنے سکھانے میں مصروف تھے، اور تمام ممالک اسلامیہ میں حدیثیں اور فقہ کے مسائل اسی تیزی سے رواج پا رہے تھے جس طرح خود اسلام پھیل رہا تھا عرب کی بلند صلیب اور عظمت کے لئے حجاز زمین کی وسعت کافی نہ تھی اسلئے ہزاروں صحابہ سرزمین عرب کے کچھ کتر تمام نئے فتح کئے ہوئے ملکوں میں پھیل گئے اور بعضوں نے وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی اس طرح شام میں دس ہزار کوئمین، ایلکتر اچھس میں پانسو مصر میں کم و بیش تین سو صحابہ موجود تھے، یہ لوگ جہاں گئے حدیثوں اور عام مذہبی مسائل کا ذخیرہ بھی اپنے ساتھ لیتے گئے، جو انکی عظمت و قبول کا بہت بڑا قوی سبب ہوتا تھا، چنانچہ صرف ان صحابہ کی غذا و چرس لوگوں نے حدیثیں سیکھیں یا روایت کی کم از کم ڈیڑھ ہزار بیان کی گئی ہے۔

ایک مدت تک کچھ اس تقلیدی خیال سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے قلمبند کرنے کی طرف خود توجہ نہیں فرمائی، اور کچھ اس وجہ سے کہ اہل عرب کو اپنے حافظہ کے بھروسے پر تدوین اور تصنیف کی چنداں پروا بھی نہ تھی، کاغذ اور قلم سے کام نہیں لیا گیا، مگر مقتدر زمانہ کو امتداد ہوتا جاتا تھا ان روایتوں کے دفتر تیار ہوتے جاتے تھے، جنکو زبانی محفوظ رکھنا، انسانی قوت کا کام نہ تھا، عرض ۳۲۳ء میں تالیف و تدوین شروع ہو گئی، ابن جریرؒ نے مکہ میں، امام مالکؒ نے مدینہ میں،

۱۔ دیکھو فتح المغنث صفحہ ۳۰۲، ۳۰۳، ایضاً صفحہ ۳۸۲ مصر کے صحابہ کے نام و نسب اور ان کی تعداد سیوطی نے ایک مستقل رسالے میں لکھی ہے جس کا نام درالصحابہ ہے، دیکھو حسن الحاضری فی اجاز مصر و قاہرہ مطبوعہ مصر ۱۲۹۵ھ صفحہ ۹۹،

مسلمانوں کے مذہبی علوم کا یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ انکے مسلمانوں جن علوم و فنون پر کتابیں لکھیں انکی تعداد تقریباً دو سو چوبیس کشف المسنون، و مدنیہ العلوم میں انکے بیان مع تصنیفات کی تفصیل کے مل سکتا ہے، مگر مجھ کو یہ بھولنا نہ چاہئے کہ میرے مضمون کا عنوان مسلمانوں کی گذشتہ تعلیم ہے، نہ گذشتہ علوم مذہبی علوم جس طرز سے تعلیم دیئے جاتے تھے انکا تفصیلی بیان آگے آئیگا، مسلمانوں نے جو کچھ دوسری قوموں سے سیکھا وہ منطق، الہی، اہند، طبیبی و ہنریت تھے حساب طبع میں بھی انھوں نے زیادہ تر دوسری قوموں کی شاگردی کی اس بات کی بہت کم مثالیں ہیں کہ مسلمان عالموں نے خود یونانی و سریانی زبانوں کی تحصیل کی ہو اور اصل کتابوں سے یہ علوم سیکھے ہوں، بے شبہ خلفاء کے درباروں میں مترجموں کا ایک گروہ موجود تھا، مگر سبھی لوہیں صاحب کے چھپتے ہوئے اعتراض کا کچھ جواب نہیں ہے کہ ان میں اکثر عیسائی تھے جنہیں جہش شعی یونانی، اتھی، یعقوب کندی وغیرہ جو بہت بڑے مترجم مشہور ہیں سب عیسائی تھے، حکماء اسلام میں صرف فارابی ایک ایسا شخص ہے جو ان زبانوں کا پورا ماہر تھا، اور اس نے خود ایک عیسائی عالم یوحنا بن خیلمان سے یہ علوم اور زبانیں سیکھی تھیں، ارسطو کی کتابوں کی شرح اور توحیح میں یوحنا اور ابن رشد بہت زیادہ نامور ہیں، اور یورپ نے بھی اسکا اعتراف کیا ہے، تاہم مجھ کو شبہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو بھی یونانی یا سریانی زبان آتی ہو،

دن دوسری
کیا سیکھا،

یونانی کے مترجمین
عیسائی تھے،

ترجمہ مختلفوں کی کوششیں ترجموں کی صحت و غلطی عام رائے

عام مورخین کا بیان ہے کہ اول جس نے ترجموں کی بنیاد ڈالی وہ دولت عباسیہ کا
دوسرا خلیفہ ابو جعفر منصور تھا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ منصور کے حق میں مورخین کی یہ ایک بیانیہ
لغات فلسفون کی الہی مراد ہے، ورنہ مسلمانوں نے الہی کے عمدہ مسائل خود قرآن مجید سے حاصل کئے تھے،

محمد صلی اللہ علیہ وسلم

ہوئے تو وہ محمدین کے لقب سے پکائے گئے، کچھ لوگ ایسے تھے جو حدیثوں کے یاد رکھنے میں مشہور تھے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے ۵۳۶۴ این عمر سے ۲۶۱۲ الفسج ۲۲۸۶ ابن عباسؓ سے ۶۶۰ اٹھارہ سے ۱۵۴۰ حدیثیں مروی ہیں، چودہ صحابی مفسر تھے جو قرآن پاک کی فقیہی اور تاریخی آیتوں کے متعلق نہایت کافی معلومات رکھتے تھے، باوجودیکہ ایک مدت تک قدیم یونانیوں کی طرح تعلیم و تعلم جو کچھ تھا زبانی تھا تاہم سیکڑوں ہزاروں اشخاص ان مسائل کے سیکھنے سکھانے میں مصروف تھے، اور تمام ممالک اسلامیہ میں حدیثیں اور فقہ کے مسائل اسی تیزی سے رواج پا رہے تھے جس طرح خود اسلام پھیل رہا تھا عرب کی بلند صلیب اور عظمت کے لئے حجاز زمین کی وسعت کافی نہ تھی اسلئے ہزاروں صحابہ سرزمین عرب کے نکل کر تمام نئے فتح کئے ہوئے ملکوں میں پھیل گئے اور بعضوں نے وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی اس طرح شام میں دس ہزار کوئمین، ایگنہ اگھس میں پانسو مصر میں کم و بیش تین سو صحابہ موجود تھے، یہ لوگ جہاں گئے حدیثوں اور عام مذہبی مسائل کا ذخیرہ بھی اپنے ساتھ لیتے گئے، جو انکی عظمت و قبول کا بہت بڑا قوی سبب ہوتا تھا، چنانچہ صرف ان صحابہ کی غذا و چرس لوگوں نے حدیثیں سیکھیں یا روایت کی کم از کم ڈیڑھ ہزار بیان کی گئی ہے۔

ایک مدت تک کچھ اس تقلیدی خیال سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے قلمبند کرنے کی طرف خود توجہ نہیں فرمائی، اور کچھ اس وجہ سے کہ اہل عرب کو اپنے حافظہ کے بھروسے پر تدوین اور تصنیف کی چندان پر وہ بھی نہ تھی، کاغذ اور قلم سے کام نہیں لیا گیا، مگر مقتدر زمانہ کو امتداد ہوتا جاتا تھا ان روایتوں کے دفتر تیار ہوتے جاتے تھے، جنکو زبانی محفوظ رکھنا، انسانی قوت کا کام نہ تھا، عرض ۳۲۳ میں تالیف و تدوین شروع ہو گئی، ابن جریرؒ نے مکہ میں، امام مالکؒ نے مدینہ میں،

۱۔ دیکھو فتح المغنث صفحہ ۳۰۲، ایضاً صفحہ ۳۸۲ مصر کے صحابہ کے نام و نسب اور ان کی تعداد سیوطی نے ایک مستقل رسالے میں لکھی ہے جس کا نام درالصحابة ہے، دیکھو حسن الحاضرة فی اجاز مصر و قاہرہ مطبوعہ مصر ۱۲۹۵ء صفحہ ۹۹،

نوبخت پنجم بابو ہسل مجوسی تھے، ابن المقفع اس کے دربار کے مشہور مترجم اور حکیم تھے، بطریق سنائیونانی ہوا اور ابن المقفع نے فارسی زبان سے ترجمہ کے مشہور ہندوستان کا ایک بڑا ریاضی دان ہندو عالم منصور کی پایہ شناسی کا شہرہ منکروں اور اختلاف میں داخل ہوا، اس نے ایک نہایت عمدہ زریح جس کو اس نے ایک عمدہ اور جامع تصنیف سے جو ایک بادشاہ ہندوستان مسیحی پر بیگر کی طرف منسوب ہے، خلاصہ کیا تھا، منصور کی خدمت میں پیش کی، محمد بن ابراہیم فراری نے منصور کے حکم سے عربی زبان میں اس کا ترجمہ کیا اور اس سے ایک کتاب مرتب کی جو ریاضی دانوں میں سند ہند کے نام سے مشہور ہے، مامون الرشید کے زمانے تک اعمال کو اکثراً میں اسی زریح پر اعتماد کیا جاتا تھا۔

منصور کے نامور فرزند ہمدانی نے اگرچہ اس طرف کچھ توجہ نہیں کی بلکہ ایک خلدی تحقیقات زنادقہ قائم کر کے آزادی رائے کو بالکل روک دیا، لیکن خاندان ہراکلمہ نے جو اس کے عہد میں سلطنت کا ایک بڑا رکن تھا، اس باب میں بڑی ناموری حاصل کی، ان کے اہتمام سے یونانی اور فارسی کی بہت سی کتابیں ترجمہ ہوئیں، ابن ناعمہ، سلام ابریش، عبداللہ ابوزی، ان کے عہد کے نامور مترجم تھے، ہارون الرشید اعظم نے جن کے نام سے یورپ ایشیا و فون واقف ہیں، پچھلی کوششوں میں اور بہت کچھ اضافہ کر دیا، اس نے ترجمہ اور تصنیفات کا ایک بڑا محکمہ قائم کیا، جس میں ہر زبان کے بڑے بڑے ماہر تصنیف اور ترجمہ کے کام پر

ہارون الرشید
کا عہد

۱۱ دیکھو مختصر الدول حالات حکماء عہد منصور کو یہ ایک مختصر اور مفید تاریخ ہے جو ابو الفرج معلیٰ ایک عیسائی عالم کی تصنیف ہے، اور عربی زبان میں ہے، ڈاکٹر پوکاک پروفیسر آکسفورڈ کا کالج نے لیٹن میں اس کا ترجمہ کیا، اصل کتاب بتعریض لیٹن ۱۷۹۳ میں بمقام لندن چھاپی گئی ہے، جہاں کہیں اس آرٹیکل میں مختصر الدول کا نام آئے اس سے یہی تاریخ مراد ہے، ابن المقفع و ابن المقفع کے لیے دیکھو کشف الظنون حروف حاذر حکمت، ۱۲ تفصیل مع حالات نامہ جہاں تفصیل اللہ میں ہے جو ہندوستان کے حالات میں چند رسالوں کا ایک مجموعہ ہے، اور فرانس میں بمقام بن شاموین چھپا ہے، ۱۳ ابن ناعمہ اور سلام ابریش کا ذکر بحیثیت مترجمین ہراکلمہ صاحب کشف الظنون نے حکم کے ذکر میں کیا ہے آگے فہرست میں چند کتابوں کے نام ملیں گے جو ملائکہ کے لئے ترجمہ کی گئیں،

ماسور تھے، یوحنا بن ماسویہ، ایک عیسائی عالم جس کی مادری زبان سریانی تھی، قدیم یونانی طب کی تصنیفات کے ترجمے کے لئے انتخاب کیا گیا، اس محکمہ سے جس کو بیت الحکمہ کہتے تھے، شہ نزلوانی تھی، سنسکرت زبانوں کے ترجمے ہمیشہ تیار ہوتے تھے اور اشاعت پاتے تھے، ہنگہ اور صالح دو ہندو حکیم اس کے دربار میں تھے جو ترجموں کے علاوہ صاحب تصانیف بھی تھے، شاناق ہندی کی کتاب السموم منکہ ہی نے فارسی میں ترجمہ کرائی تھی، چرک اور شہرت کی تصنیفات طبی جو عربی میں ترجمہ ہوئیں، غالباً اسی عہد میں اور انھیں ہندو حکیموں کے اہتمام میں ہوئیں،

مامون الرشید کا عہد

اب تک جو کچھ ہوا تھا گو بہت کچھ تھا، مگر مامون الرشید کے فیاضانہ حوصلوں کے سامنے تمام پھیلی کوششیں گمنامی کے پردے میں چھپ گئیں، مورخین نے مامون کے اس جوش التفات کی ایک عجیب و غریب حکایت لکھی ہے، یعنی ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک محترم شخص تخت پر جلوہ فرما رہا ہے، مامون نے بڑھکر پوچھا آپ کون بزرگ ہیں، تخت نشین نے کہا ارسطو، مامون پھر اٹھا اور عرض کی اے حکیم، ابھی کیا چیز ہے، خیالی ارسطو نے جواب دیا کہ جسے عقل اچھا لے، دوبارہ مامون نے درخواست کی کہ میرے لئے کچھ نصیحتیں ارشاد ہوں، جواب ملا کہ "توحید، اور صحبت نیک" خواب کا کچھ اثر ہوا ہو یا نہیں، مگر اس واقعہ سے مامون کے شوق اور محویت کا ضرور اندازہ ہوتا ہو، غرض سبب جو کچھ ہو مامون نے قیصر روم کو نامہ لکھا کہ ارسطو کی کل تصانیف ہم پہنچائی جائیں

۱۵۰ ان ترجموں کا ذکر پھر صاحب کی تاریخ بارون الرشید صفحہ ۲۲۲ و ۲۲۳ جیمبرس انسائیکلو پیڈیا جلد اول مطبوعہ لندن ۱۸۴۴ء اور کشف الظنون میں صراحتہ اور ضمنائے گا، ۱۵۱ الفسٹن صاحب نے تاریخ ہندوستان حصہ سہمات میں لکھا ہے کہ منکہ و سالی دو ہندی طبیب بارون الرشید کے دربار میں تھے، الفسٹن صاحب نے صالح کو سالی پڑھایا اور غالباً یہی صحیح ہے، شاناق کا اجمالی نام شاید سنگہ ہو جو عربی خرد پرچر ٹھکر شاناق ہو گیا ہے، چرک حضرت عبد اللہ بن مسعود سے لئی سو برس پہلے ایک طبیب تھا، ۱۲

یہ وہ زمانہ تھا کہ خلفاء کے معمولی خطوط قیصر و مقتدر پر فرمان کا اثر رکھتے تھے، قیصر قسطنطین اور شاہ روم کے لئے آواز ہوا، مگر روم کے اطراف میں فلسفہ خود گنہام ہو چکا تھا، بڑی تلاش سے ایک راہب ماہ جس نے بتہ ویا کہ یونان میں ایک مکان ہے جو قسطنطنیہ کے زمانہ سے مقفل ہے، اور جتنے عاجلہ تخت نشین ہوتے گئے قسطنطین کی متحدہ بڑھاتے گئے قسطنطنیہ نے اس مکان میں اس غرض سے فلسفہ کی کتابیں بند کرادی تھیں کہ اگر فلسفہ وحکمت کو آزادی ملی تو دین سچی کو سخت صدمے اٹھانا پڑیں گے، قیصر روم کے حکم سے یہ پرخطر خزانہ بکھولا گیا، تاہم خیال ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کی فیاضی مذہباً ممنوع تو نہ ہو، لیکن ایران دولت نے قیصر کی تسکین کر دی، کہ اچھا ہے، فلسفہ مسلمانوں میں پہنچا تو ان کے مذہبی جوش کو بھی ٹھنڈا کر کے رہے گا، غرض پانچ اونٹ لاد کر فلسفہ کی کتابیں مامون کی خدمت میں روانہ کی گئیں، مامون نے خود بھی حجاج بن المطروح ابن البھرقی کو جو یونانی و سریانی زبان کے بڑے ماہر تھے اس غرض سے روم بھیجا کہ اپنی پسند سے کتابیں انتخاب کر کے لائیں، بیت الحکمہ کا شیخ اور افسر جس کا نام سلما تھا، وہ بھی ان دونوں کے ساتھ گیا، مامون نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جیسا کہ گین صاحب لکھتے ہیں، اس کے کارندوں نے آرمینیہ، شام، مصر میں فنون یونانی کی کتابیں جمع کیں جس کا ترجمہ اس کے حکم سے نہایت حافق مترجم نے زبان عربی میں کیا، اسی زمانہ میں قسطنطین بن لوقا بعلبکی ایک عیسائی فلاسفر اپنے شوق سے روم گیا، اور فلسفہ کی بہت سی کتابیں اپنے ساتھ لایا، مامون نے اس کی شہرت سے مطلع ہو کر بلا بیجا اور بیت الحکمہ میں ترجمہ کے کام پر مقرر کیا، اہل بن ہرون کو جو ایک فارسی النسل حکیم تھا فارسی کتابوں کے ترجمہ کا اہتمام سپرد ہوا، سب سے بڑا

۱۔ تاریخ التواریخ مولفہ لسان الملک پہر جلد اول حالات ارسطو کے قول میں یہ پوری تفصیل مذکور ہے، ۱۲۔
 ۲۔ یہ پوری تفصیل کشف الظنون باب الحکمہ میں ہے، ۳۔ گین صاحب کی رو میں اپنا ترجمہ مسلمانان، باب ۵۴ م آغاز
 ۴۔ مختصر الاول، حالات یعقوب کندی
 ۵۔ فوائد الوفيات ترجمہ ہل بن ہرون،

نامور حکیم اور مختلف زبان کا ماہر اور مترجم یعقوب کندی تھا جو خاص تصنیفاتِ ارسطو کے ترجمہ پر مامور تھا، وہ ایک عیسائی امیر تھا اور اس کا باپ کوفہ کا گورنر رہ چکا تھا، فارسی، ہندی، یونانی زبان جانتا تھا، اور مامون کا نہایت نعمتدار و مقرب تھا، غالباً مامون نے خود بھی یونانی زبان سیکھ لی تھی، چیمبرس انسان کو سپر یا زیر ہے؟ مامون نے یونان کے بادشاہ کو پانچ ٹن سونارینا اور صلیب و ایچی کا اس شرط پر وعدہ کیا کہ حکیم کیونکر اجازت دی جائے کہ وہ کچھ دنوں کے لئے اگر مامون کو فلسفہ سکھا جائے؟

فلسفہ کے لئے اتنی قیمت صرف کرنے کی مثال بہت کم مل سکتی ہے، "ناکرمخ" کے تینوں بیٹے محمد و احمد و حسن نے بھی جو ہندو سنہ و نجوم و موسیقی میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، اور مامون کے خاص مقرب اور نذیم تھے اس کام پر بہت توجہ کی، اپنے ذاتی شوق سے روم کے اطراف میں قاصد بھیجا اور فلسفہ وغیرہ کی بہت سی کتابیں منگوائیں، دو دروازہ ملکوں میں قاصد بھیجا کہ مترجم بلوائے اور ان کتابوں کے ترجموں پر مامور کیا، مامون کی نیت کا پھیل تھا کہ ان نامور بھائیوں کی کوشش بھی مامون کے کارنامہ میں لکھی گئی، اس عہد میں جن زبانوں کے ترجمے ہوئے، وہ یونانی، فارسی، کلدی قبطی، شامی زبانیں تھیں،

بارون الرشید کا پوتا متوکل یا متوکل بھی اسی قسم کی فیاضیوں میں نامور ہوا، مترجموں میں حسن کثرت اور عمدگی ترجمہ کے لحاظ سے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی ہے وہ متوکل ہی کے عہد کا نامور حکیم حنین بن اسحاق تھا حنین نے بلادِ رومیہ میں دو برس مستقل رہ کر یونانی زبان اور فلسفہ کامل طور سے سیکھا، روم سے واپس آکر وہ بصرہ چلا گیا، اور خلیل بن احمد بصرہ سے عربیت کی تحصیل کی، اور چونکہ دونوں زبانوں کا پورا ماہر ہو چکا تھا اپنے شوق سے فلسفہ کی کتابیں عربی میں ترجمہ کرنی لے، ہٹری آف فلاسفی، مصنفہ ہنری لوئیس صاحب فلسفہ عرب حالات یعقوب کندی، سلاہ کتاب نوکر ذکر عرب سلاہ ابن خلکان ترجمہ محمد بن موسیٰ،

متوکل باد

شروع کیں، اس کی شہرت روز افزون نے اس کو متوکل باد کے دربار میں پہنچایا، متوکل نے پیش قدمی
تتوا اور بجا گیر بن مقدر کردین جنین کا ایک بیٹا آتی اور اس کا بھانجا حبیش یہ دونوں بھی یونانی و
سُریانی زبان کے بڑے ماہر تھے، اس لئے محکمہ ترجمہ میں مقرر ہوئے، عربی میں جو ترجمے ہوئے، اکثر اسی
اسحاق و جنین کی طرف منسوب ہیں،

مترجموں کی
متوا ہیں،

حنین بن اسحاق و ثابت بن قرہ پیش بن الحسن اور دوسرے نامور مترجموں میں سے
ہر ایک کی ماہانہ تنخواہ میں پانچ سو اشرفیان تھیں، محققانہ کے بعد کا مشہور مترجم ثابت بن قرہ
حرانی ہے، ثابت نے محمد بن موسیٰ کے گھر میں پرورش پائی اور اس کی سفارش سے مستند کے دربار
میں داخل ہوا، مستند اس کی نہایت عزت کرتا تھا، حتیٰ کہ دربار اور خواص بھی اس کو رشک کی نگاہ
سے دیکھتے تھے، ترجموں کا اہتمام اور بیت الحکمہ کا انتظام غالباً دو سو برس سے زیادہ قائم نہ رہا، کیونکہ
اتنی مدت کی بہیم تلاش اور محنت میں روم و یونان کا کوئی علمی خزانہ ایسا باقی نہیں رہا جو اہل عرب کی نگاہوں
سے چھپا رہ گیا ہو، اس کے علاوہ اس مدت میں مسلمان فلاسفوں کا ایک بڑا گروہ طیار ہو چکا تھا،
اسحاق، ابو حنیفہ محمد بن موسیٰ، احمد سرخی، ابو نصر فارابی، وغیرہ حکماء کی تازہ اختراعات اور خاص
تصنیفات نے فلسفہ کو فلاح و ارسطو کی اطاعت سے آزاد کر دیا تھا، تاہم خلفاء کا دربار ایک ستر
تک ہر ملت اور مذہب کے فلاسفوں سے بھر رہا جو اپنے ذاتی شوق یا بعض اوقات خلفاء کی
فرمائش سے تصنیفات کے علاوہ دوسری زبانوں سے ترجمہ بھی کرتے تھے، درانی باد کے بعد خلافت
قریباً سترہ سو سال تک بن یونس منطوق کا بڑا عالم مستہور رہا، اور ارسطو کی بعض کتابیں ترجمہ کیں، بہتری کو
سلسلہ تمام تفصیل مختصر الدولہ بعد متوکل بن موجود ہے، سلسلہ نسخ التواریخ جلد اول، حالات ارسطو، سلسلہ مختصر الدولہ
سلسلہ گین صاحب لکھتے ہیں کہ فکر سے مسوع، جابہ، ارازمی، ابن سینا کے نام حکماء نے یونانی کے ہم پلہ کئے گئے ہیں، غالباً یہ
یورپین شہادت زیادہ قابل اعتبار ہوگی، سلسلہ مختصر الدولہ،

سہسری آفت فلاسفہ میں لکھے ہیں، دسویں صدی عیسوی میں یحییٰ بن عدی اور عیسیٰ بن زرع نے نئے ترجمے کئے، ماورے پندرہویں کی اصلاح کی، اسی طرح محمد بن یحییٰ جو زبانی جوہر میں تھا اور ابو الفرج المتوفی ۳۲۰ھ وغیرہ نے سریانی وغیرہ سے نئے ترجمے کئے، اور شریحین مکملین، البوریحان بیرونی جو بوعالی سنی کا معاصر اور فلسفہ و طبیعت میں اس کا حریفِ مقابل تھا ہندوؤں کے علوم کے شوق میں ہندوستان گیا، اور برسوں رہ کر فلسفہ وغیرہ کی تحصیل کی، سنسکرت سے ایسی واقفیت حاصل کی تھی کہ ہندوؤں کو فلسفہ یونان کے مسائل ان کی زبان میں سکھائے اور اس طرح ہندوؤں کی شاگردی کے حق سے بھی ادا ہو گیا، محمد بن اسماعیل تنوخی نے بھی بیت و نجوم سیکھنے کے لئے ہندوستان کا سفر اختیار کیا اور وہاں رہ کر علوم و فنون کی تحصیل کی۔

بعض اتفاقی طریقوں سے بھی مسلمانوں کو دوسری قوموں کے خیالات و مسائل معلوم ہوئے جس زمانہ میں فتوحات اسلامی کا سیلاب ہندوستان کی سرحد کے اونچے اونچے مقامات سے گزر رہا تھا، بنارس کا ایک صوفی عالم جس کا نام مجموعہ برہمن تھا، مسلمانوں سے مذہبی مباحثہ کے لئے روانہ ہوا، اور سلطان علی مرد کے زمانہ میں شہر اکفوت پہنچ کر قاضی رکن الدین سمرقندی سے ملاقات کی، مباحثہ کا ارادہ تو جاتا رہا بجائے اس کے علوم عربیہ سیکھنے شروع کئے، اس نے قاضی صاحب کی خدمت میں ایک کتاب جس کا نام ابنرت کنڈ تھا پیش کی اور اس کے مطالب بیان کئے، قاضی صاحب اس کے مسائل سے بھری آگاہی حاصل کرنے کے ایسے شائق ہوئے کہ اس سے سنسکرت پڑھنی شروع کی، اور اہل زبان سے واقف ہو کر پہلے فارسی میں اور پھر عربی میں کتاب مذکور کا ترجمہ کیا، تاہم

سلطہ محقر الدولہ، سلطہ دیکھو جامع القصص الہندیہ و مختصر الدولہ بیرونی کی ایک کتاب جمین ہندوستان اور یہاں کی معاشرت اور تمدن کا حال اس نے لکھا ہے، النذین بن نہایت اہتمام سے چھاپی گئی ہے، جمیر پریس سر سی شونے جوہر بن کا شعور عام ہے ایک دیباچہ چھاپا ہے، بیرونی کے شوقِ علمی اور تحقیقات کا اندازہ اس دیباچہ سے جو سکتا ہے،

اس کے شکل مقامات ہنوز شرح کے محتاج تھے، اتفاق سے بھوجر کا ایک شاگرد انہونا تھا بلا واسطہ
میں پہنچا، تو ایک سنسکرت دان عالم نے اس سے یہ کتاب پڑھی اور عربی زبان میں اس کا نہایت عمدہ
ترجمہ کیا جس کا نام مرآۃ المعانی لادرک العالم الانسانی ہے،

سلطان فیروز شاہ والی ہندوستان قریباً سٹھہ میں جب جولا لکھی پٹا پڑ گیا تو لوگوں نے طلب
کی کہ اس کتاب میں ۱۲ سو کتا میں قدیم زمانہ کی موجود ہیں، فیروز شاہ نے ان کے ترجمہ کئے جانے کا حکم
دیا اور موسیقی و نجوم وغیرہ کی تصنیفات ترجمہ کی گئیں، نجوم کی ایک کتاب عز الدین نے نظم میں
ترجمہ کی،

علوم و فنون کے تراجم کی یہ ایک مختصر سی تاریخ ہے، اب ہم کو دیکھنا ہے کہ کس قسم کی کتابیں ترجمہ
ہوئیں اور اس انتخاب کے کیا اسباب تھے، ان ترجموں کو اسلامی تصنیفات سے کیا تعلق ہے، ان
ترجموں کی صحت پر کہاں تک اعتبار ہو سکتا ہے، مسلمانوں نے اس کام میں دوسری قوموں کا احسان
کیون اٹھایا اور خود ترجمہ کرنے پر کیوں نہیں مائل ہوئے، جہاں تک ہم کو معلوم ہے طلب اور فلسفہ کے
سوا جس میں منطق، طبیعی، اتنی موسیقی، فلکیات، ہیئت، ہندسہ، حساب جبر مقابلہ وغیرہ شامل ہیں
اور علوم کی تصنیفات کم ترجمہ ہوئیں،

اصل یہ ہے کہ عرب مسلمانوں کو اپنی زبان اور مذہب پر اس قدر ناز تھا کہ وہ دوسری قوموں
کی ان تصنیفات کو ہمیشہ بے پروائی کی نگاہ سے دیکھتے رہے، اور واقعی جو شخص فصاحت و بلاغت
کے متعلق جزئیات کے انضباط قواعد کی ترتیب مسائل کے استنباط میں ان کی موثر گائیڈ کیجھا

فلسفہ و طب کے سوا
اور علوم کے ترجمہ کیوں
نہیں ہوئے،

لے یہ پوری تفصیل جامع القصص السندیہ میں مذکور ہے، یہ پہلی مثال ہے کہ عربی دان مصنف نے سنسکرت یا بھاشا
الفاظ کو صحیح اور پورا ادا کیا ہے جس طرح میں نے یہ سب پورے نام لکھے ہیں، اصل کتاب میں بھی اسی طرح ہیں،
۱۷۔ دیکھو تاریخ بڑا بونی، حالات فیروز شاہ، ان کن بون میں سے بعض کے ترجمے مثلاً رزم نامہ وغیرہ لاہور میں بڑا بونی
نے خود ہی دیکھے،

مان جائیگا کہ ایسے نکتہ دانوں کو علم انشائین کسی قوم کا زلہ رہا ہونا نہیں چاہئے، علامہ ابن اثیر جس نے علم الیسا کو بہت کچھ ترقی دی ہے، فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میں یونانی زبان مطلق نہیں جانتا اور اس فن سے متعلق ان کے خیالات سے میں بالکل نا آشنا ہوں، یونانی و رومی تصنیفات، فلسفہ و طب کے سوا زیادہ فی ما مذہب سے متعلق تھیں، مسلمانوں نے بے شبہ، دانستہ ان دونوں سے بے اعتنائی کی، اور افسوس ہے کہ اس غیر معتدل فخر نے ان کو دوسری قوموں کے علم یا ریخ سے بھی محروم رکھا،

مسلمان فلسفہ و طب کے پہلے مرحلے میں بے شبہ یونان و روم کے احسانمندیں، ان کی تصنیفات کے ہر صفحے سے اس احسانمندی کا اظہار ہوتا ہے اور یہ ہے کہ افلاطون و ارسطو (وغیرہ) کے ناموں کو عموماً اسلامی ممالک نے جو عزت دی یونان میں ان کو نصیب نہ ہوئی ہوگی لیکن مسلمانوں نے ایک ذرہ پایا تھا اور اس کو آفتاب بنا دیا، ہیئت کو بہت کچھ ترقی دی، طبیعت کے متعلق ارسطو کی بہت سی غلطیاں دریافت کیں، منطق کو بالکل نئے طرز سے ترتیب دیا اور چند اصول اضافہ کئے، نئے نئے آلات رصدیہ ایجاد کئے، نور کی رفتار دریافت کی، قلم مناظر میں انعکاس کا قاعدہ معلوم کیا، جبر و مقابلہ جو چند جزئی مسنون کا نام تھا انھیں کی طباعی سے ایک علم کے رتبہ پر پہنچایا، اداسازی، بخون کی ترتیب، عرق کھینچنے کے آئے، موالید ثلاثہ کی تحلیل، تیزابوں کے فرق باہمی اور مشابہت کا امتحان، انھیں کی ایجادات سے ہن یکیشری کی انھیں نے بنیاد ڈالی، علم نباتات میں اپنے تجربوں سے دو ہزار پودے اور اضافہ کر دیئے، غرض آج یونانی و عربی تصنیفات کا کوئی شخص اگر موازنہ کرے تو قطرہ و دریا کا فرق پائیگا،

عیسائی مترجموں کو بے شبہ ترجمے کا فخر حاصل ہے، لیکن مسلمان دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتے

ہے اگر زمانے نے مساعت کی تو ان تمام باتوں کی تفصیل اس طرح پر جس سے صاف ظاہر ہو جائے کہ مسلمانوں کو جب یہ علوم ملے تو کیا تھے، اور ان کی کوششوں نے ہر ایک علم کو کس قدر آگے بڑھا دیا، ایک مستقل رسالے میں لکھو، نگا اور شاید اسی انجمن کے کسی دوسرے جلسے میں اس کے پیش کرنے کا اتفاق ہو،

ہیں کہ ان کے مستقل مرتب جامع تصنیفات کے سامنے یہ ترجمہ تقویم پارینہ سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتے یہی وجہ ہے کہ چند دروزوں کے ہجرتوں کا کسی کو خیال نہیں رہا، اور دنیا میں جس چیز نے علوم و فنون کو ناپید ہونے سے بچایا وہ خاص اسلامی تصنیفات تھیں، آج مسلمانوں کی بڑی بڑی لائبریریوں میں ترجمہ کا پتہ بھی نہیں ہے، اور جن لوگوں کی قسمت میں یورپ کا استاد بننا لکھا تھا، مثلاً ابوعلی سینا، ابن طفیل، جیحون طوسی، امام غزالی وہ ان ترجموں کے کبھی احسان مند نہیں ہوئے،

ترجموں کی صحت و غلطی کی نسبت ہم کوئی خاص فیصلہ نہیں کر سکتے، آج یورپ عربی و یونانی دونوں زبانوں پر قابض ہے، قرطبہ و صوبہیں تک اس نے عربی ہی کے ذریعہ سے فلسفہ کی تحصیل کی ہے، اس وجہ سے اور نیز اس وجہ سے کہ بعض قدیم تصنیفات (مثلاً پانچویں اور چھٹی اور ساتویں جلدیں تراشہماے مخروطی مصنفہ اپالونیس پرچیس) (APOLO NIUS PERGEUS)

وغیر ذلک عربی ہی زبان کے ذریعہ سے محفوظ ہیں، ورنہ ان کی اصل جاتی رہی ہے، یورپ اسلامی کوششوں کا ممنون ہے، اور امید ہے کہ ان ترجموں کی نسبت اس کا فائدہ ہرگز نہ کم ہوگا، کیونکہ اس سے خالی ہوگا، لیکن صاحب لکھتے ہیں، ان عربی ترجموں کی خوبی پر رناوٹ (RENAUDOT) نے خوب بحث کی ہے اور گسیرا (GASIRA) نے دیانت داری سے اسکی حمایت کی ہے، ہنری آف فلاسفی مصنفہ ہنری لوئیس (G. HENRY LEWES)

میں ہے، منک کہتا ہے کہ بعض ترجمے نہایت خوبی سے کئے گئے، لیکن ایک فرانسیسی مصنف کا بیان ہے کہ اکثر ترجمے اصل یونانی سے نہیں بلکہ شامی ترجموں سے ہوئے اور ترجمہ در ترجمہ ہونے کی وجہ سے بہت غلطیاں رہ گئیں، گو ہم اس امر کو کسی قدر تسلیم کرتے ہیں اور نہ صرف اسی بنا پر بلکہ اس وجہ سے بھی کہ ترجمہ کو کتنا ہی عمدہ ہوتا، تاہم یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا ہے کہ اصل مطلب بالکل یورپ اور ادا ہو گیا، لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس قسم کی غلطیوں نے اسلامی تصنیفات پر

ترجموں کی
صحت و غلطی

کوئی محسوس اثر پیدا نہیں کیا، مسلمان فلاسفر لونیانی فلاسفر لون کی اصلی غلطیوں کے درست کرنے والے تھے، ان نئی غلطیوں سے ان پر کچھ اثر نہیں ہو سکتا تھا،

مسلمانوں نے ترجمہ کا کام دوسری قوا سے کیوں لیا،

مسلمانوں کا خود ترجمہ کرنے کی طرف مائل نہ ہونا گہن صاحب کے نزدیک اسی فخر اور غرور کا اثر ہے جو عرب کا انہی خاصہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اہل عرب اپنی ملکی زبان کی کثرت الفاظ پر مجبور کر کے غیر زبان کے محاورہ کو مختصر سمجھتے تھے، انھوں نے اپنی عیسائی رعایا میں سے یونانی مترجم یہ جھانٹے جو عرب کی پر غر خبیعت کا خاصہ ہم کو بھی معلوم ہے، لیکن افسوس ہے کہ گہن صاحب کی بدگمانی نے ان کا اندازہ اعتدال سے زیادہ کیا ہے، اصل یہ ہے کہ عرب میں فلسفہ کا چرچا منصفو عباسی کے عہد سے اور اس کے ذاتی شوق سے شروع ہوا، یہ وہ وقت تھا کہ مذہبی بے شمار دلائل اور مسائل کے انبار کا لوگوں کی قوتِ حافظہ پر ایک بڑا بھاری بوجھ تھا، اور سب کو یہ پڑی تھی کہ کاغذ کے حوالے کر کے ذرا سبکدوش ہوں مذہبی علوم کے بہت سے مبادی اور مقدمات بھی مرتب کرنے تھے، اسلام کا جوش ابھی شباب پر تھا، اور کم و بیش ہر مسلمان میں اس کا اثر پایا جاتا تھا، یہ ظاہر ہے کہ ایک سرگرم مذہبی گروہ کو اپنے مذہبی علوم اور مسائل کے سامنے دوسری باتوں پر کس قدر توجہ ہوگی، اس وقت تعلیم یافتہ گروہ حدیث، فقہ، تفسیر، اسماء الرجال وغیرہ کی تدوین و ترتیب میں مصروف تھا، اس پر طرہ یہ ہوا کہ فلسفہ کا جو کچھ تھوڑا بہت رواج ہوا اس طبعیتوں میں آزادی پیدا کر دی، اور بڑے بڑے نامور امام و مجتہد اس خیال سے اس کے مخالف ہو گئے کہ فلسفہ و مذہب ایک ساتھ بسر نہیں کر سکتے،

خلفاء (وہ بھی سب نہیں) بے شبہ فلسفہ کے حامی تھے لیکن گہن صاحب خود فیصلہ کر سکتے

۱۔ طبعیات میں ارسطو اور متبعیات میں فیثاغورث پر ابوعلی سینا و فارابی نے جو قابل قدر کتبہ چینیائی کی ہیں وہ عام طرح سے مشہور ہیں، ہنری لومیس صاحب نے بھی مانا ہے کہ فارابی نے فیثاغورث کی غلطیاں درست کر دی ہیں، ۱۲۰

ہیں کہ یونانی زبان سیکھنے سے ان کو مہات ملکی مانع تھے۔ یا دوسری قوموں کی زبانوں کی حقارت
 کئی صدیوں تک فلسفہ ایوانِ خلافت کا خاص مہمان رہا، تیسری صدی کے بعد الباقیہ ہر اس
 قبولِ عام کی سند حاصل کی، لیکن اس وقت جیسا کہ ہم لکھ آئے ہیں بے شمار ترجمے اور اسلافِ مسیحین
 موجود تھے، اور فلسفہ حاصل کرنے کے لئے یونانی و رومی زبانوں کا دیروز و گزیر ہونا چنداں ضروری
 نہ تھا، یہ خیال بھی کتبۂ صحیحہ نہیں ہے، کہ ترجمہ کے کام میں مسلمان سرے سے شریک ہی نہیں
 ہوئے، بعد الکریم شہرستانی نے مل و نخل میں جہاں مترجموں کے نام لئے ہیں ان میں ہم کو
 مسلمانوں کے بھی نام ملتے ہیں، مثلاً ابوسلیمان بن بکر مقدسی، یوسف بن محمد غیشا پوری، ابو زید
 احمد غلجی، ابوالساحرت حسن بن بہیل قمی، احمد بن محمد اسفرائی، طلحہ بن مسفی اور محمد بن ابراہیم فزاری
 سهل بن ہرون، ابوریحان بیرونی، محمد بن اسماعیل تنوخی، قاضی رکن الدین وغیرہ بھی تو آخر مسلمان
 ہی تھے، بہت سے اولوالعزم خلفاء اور امرا کی پیہم کوششوں نے ترجموں کی تعداد جس قدر کثیر کر دی ہو،
 اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے، تاہم نمونے کے طور پر میں چند ترجموں کی ایک فہرست ناظرین
 کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں نے ان ترجموں کو مطلقاً چھوڑ دیا ہے، جبکہ مترجموں کے نام
 یا ان کے زائد حالات میں نہیں معلوم کر سکا ہوں، جن حکما کی کتابوں کے ترجمے ہوئے ان میں سے
 بعض کے نام یہ ہیں:-

Ammouius, Themistius, Pyrrhanus, Sapphi-
 us, Philoponus, Pythagoras, Diogenes, Demo-
 critus, Hippocrates, Socrates, Aristotle, Archu-
 medes, Galen, Ptolemy.

Apollonius, Pappaeus, Plato

ثاؤڈوسیوس، مائالائوس، برٹیس، ارسطیفوس، ولقیوریس، اوطوقلس، بارلوقا، قسٹوس، ابقلاؤ
 ائینوس، نیقولاؤس، بلایس، الاطلی، ویونٹوس،

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم
انبیاء	ارسطو	یحییٰ بن عدی
السمع الطبعی	"	وٹیسرہ
کتاب السماء والعالم	"	متی
کتاب النيازک	"	حنین بن اسحق نے اس کی شرح لکھی، اور خلاصہ کیا،
کتاب جرمی شمس والقمر ولبدهما	"	علامہ نصیر الدین طوسی نے اس کی اصلاح کی،
کتاب النبات	"	اسحق
کتاب المرأة	"	حجاج بن مطر
کتاب الحس المحسوس	"	متی بن یونس
ستر الاسرار	"	قاضی ابوالولید نے اس کا خلاصہ کیا، اور شرح لکھی (محب) ۳ مقالوں میں ہے، ہامون رشید کے حکم سے ترجمہ ہوئی، اس میں سکندر کیلئے ارسطو نے وصیتیں کی ہیں،

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم
کتاب الیاستہ	ارسطو	سات مقالوں میں ہے، اس کو ارسطو نے مکمل کے لئے لکھا تھا۔
کتاب الاخلاق	،	حنین بن اسحق اس میں بارہ مقالے ہیں، فرغدیوس نے اسکی وہجی بن عدی تفسیر کی ہے،
کتاب النفس	،	حنین نے پوری کتاب کا ترجمہ سریانی میں کیا، اور بعض مقالوں کا اسحق نے، ثامسطیوس نے اس کتاب کی جو مبسوط شرح لکھی تھی اسکا ترجمہ اسحق نے ایک خراب نسخہ سے کیا، اوپر ایک عمدہ نسخہ سے مقابلہ کر کے صحیح کیا،
قاطیغوریاس	،	حنین بن اسحق یعنی مقولات عشر، ابو نصر فارابی، ابوبشر مستی، ابن مقفع، و ابن بہرین، و کنذی، و اسحق بن حنین، و احمد بن طیب و رازی نے شرحیں لکھیں،
بارمیناس	،	یعنی مباحث الفاظ، حنین نے سریانی میں اور اسحق نے عربی میں ترجمہ کیا، اور یحییٰ نخوی و ابوبشر مستی، و فارابی نے شرحیں لکھیں، اسحق بن مقفع کنذی، ابن بہرین رازی، ثابت بن

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم	
انالوطیف	ارسطو	شیاروزوس	<p>احمد بن طیب نے ملخص اور مختصر کیا،</p> <p>یعنی تحلیل قیاس جنین نے سریانی میں</p> <p>اور اسحق نے عربی میں اس کے بعض اجزاء</p> <p>ترجمہ کئے، یحییٰ نخوی و کندہ نے اس کی شرح</p> <p>لکھی، ابو بشر سستی نے دو مقالوں کی شرح کی،</p>
انولوطیقائے ثانی	،	اسحق وغیرہ	<p>یعنی برہان جنین نے بعض اجزاء سریانی میں</p> <p>ترجمہ کئے، اور سستی نے اس ترجمہ کی عربی کی،</p> <p>یحییٰ نخوی، و ابو یحییٰ مروزی نے اہل کتاب</p> <p>پر نکتہ چینیان کی ہیں ہندی کنڈی، فارابی نے</p> <p>شرحیں لکھیں،</p>
طوبیت		یحییٰ بن عدی	<p>یعنی جلد، اسحق نے سریانی میں ترجمہ کیا</p> <p>اور یحییٰ بن عدی نے اس ترجمہ کی عربی کی</p> <p>و مشقی نے بھی سات مقالوں کا ترجمہ کیا،</p> <p>اور ابراہیم بن عبد اللہ نے آٹھ مقالوں کا</p> <p>یحییٰ بن عدی نے اس کی جو تفسیر لکھی وہ</p> <p>ہزار ورق میں ہے، فارابی ہندی نے شرحیں</p> <p>لکھیں، اسکندر او۔ المینوس نے جو شرحیں</p>

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم
سوفسطینا	ارسطو	ابن ناعمہ وغیرہ
ریطورتیا	"	اسحاق و ابراہیم
انوطیتا	"	ابو بشتی یحییٰ بن عدی
سماع طبعی مشہور بہ سبع الکلیان	"	یہ کتاب آٹھ مقالوں میں ہے، مقالہ اولیٰ کی تفسیر اسکندر افروسی نے کی، جس کا ترجمہ ابو ال صابی نے عربی میں کیا، اور یحییٰ بن عدی نے اس کی اصلاح کی، دوسرا مقالہ حنین نے سریانی میں ترجمہ کیا، اور یحییٰ نے اسکو عربی میں نقل کیا، تیسرا مقالہ موجود نہیں ہے، چوتھے مقالہ کی تفسیر اسکندر افروسی نے تین مقالوں میں کی، چوتھین سے دو مقالے کامل اور تیسرے کا

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم	
سماع عالم	ارسطو	یحییٰ بن عدی وغیرہ	<p>کچھ حصہ قسط ابن لوقا نے ترجمہ کیا، قسطا نے پانچویں اور ساتویں مقالے کا ترجمہ کیا، اول آٹھویں کی شرح لکھی، فرقدیوس یونانی نے اس کے چار مقالوں کی جو شرح لکھی ہے، اس کا ترجمہ بسل نے کیا، اور ابوالبشر ستی نے دوبارہ نقل کیا، ماسطیوس نے بھی اس پر شرح لکھی ہے، جس کا ترجمہ ستی نے سریانی میں کیا، ابوالاحمد نے مقالہ اولی و چہام کی شرح لکھی، ثابت بن قرہ نے مقالہ اولی و ثانیہ پر حاشیہ لکھا، ایراہیم بن المصلحت نے مقالہ اولی کی شرح کی، ابوالفرج بن قدامہ نے رومی زبان میں جو شرح لکھی ہے، عربی زبان میں اس کا بھی ترجمہ ہوا، اس کتاب پر علیہ السلام نے بہت سی شرحیں اور حاشیے لکھے،</p> <p>یحییٰ بن عدی وغیرہ چار مقالوں میں ہے، ابن بطریق ہستی نے اس کے بعض حصے ترجمے کیے جنہیں بن سحیح نے اس کے سوا مسئلوں پر گفتگو کی ہے ابوزید</p>

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم	
کتاب الکون والقصاد	ارسطو	حنین وغیرہ	<p>نے ابو جعفر خازن کے لئے اس کی شرح لکھی</p> <p>ابو ہاشم نے اصل کتاب پر رد و قدح کیا، اور</p> <p>اعتراضات لکھے، جو تصحیح کے نام سے مشہور ہیں</p> <p>حنین نے سریانی میں ترجمہ کیا، اور اسحق و</p> <p>دیشقی نے عربی میں، اسکندر نے اس کی شرح</p> <p>لکھی ہے، جس کا ترجمہ متی نے کیا، اور ابو زکریا</p> <p>یحییٰ بن عدی نے اس کی اصلاح کی، یحییٰ انجمی</p> <p>نے بھی اس کی شرح لکھی، مقالہ اولیٰ کا ترجمہ</p> <p>قسطانے بھی کیا، لایئذروس یونانی نے خوش</p> <p>لکھی ہے، اس کا ترجمہ بھی عربی زبان میں کیا گیا</p> <p>لایئذروس یونانی نے اسکی شرح لکھی ہے، جبکہ ابوشیر</p> <p>متی نے عربی میں نقل کیا، اسکندر افروسی کی بھی شرح</p> <p>جس کا ترجمہ عربی زبان میں کیا گیا، ناسطیوس کی شرح کا</p> <p>ترجمہ اسحق نے عربی میں کیا، یحییٰ بن عدی حنین وغیرہ نے بھی</p> <p>اصل کتاب کے ترجمے سریانی و عبرانی میں کئے،</p>
کتاب فی الآثار العلویۃ	"	یحییٰ بن بطریق وغیرہ	
کتاب یحیوان	"	ابن بطریق	<p>۱۰ مقالوں میں ہے، نیقولاؤس نے اسکو مختصر کیا ہے</p> <p>جس کا ترجمہ ابوعلی بن ذرہ نے عربی میں کیا،</p>

تقی الدین سپہ نے نسخ التواریخ میں لکھا ہے کہ اس کتاب کی تصنیف کے وقت ارسطو کی کتابوں میں سے کتاب آنا لوجیا و کتاب زبرجد و کتاب الیا قوت میری نظر سے گزریں۔

اقلیدس

حجاج ابن یوسف کو فی نے دو ترجمے کئے، پہلا ہارونی کے لقب سے مشہور ہے، اور دوسرا مونی کے نام سے، مگر یہ دوسرا ترجمہ عمدہ اور صحیح ہونے کی وجہ سے زیادہ شائع ہوا، حجاج کے نسخے میں کاشکیں ۶۸ ہیں مگر ثابت کے نسخے میں کاشکیں اور زیادہ ہیں، کچھ مقالے ابوالعثمان دمشقی نے بھی ترجمے کئے، بعد اللطیف طلیس نے جو روئی نسخہ دیکھا، آئین چشمن کاشکیں اور زائد تعین، جبکہ اس نے ترجمہ کرنا چاہا تھا، علماء اسلام نے نہایت کثرت سے اقلیدس پر شرحیں اور حواشی لکھے، مثلاً یزیدی، تبوہری، ہامانی، ابو حفص، بحر الخراسانی، ابوالوفاء البوزجانی، ابوالقاسم انطاکی، احمد بن محمد الکراہی، ابویوسف الرازی، قاضی ابو محمد عبدالباقی البغدادی المشہور بہ قاضی بیمارستان، (ہسپتال)، ابوعلی الحسن بن اکھین بن الہیثم البصری، ابو جعفر خازن، ابوہواری، ابو داؤد ہلیمان بن عقیقہ، محقق طوسی، ہامانی نے صرف پانچویں مقالے کا ترجمہ کیا اور ابویوسف رازی نے صرف دسویں مقالہ کا، قاضی عبدالباقی کی شرح نہایت بسیط ہے، اس نے اشکال کی مثالیں عدد سے بھی دی ہیں، ابن ہشیم نے اس کے مصائدات کی شرح لکھی، اور ایک کتاب اس پر اعتراض و جواب کی لکھی، ابو جعفر خازن و ابوہواری کی شرح صرف دسویں مقالے پر ہے، ثابت بن قرف نے ان علل کی تشریح کی جن پر اقلیدس نے شکوک کی ترتیب رکھی ہے، اس کتاب کی بہت سی اصلاحیں بھی ہوئیں، جبکہ تحریر کا لقب بلا مثلاً تحریر تقی الدین، اس تحریر کا نام تہذیب الاصول ہے، اور تحریر محقق طوسی جو نہایت عمدہ تراور شائع ہے، اور اسی وجہ سے بہت سے علمائے اس پر حواشی لکھے جنہیں سے علامہ سید شریف قاضی زادہ رومی نامور ہیں،

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم
المعطیات	اقلیدس	اسحق بن عری بن ترجمہ کیا اثابت نے اصلاح کی، علامہ طوسی نے تحریر کی، ۵۹ شکون میں ہے۔
المنظر	"	"
ظاہرات الفلک	"	"
کنش	ابروہن یقیس	ماسر جو یہ
کتاب البحر والمقابلہ	ایو قسطیوس	"
المطالع	اسبقلاوس	قسطابن لوقا
المنی	افلاطون	بعلبکی
الفلاحۃ الروم	قسطوس بن	سرحس بن

اسحق بن عری بن ترجمہ کیا اثابت نے اصلاح کی، علامہ طوسی نے تحریر کی، ۵۹ شکون میں ہے۔

۵۹ شکون میں ہے، علامہ طوسی نے اس کی تحریر کی،

۳۳ شکلیں بن، نصیر الدین طوسی نے تحریر کی، تبریزی نے اس کی شرح لکھی،

یہ حکیم ماسر جو یہ بعصرہ کارہنے والا، اور یہودی المذہب تھا، مروان کے زمانے میں (غالبا اس کی

فرمائش سے) یہ ترجمہ اس نے عربی میں کیا،

محمد بن محمد یحییٰ ابن ابی البقار البوزجانی نے جو ۳۳۴ میں موجود تھا، اس کتاب کی تفسیر

کی، (مختصر)

کندی نے اصلاح کی اور علامہ طوسی نے

تحریر کی، ۳ مقدمے اور دو شکون پر مشتمل ہے،

موفق الدین بغدادی نے اس کو مختصر کیا،

اور ترتیب دی،

اس نے پہلا ترجمہ رومی سے عربی زبان میں کیا

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم
اسکوا اسکینہ	ہلیا	پھر قسطا بن لوقا بعلبکی، ابو زکریا بن یحییٰ بن حدادی اسطاس نے عربی میں الگ الگ ٹکڑے کئے، فارسی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا، جس کا نام ورز نامہ ہے،
الکمرۃ المتحرکہ	اوٹو قوس	ثابت
کتاب اللیل والنہار	تاوڈیوس	ثابت
کتاب المساکن	"	ثابت
کتاب الحشائش	ولیسقوریس	اصطفیٰ بن
کتاب السموم	پارہوقا نیطی	بسیل
کتاب لادویہ	ولیسقوریس	ابوبکر احمد
کتاب تطیح الکمرہ	بطلمیوس	ابو جعفر احمد بن محمد الطیب المتوفی ۶۲۷ھ
المنشوق	جالینوس	اس کی شرح لکھی، جو کہ رجب ۳۴۲ھ میں کام ہوئی

۱۔ اس کتاب کا ترجمہ میں نے خود دیکھا ہے،

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم
کتاب القوی لطبیہ	جالینوس	حنین بن اسحق
کتاب الحیات	"	ابو جعفر احمد بن محمد الطیب نے اس پر شریح لکھی
کتاب الکرة	ارشیدس	ثابت بن قرة نے اس بات کی مگر چونکہ اصل
والاسطوانة	مصری	ترجمہ خراب تھا اصلاح میں بھی بعض مبادیات
		چھوٹ گئے اور طوقیوس عسقلانی نے اس کے
		مشکلات کی شرح لکھی جس کا ترجمہ عربی میں
		اسحق بن حنین نے کیا۔ علامہ طوسی نے اس کی
		تحریر کی، ثابت کے نسخے میں اس کی شکلیں
		ہیں اور اسحق کے نسخے میں صرف ۳۴۴،
الماخوذات	"	ثابت ابن قرة
فی الاصول		ابو الحسن علی ابن احمد النسوی نے اس کی تفسیر
		کی، وہ شکلیں ہیں علامہ طوسی نے اصلاح
		کی، ابوسهل نے بھی کچھ اس کی اصلاح کی،
		جس کا نام تزئین کتاب ارشیدس ہوا،
المخروطات فی	ابلینیوس النجار	ماہون رشید نے روم سے جو کتابیں منگو کر
انوار الخطوط التحنیہ		الخصمی ثابت
		ترجمہ کرائیں ان میں اس کا بھی ترجمہ ہوا، یہ سات
		ابن قسره
		مقالوں میں تھی، مگر مقدمے کی عبارت سے
		معلوم ہوا کہ اصل کتاب آٹھ مقالوں میں
		ہے، اور اس آٹھویں مقالہ میں سب پہلے مقالہ

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم
نسبہ السجود	ابلیئوس التجار	کے مطالب مع فوائد دیگر موجود ہیں، لیکن آٹھویں مقالے کا باوجود تلاش کے پتہ نہ لگا۔ ابو موسیٰ شاکر کا بیان ہے کہ اب جس قدر یہ کتاب موجود ہے، اس میں سات مقالے اور کچھ حصہ آٹھویں کا موجود ہے، جس میں کہ صرف چار تشکیلیں ہیں، چار پہلے مقالوں کا ترجمہ احمد بن موسیٰ نے کیا، اور تین پچھلے مقالوں کا تا ابن قروم نے جبکہ کو حسن و احمد دونوں ابن موسیٰ بن شاکر نے اصلاح کر کے درست کیا، اہل یورپ نے اس کتاب کو صرف مشرقی ترجموں کے ذریعہ سے پایا، کیونکہ اس کی اصل بالکل جاتی رہی، (گبن رومن اپسائر) دو مقالوں میں ہے، پہلے مقالے کے ترجمہ کی تو ثابت نے اصلاح کی، مگر دوسرے مقالے کا ترجمہ بے معنی ہے،
مابعد الطبیعیۃ	ٹاؤ فرولیوس	یحییٰ بن عدی یہ مصنف ارسطو کا برابر زادہ تھا، اصل کتاب سریانی میں تھی (مختصر الدول)
کتاب بحر المحسوس	ابراہیم بن تکیون	(از مختصر الدول)

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم	
اسباب النبیات	ناو فریطوس	ابراہیم بن کنون	(مختصر الدول)
کتاب من حل فلسفۃ ارسطو	نیقلاوس	حسین	حسین نے پوری کتاب کا ترجمہ سریانی میں کیا، (مختصر الدول)
تالوجیا	برقلس	ابو عثمان ششتی	
احمدود	ارسطیتوس	ابوالوفا	ابوالوفا محمد بن محمد مخاسب نے ترجمہ کیا، اور اصلاح کی، پھر اس پر شریعت کبھی حسین و لاٹل ہندی قائم کئے،

مبطلی

اس کتاب کے ۳ ترجمے نہایت مقبول اور مشہور ہوئے پہلا حجاج ابن مسلم کا، دوسرا اسحق کا جس کی ثابت نے صحیح کیا تیسرا خود ثابت کا، اول اس کا ترجمہ یحییٰ بن خالد برکی کے لئے کیا گیا جس کی بہت سے لوگوں نے تعلیقات اور تفسیریں لکھیں، مگر وہ سب ترجمے اور تفسیریں بہم اور مجمل تھیں ابوحسین و سلمان نے جب کویت الحکیم کا اہتمام سپرد تھا، ان ترجموں کی خوب توضیح و تصحیح کی، چونکہ مامون رشید کو اس کتاب کے ساتھ نہایت شیفتگی تھی، تو اس کی فرمائش سے حنین بن اسحق نے بھی ترجمہ کیا اور حجاج ابن یوسف و ثابت بن قرو نے زوائد سے پاک کر کے خلاصہ لکھا، ابوالریحان بیرونی نے اسکا اختصار کیا اور عمرو بن فوخان و ابراہیم بن الصلت و فضل ابن حاتم و شمس الدین سمرقندی نظام الدین حسن بن محمد غیشا پوری و دیگر علما نے شرحیں لکھیں شیخ یحییٰ بن محمد بن ابی الشکر طبرانی اللاندسی نے مبطلی کا ملخص مطبعہ کے پوپ ابوالفسرج غریفورس بن ہارون کے اشارے سے لکھا۔

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم
فصول بقراط	بقراط	ابو عثمان حمید
منوذاری الامارو	کنکھہ ہندی	ابن یعقوب
اسرار الموالید	"	"
والقرآناۃ الکبیر	"	"
والقرآناۃ الصغیر	"	"
کتاب حساب العبد		
رسالۃ السرفی	ہرس بود	یہ مترجم نہایت نامور حکیم اور مقتدر باشند کے وزیر کا خاص طبیب تھا،
الکیمیا	شیر قطنس	یہ حکیم ہندوستان کا رہنے والا ہارون الرشید کے دربار میں داخل تھا، اور علاوہ طبابت کے تریجے کا کام بھی اس کے متعلق تھا، الفنسٹن نے تاریخ ہند میں اس کا نام منکا لکھا ہے،
	ین اراسیس	یہ کتاب سنسکرت زبان میں تھی جس کی توضیح و تفسیر ابو جعفر محمد بن موسیٰ خوارزمی نے کی، (جامع القصص العربیہ)
		یہ رسالہ خیم مصر میں ایک قبہ میں پایا گیا، اس قبہ میں ایک عورت کی مٹی تھی، اور اس کے بال پاؤں تک لٹک رہے تھے، سات نہایت عمدہ محلے اس کے بدن پر تھے اور اس کے ارد گرد پتھر تخت تھے جن پر چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے میاں تھیں، یہ رسالہ سونے کی تختی پر لکھا ہوا تھا، اور اس عورت کے سر کے نیچے تھا، مامون الرشید جب مصر گیا تو اس نے اس رسالہ کا ترجمہ کرایا جس کو ایک حمیر کے شخص نے کیا تھا،

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم
کلیدہ دمنہ	عبداللہ بن المقفع	یہ کتاب ہندی زبان سے نوشیروان کے لئے ترجمہ کی گئی پھر اس فارسی کا ترجمہ عبداللہ بن المقفع نے عربی میں کیا جو کہ ابو جعفر منصور کا رشتی تھا، دوسرا ترجمہ عربی میں عبداللہ ابن ہلال ابو ازی نے بھی بن خالد برکی کے لئے کیا جو کہ ۶۵ھ میں تمام ہوا پھر ہسل بن فوجت حکیم نے بھی بن خالد کے لئے نظم کیا، جبکا صلہ اس کو اکیہزار دینار ملا، کلیدہ دمنہ کے ڈھنگ پڑھل بن ہارون نے ایک کتاب مامون الرشید کے لئے لکھی، ہس بن ہر ایک باب فصل کلیدہ دمنہ کے معارف کے طور پر لکھی،
کتاب الادویہ	ولیعوریدس	عبداللہ البقی نے اس کی شرح لکھی،
کتاب سبرک	سبرک	پہلے اس کتاب کا ترجمہ فارسی میں ہوا، پھر عبداللہ بن علی نے فارسی سے عربی میں ترجمہ کیا،
کتاب الطلوع والغروب	ہندی	ثابت بن قرق نے اصلاح کی، اور محقق طوسی نے تحریر، دو مقالے ہیں، اور ۷۳۰ کلین،
کتاب السموم	شاناہ ہندی ابو حاتم بلخی	بلخی بن خالد برکی کے حکم سے منکہ ہندی نے باغات ابو حاتم بلخی فارسی میں ترجمہ کیا پھر مامون الرشید کے حکم سے علی بن العباس بن احمد نے عربی میں نقل کیا

نام کتاب	نام مصنف	نام مستوح
الاکرام المستخرکہ	ادوٹو فوس	مامون الرشید کے عہد میں ترجمہ ہوا اور یعقوب گندی نے اصلاح کی،
اکر	ٹاؤڈ ویوس	یہ کتاب تین مقالوں میں ہے، ثابت بن قرہ نے اصلاح کی اور محقق طوسی و تقی الدین الراصد نے تحریر کی،
اکر	مانا لاوس	اس کتاب کے بہت سے ترجمے ہوئے، مہانی و ابو الفضل احمد بن سعید ہمدانی نے اصلاح کی، اس میں تین مقالے ہیں،

یہ فہرست زیادہ تر کشف الظنون سے مرتب کی گئی ہے، خاص ارسطو کی تصانیف کے متعلق کسی قدر زائد تفصیل تا سح التواریخ جلد اول حالات ارسطو سے لی گئی ہے،

ریمارک،

یہ فہرست نہایت مختصر ہے، ہم نے خود اختصار کی غرض سے بہت سے ترجموں کے نام نہیں لکھے، گو عام طور پر ان مفصل واقعات سے لوگ بہت کم واقف ہیں، تاہم ترجموں کی اجمالی تاریخ آج قوم کے ایک ایک ممبر کو معلوم ہے، انہیں واقعات پر خیال کرنے سے بانیان سین بیفک سوسائٹی علی گڑھ کو دھوکا ہوا، اور وہ سمجھے کہ جس طرح ہمارے مورثوں نے بذریعہ ترجموں کے علوم کو ترقی دی ہم بھی یورپ کے علوم و فنون کو اپنی زبان میں ترجمہ کر کے اپنے علوم اور اپنی قوم کو ترقی کے رتبے پر پہنچائیں گے، مگر انکا یہ قیاس غلط اور قیاس مع الفارق تھا، اول تو ترجموں کا

اہتمام اور لاکھوں روپیے کا خرچ جو خلفائے عباسیہ کے زمانے میں ہوا اب غیر ممکن ہے، دوسرے
 اس زمانے میں علوم محدود تھے، اور ترقی رک تکی تھی جس قدر کتابیں ترجمہ کر لی گئیں یونان کے علوم
 پر گویا احاطہ کر لیا گیا اس زمانہ میں نہ علوم کی ترقی کی انتہا ہے نہ ان کتابوں کے شمار کی کوئی حد ہے
 جن کی تصنیف کا سلسلہ برابر جاری ہے، تیسرے بڑی غلطی اس قیاس میں یہ تھی کہ اُس زمانے
 میں عربی زبان جس میں ترجمے ہوئے تمام ممالک اسلامی میں حکومت کرنے والی زبان تھی، دنیا میں
 ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ قوم نے اُس زبان میں علوم و فنون کو ترقی دی ہو، جو ان پر حکومت
 کرنے والی نہیں ہے، مگر ہم کو اس بات کے معلوم کرنے سے خوشی ہے کہ خود سید احمد خان
 صاحب نے جو سین ٹیفک سوسائٹی کے بانی ہیں متعدد تحریروں میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا

درسے اور دارالعلوم

اگرچہ ۱۳۳۳ھ کے متصل ہی تمام ممالک اسلامی میں درس و تدریس کا ایک عظیم الشان سلسلہ قائم ہو گیا، اور انہیں دو تین صدیوں میں جس درجے کے سیکڑوں ہزاروں مجتہد، فقیہ، ادیب، شاعر، فلاسفہ، مورخ پیدا ہو گئے، زمانے کو نو سو برس کی وسیع مدت میں بھی اس پایہ کے لوگ نصیب نہیں ہوئے، لیکن تعجب ہے کہ تاریخ کے صفحوں میں چوتھی صدی کے اخیر تک بھی کسی کا کچ یا کھول کا نشان نہیں ملتا، مسجدوں کے صحن، خانقاہوں کے حجرے، علمائے معمولی مکانات یہی اس وقت کے درستیہ دارالعلوم تھے چیمبرس انسائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے کہ مامون الرشید کے زمانہ میں عمدہ عمدہ مدرسے بنوائے گئے، کوفہ، بخارا میں قائم ہوئے، اس سے بھی زیادہ واضح انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا کی شہادت ہے کہ مامون نے اپنی دیہدی کے زمانے میں خراسان میں ایک کالج بنوایا جس میں مختلف ملکوں سے نہایت لائق لائق استاد بلا کر مقرر کئے، اور سیوے ایک بڑے فاضل کو جو دمشق کا رہنے والا اور مذہباً عیسائی تھا، کالج کا پرنسپل مقرر کیا، اگر یہ روایتیں صحیح ہوں تو مامون کی ایسی تاریخ تصنیفات کے عہد سے بہت قریب ہو جاتی ہے، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ انشا کلاسیع النظر مورخ ان شہادتوں کو بے پروائی کی نگاہ سے دیکھے گا اور یہ کم کر مال دیکھا کہ اپنے گھر کا حال ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں۔

مذہبوں کی
ابتداء

عام خیال تو یہ ہے اور تعجب ہے کہ علامہ ابن خلدون بھی اس سے متفق ہیں کہ "اسلامی دنیا

۱۔ کتاب مذکور ذکر عرب،

۲۔ کتاب مذکور حلاوت مامون الرشید

مین بادل جس نے مدرسوں کی بنیاد ڈالی وہ دولتِ بلیوقیہ کا وزیرِ عظم نظام الملک شوق تھا، اولیت کی تعیین تو ہم بھی نہیں کر سکتے مگر یہ بتا سکتے ہیں کہ نظام الملک سے پہلے بھی مہارتوں کے آثار موجود تھے، ششمین میں حاکمِ مصر نے مصر میں ایک بڑا مدرسہ بنوایا، بہت سی کتابیں اس پر وقف کیں اور فقہا و محدثین درس و تدریس کے لئے مقرر کئے۔

سلطان محمود غزنوی نے بھی ہندوستان کی بے انتہا دولت کا ایک حصہ اس عمدہ کام میں صرف کیا، ہتمرا کی فتح سے واپس جا کر قریباً ششمین میں خاص دارالسلطنت غزنین میں ایک نہایت عالیشان مدرسہ بنوایا، ایک کتب خانہ بھی اس میں شامل تھا، جن میں مختلف زبانوں کی کتابیں نہایت کثرت سے جمع کی گئی تھیں، مدرسہ کے معارف کے لئے بہت سے دیہات اور مواضع وقف کئے تھے، محمد قاسم فرشتہ کا بیان ہے کہ اس عمدہ نظیر کی تقلید تمام ارکانِ دولت اور امرائے بھی کی اور تھوڑے ہی دنوں میں غزنین علمی یادگاروں سے سمور ہو گیا، دارالسلام بغداد اس فخر کے لئے ہنوز نظام الملک کا انتظار کر رہا تھا، لیکن نیشاپور میں بڑے بڑے کالج و اسکول قائم ہو چکے تھے، سلطان محمود کے بیٹائی امیر نے ایک مدرسہ بنوایا جو سعیدیہ کے نام سے مشہور ہوا، مدرسہ بیہقیہ کے مدرسِ اعظم ابو القاسم اسکاف اسفراینی تھے،

امام اکبرین نے جو امام غزالی کے استاد ہیں اسی مدرسہ میں تعلیم پائی تھی، استاد ابو بکر فور کو لوگوں نے خطوط بھیج کر بلایا، اور جب وہ تشریف لائے تو خاص ان کے درس کے لئے ایک مدرسہ تعمیر ہوا، جس کی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ تاریخ اسلام میں اگر کوئی مدرسہ عام قومی چند سے بنا تو شاید یہی تھا، استاد ابو بکر نے ششمین میں وفات پائی، ان کی تصنیفات کا اندازہ

لے حسن المحاضرۃ علامہ سیوطی ذکر عبادتِ غریبہ پر عشرت ششمین و قضاہاتِ ششمین۔

لے تاریخ فرشتہ فتح مستحرا،

سو کے قریب کیا گیا ہے، اسی طرح ایک اور مشہور مدرسہ علامہ ابو اسحق اسفرائینی المتوفی ۷۸۵ھ کیلئے
 قائم ہوا حکیم ناصر خسرو سفر کرتا ہوا ۳۳۵ھ ہجری میں جب نیشاپور پہنچا تو اس نے ایک مدرسہ دیکھا
 جو طفیل بیگ سلجوقی کے حکم سے تعمیر ہو رہا تھا، ایک اور مدرسہ تھا جو ابو سعد اسماعیل استرآبادی
 کی طرف منسوب ہے،

اور شاید سب سے اخیر وہ مدرسہ تھا جو نظام الملک کی علمی فیاضی کا پہلا دیباچہ تھا یہ
 مدرسہ بھی نظامیہ کے نام سے مشہور تھا لیکن جب بغداد کا مشہور دارالعلوم قائم ہوا تو اسکی
 علمی شہرت دب گئی اور اب اگر اسکو نظامیہ کہتے ہیں تو ساتھ ہی نیشاپور کی قید لگانی پڑتی ہو
 تاہم اس کا یہ فخر کوئی نہیں گھٹا سکتا کہ امام غزالی کے استاد علامہ ابو المعانی امام الحرمین اسکے
 مدرس اعظم تھے، اور امام غزالی سے فخر و زکا راسی مدرسہ کے ایک مستور طالب علم تھے حقیقت
 یہ ہے کہ نظامیہ کی عزت کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ دنیا میں سب سے پہلا مدرسہ تھا، بلکہ
 اس لئے ہے کہ اس کی عالمگیر شہرت نے تمام پھیلی یادگاروں کو اس طرح دلوں سے بھلادیا
 کہ گویا اس سے پہلے کوئی دارالعلم بنا ہی نہ تھا، خود بغداد میں بھی تو اس سے کچھ پہلے الپ ارسلان
 سلجوقی کا ایک مدرسہ موجود تھا، جو زرخاطر کے صرف سے تیار ہوا تھا مگر آج کتنے آدمی ہیں جو اسکا
 نام بھی بتا سکیں،

عرب کے سوا اسلامی ممالک میں جتنے خاندان فرمانروا ہوئے، ان سب میں پر عظمت
 اور قوی تر آل سلجوق تھے، الپ ارسلان و ملک شاہ جکی شہرت نے یورپ و ایشیا دونوں کو

۱۔ اس مدرسہ اور مدرسہ بقیہ، و مدرسہ سیدید کے لئے دیکھو حسن الحاضرہ علامہ سیوطیؒ ذکر اہمات مدارس باقی مدرسوں
 کے حالات ابن خلکان میں ان علماء کے تراجم میں ملین گے جن کے لئے وہ قائم کئے گئے، ابن خلکان میں امام الحرمین
 کے حالات بھی دیکھو ۲۔ سفر نامہ ناصر خسرو و مطبوعہ دہلی صفحہ ۳۴، ۳۵ دیکھو ابن خلکان ترجمہ امام الحرمین
 و امام غزالی،

برابر قبضہ کیا ہے، اسی خاندان کے یادگار تھے، اور نظام الملک طوسی جس کے مبارک ہاتھوں نے نظامیہ بغداد کی بنیاد ڈالی انھیں دور کے دربار میں وزیر اعظم تھا، وہ صرف وزیر نہ تھا، بلکہ سفید و سیاہ کا مالک تھا، اس نے چھ لاکھ دینار کی رقم خاص اس فیاضانہ کام کے لئے خزانہ شاہی سے مقرر کی تھی، اور تمام عملداری میں مکتب اور مدرسے قائم کئے تھے، خاص اپنی کل جاگیرات میں سے بھی دسواں حصہ مدرسوں کے لئے وقف کر دیا تھا، لیکن سب سے بڑا کام جو اس کے ہاتھ پوا ہوا نظامیہ کی تعمیر تھی، لیکن صاحب اس کی نسبت لکھتے ہیں کہ ایک سلطان کے وزیر نے بغداد میں مدرسہ قائم کرنے کے لئے دو لاکھ دینار وقف کئے، اور پندرہ ہزار دینار سالانہ اس کے صرف کے لئے مقرر کئے، نتائج علمی سے چھ ہزار درجہ کے طلباء مختلف وقتوں میں بہرہ اندوز ہوئے، ان میں امرار کے لڑکے بھی تھے اور اہل حرفہ کے بھی، غریب طالب علموں کیلئے کافی آمدنی مقرر تھی اور مدرسوں اور محققوں کی تنخواہیں بیش قرار تھیں:

۷۵۰ء میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور ۱۰ ذیقعدہ روز شنبہ ۷۵۹ء کو بڑی شان و شوکت سے کھولا گیا، اگر مورخین کا یہ بیان صحیح ہے کہ رسم افتتاح کے وقت سارا بغداد اسٹڈ آیا تھا، اور دارالخلافہ کی کل عظمت اور قوت نظامیہ کے ہال میں مجتمع تھی۔ تو قوم کے علمی جوش اور سلسلہ عادت کی وسعت کا بھی ہم صحیح اندازہ کر سکتے ہیں علامہ ابوالفتح شیرازی جو ان ممالک میں استاد کل تسلیم کئے جاتے تھے، مدرس اعظم منتخب ہوئے، لیکن انھوں نے ایک شہمہ کی بنا پر اس عہد

نظامیہ بغداد

۷۵۹ء ملک شاہ کی سلطنت کا شرف بہت المقدس تک طول میں اور طغیانیہ سے بلا دوز تک عرض میں پہنچی ہوئی تھی اس عہد میں گویا وہ تمام ممالک اسلامی کا مالک تھا، ۷۵۹ء میں پیدا ہوا، اور ۷۶۰ء میں وفات پائی نظام الملک نے بیس برس تک اس کے دربار میں وزارت کی (ابن خلکان ترجمہ ملک شاہ و نظام الملک) ۷۵۹ء آثار البلاد و علوم فروغی ذکر طوس و رضین فی اخبار الدولتین، ۷۵۹ء و نکاح از کم یا پھر وہ یہ کا ہوتا ہے، اگر اسی شرح سے حساب لگائیں تو بھی دس لاکھ روپیہ ہوتے ہیں،

کو ناپسند کیا اس لئے سر دست ابو نصر مصنف شمال کو یہ خدمت سپرد ہوئی، اور بتیس دن کے بعد علامہ ابو اسحق بڑے اصرار سے اس منصب کے قبول کرنے پر رضی کئے گئے، نظامیہ کی عمر میں خدانے بڑی برکت دی اور حیب تک بغداد کی حکومت قائم رہی، اس کی فیاضیاں بھی دور و دراز ملکوں تک اپنا اثر پہنچاتی رہیں، ہمارے مخدوم سعدی شیرازی اس کے اخیر زمانہ کے طالب العلم ہیں امام غزالی، امام طبری، ابن الخطیب، تبریزی شارج حماسہ، ابو الحسن فصیحی شاگرد امام عبدالقادر جیلانی وغیرہ، مدرس اعظم امام احمد غزالی ابو المعانی قطب الدین شافعی، کیا ہر اسی، وغیرہ وقتاً فوقتاً اس میں نائب مدرس رہ چکے ہیں، ہر زمانے میں علمائے لئے نظامیہ کی پروفیسری سے بڑھ کر کوئی بات اعزاز کی نہیں ہو سکتی تھی، اور دوسو برس کی مدت میں کوئی ایسا شخص اس منصب پر نہیں تھرا ہوا جو اپنے زمانے میں کیاے فن و لگانہ و ہر نہ سمجھا جاتا ہو، نظامیہ کے احاطہ میں ایک بڑا کتب خانہ بھی تھا، جو خود نظام الملک کے عہد میں تیار ہوا تھا، علامہ ابو زکریا تبریزی جو ایک مشہور مصنف عالم تھے، کتب خانہ کے منتظم تھے، (آثار البلاذقرونی ذکر شہر تبریز)

۵۹۰ھ میں ناصر الدین اللہ خلیفہ عباسی کے حکم سے ایک اور کتب خانہ اس کے احاطے میں تعمیر ہوا اور ہزاروں نایاب کتابیں شاہی کتب خانہ سے اس کے لئے عنایت ہوئیں، نظامیہ کی مخصوص فیاضیت میں یہ بات بھی شمار کی گئی ہے، کہ اس نے طلباء کے لئے وظیفے اور تنخواہیں مقرر کیں جس کا اس سے پہلے شاید کبھی رواج نہیں تھا، نظام الملک نے عام مدرسوں کے علاوہ نیشاپور، ہرات، موصل،

۱ نظامیہ کے یہ حالات کامل بن الاثیر واقعات ۳۵۴ھ و ۳۵۵ھ و اعلام تاریخ مکہ مطبوعہ جبر ۱۲۵۴ھ و ۱۲۵۵ھ و تاریخ الخلفاء سیوطی حالات ۳۵۴ھ و تاریخ ابن خلکان ترجمہ ابو اسحق شیرازی و ابو نصر صباغ و لکین صاحب کی دونوں حصہ سلطان آغا ز دولت عباسیہ، حسن المحاضرہ علامہ سیوطی ذکر مدارس مصر میں اجمالاً و تفصیلاً مل سکتے ہیں، ۲ کامل ابن الاثیر واقعات ۳۵۴ھ، ۳ حسن المحاضرہ بحوالہ الطبقات سبکی فضل اہمات مدارس،

اصفہان میں جو بڑے بڑے کالج قائم کئے تھے وہ بھی نظامیہ کہلاتے تھے، اور مدت تک نہایت مشہور فائق علما ان کے پروفیسر مقرر ہوتے رہے، مثلاً نظامیہ ہرات کے مدرس ابو سعد محمد بن یحییٰ شاگرد امام غزالی تھے، نظامیہ موصل میں ابو حامد محمد بن الدین المتوفی ۷۴۴ھ نے درس دیا، ارجانی المتوفی ۷۴۴ھ نے نظامیہ اصفہان میں تحصیل کی، لیکن نظامیہ بغداد گویا یونیورسٹی تھی اور یہ تمام کالج اس کی شاخیں تھیں،

نظام الملک نے جو صرف کثیر مدارس وغیرہ کے لئے شاہی خزانہ سے مقرر کیا تھا، اس پر ملک شاہ کو بھی خیال ہوا، اور اس نے نظام الملک کو بلا کر اپنے معمولی طریقے کے موافق کہا کہ پیارے باپ اس قدر زکثیر سے تو ایک فوج مرتب ہو سکتی ہے، جن لوگوں پر آپ یہ فیاضانہ کر رہے ہیں ان سے ایسا بڑا کام کیا نکل سکتا ہے، نظام الملک نے کہا: جان پد، بہن تو بڑھا ہوں، لیکن تم جو ایک نوجوان ترک ہو، اگر بازار میں بیچنے کے لئے کھڑے کئے جاؤ تو امید نہیں کہ تین دنار سے زیادہ تمہاری قیمت اٹھے، اس پر خد نے تم کو اتنا ملک غایت کیا، کیا اس کا اتنا شکریہ بھی تم ادا نہیں کر سکتے، تمہاری فوج کے تیر چند قدم پر کام دے سکتے ہیں، لیکن میں جو فوج تیار کر رہا ہوں اسکی دعاؤں کے تیر آسمان کی سپر سے بھی نہیں رک سکتے، ملک شاہ میا ختہ بول اٹھا کہ مڑ جا پیارے باپ ایسی فوجیں جس قدر ممکن ہوں اور تیار کرنی چاہیں گے۔

مسلمانوں کی علمی تاریخ میں یہ بات بھی نہایت عجیب اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب ماوراء النہر کے علما کو نظامیہ کے قائم ہونے کے تمام حالات سے اطلاع ہوئی تو سب نے ایک مجلس ماتم منعقد کی اور اس بات پر روئے کہ اب علم علم کیلئے نہیں، بلکہ جاہ و ثروت حاصل کرنے کے لئے سیکھا جائیگا، اس روایت سے آئندہ ہم کو ایک رلے قائم کرنے میں مدد ملیگی، نظامیہ نے اپنے اثر سے

۱۔ اعلام تاریخ مکہ ذکر مدرس نظامیہ،

ایک عجیب گرنجوشی تمام ملک میں پیدا کر دی، وہ پانچویں صدی میں قائم ہوا، اور چھٹی صدی تک اسلامی دنیا کا کوئی کو نہ (بجز اسپین کے) علمی عمارتوں سے خالی نہ رہا، خراسان کے بڑے بڑے صوبے مثلاً مرو، نیشاپور، ہرات، بلخ، اور ایران کے علاقے، گو پہلے سے علم و فضل کے مرکز تھے، مگر نظامیہ کے اثر نے اور بھی مالا مال کر دیا، یا قوت جموی قریباً چھٹی صدی میں جب مرو پہنچا تو وہاں بہت سے مدرسے اور کتب خانے موجود پائے، جن مدرسوں کے متعلق بڑے بڑے کتب خانے تھے، ان کے یہ نام ہیں: مستوفیہ، شرف الملک، ابوسعید محمد بن منصور المتوفی ۴۹۹ھ کا قائم کیا ہوا، حمید یہ، خاتونیہ اس میں چند کتب خانے تھے، نظامیہ، نظام الملک حسن بن اسحاق کا قائم کیا ہوا،

یا قوت جموی، عجم البلدان صبی عجیب اور جامع کتاب انھیں کتب خانوں کی مدد سے لکھ سکے، خاص شہر نیشاپور کی کثرت مدارس کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے، کہ ۵۶۶ھ میں جب اندرونی فسادات نے اس کو غارت کیا تو عام عمارتوں کے ساتھ ۲۵ جفیہ اور شافیہ مدرسے بھی برباد ہوئے

ان کے علاوہ بارہ کتب خانے بھی جل گئے، یا لوٹ لے گئے، یزدین صرف علامہ حسین بن احمد ابوالفضل المتوفی ۵۹۱ھ کے اہتمام میں بارہ مدرسے تھے جنہیں بارہ سوطیہ تعلیم پاتے تھے، خوارزم کا بڑا کالج امام فخر الدین رازی المتوفی ۶۰۶ھ کی پروفیسری سے ممتاز تھا، سٹرشارڈن کیا فرانس جیفون نے دولت صفویہ کے زمانہ میں ایران کے اکثر مقامات کی سیر کی، اپنے سفر نامہ میں لکھتے ہیں کہ سلیمان صفویہ کے عہد میں خاص شہر اصفہان میں "اثر تالیس" مدرسے موجود تھے۔
(دعوات البلدان ناصری، جلد اول صفحہ ۴۵، مطبوعہ ایران)

۱۵ یہ عربی زبان میں ایک جغرافیہ کی کتاب ہے جو کم و بیش چار ہزار صفحوں میں ہے اور اس جامعیت سے کمی لگتی ہے، کہ مختل حیران ہوتی ہے، یورپ میں چھاپی گئی ہے،

۱۶ دیکھو عجم البلدان حالات مرو

۱۷ حسن الحاضر جلد اول صفحہ ۲۶۴ مطبوعہ مصر ۱۲۹۹ھ

خود بغداد میں نظامیہ کے ہوتے تین بڑے بڑے کالج موجود تھے جن کے بلند ایوانات اور وسعت عمارت کی نسبت علامہ ابن جریر کا بیان ہے کہ ہر ایک بجائے خود ایک مستقل شہر معلوم ہوتا ہے علامہ موصوف نے ۵۵۳ھ میں بغداد کو دیکھا تھا، بغداد کے بعض مدرسوں کا ہم ایک مختصر سا نقشہ فہرست کے طور پر درج کرتے ہیں:-

بغداد کے مدرسے

مدرسہ	بانی	کیفیت
مدرسہ تاجیہ	تاج الملک مستوفی السلطان	غالباً ۵۳۸ھ میں تعمیر ہوا، امام ابو بکر شاشی مدرس اعظم مقرر ہوئے، (کامل بن الاثیر واقعات ۵۳۸ھ)
مدرسہ مستوفیہ	شرف الملک ابوسعید محمد بن منصور	یہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کا مستوفی تھا ۵۳۹ھ میں وفات پائی، یہ مدرسہ باب الطاق کے پاس تھا، (کامل واقعات ۵۳۹ھ)
مدرسہ کمالیہ	کمال الدین ابوالفتوح	صاحب الخزن تھا، یہ مدرسہ ۵۳۸ھ میں تیار ہوا رسم افتتاح میں بغداد کے تمام اعیان شریک تھے، (کامل واقعات ۵۳۸ھ)
مدرسہ ابوالمظفر	ابوالمظفر عون الدین	۵۴۴ھ میں خلیفۃ المقتدی بامر شہ کے دربار میں منصب وزارت پر ممتاز ہوا، (ابن خلکان حالات وزیر مذکور)
مدرسہ ثقۃ الدولہ	علی بن محمد معروف ثقۃ الدولہ	خلیفۃ المقتدی کا مقرب تھا، یہ مدرسہ شافعیوں

۵۴۸ھ میں بغداد بمقام لیڈن ۵۴۸ھ میں چھایا گیا ہے،

کیفیت	باقی	درسہ
<p>کے لئے خاص تھا، وجہ کے کنارے پر اس کی عمارتی ثقہ الدولہ نے ۱۰۵۹ھ میں وفات کی (ابن خلکان ترجمہ شہدۃ فخر النساء) نظامیہ کے متصل ہے ابو منصور محمد ہروی جن کی عظمت و شان ان کے حالات کے پڑھنے سے معلوم ہوتی ہے، قریباً ۱۰۶۷ھ میں پروفیسر مقرر ہوئے، مدرسہ نظامیہ میں بھی وعظ کیا کرتے تھے نظامیہ کی پروفیسری کیلئے بھی امیدوار کئے گئے تھے، (ابن خلکان، حالات ابو منصور مذکور)</p>		<p>مدرسہ بہائیہ</p>
<p>ان کا باپ وزیر تھا، فخر الدولہ نے ۱۰۷۴ھ میں وفات پائی، (کامل بن الاثیر واقعات ۱۰۷۴ھ)</p>	<p>فخر الدولہ</p>	<p>مدرسہ فخریہ</p>
<p>اس مدرسہ کا کسی قدر تفصیلی حال ہم لکھتے ہیں ان مدرسوں کے علاوہ بغداد میں مشہد ابی حنیفہ، وقفیہ زیر کرسیہ معینیہ، عسائیہ مدرسہ قدیمیہ عباسیہ شہرت عام رکھتے تھے طبقات المحفیضہ وغیرہ میں ان کے مدرسین وغیرہ کے حالات مل سکتے ہیں بغداد کے اکثر مدرسے بغداد کے</p>	<p>خلیفہ ناصر لدین اللہ کی والدہ خلیفہ المستنصر باللہ</p>	<p>مدرسہ والدہ ناصر لدین اللہ مستنصریہ</p>

نیاہ ہوسنے کے بعد بھی باقی رہا

دولت عجمیہ کی تاریخ میں یہ بات بڑے الزام کے قابل تھی کہ ان تمام علمی عمارتوں میں سے ایک بھی کسی عباسی خلیفہ کے نام سے نہ تھی، اور دار الخلافہ بغداد میں خاص حیثیت سے بالکل دوسری نسلوں کا ممنون تھا، خلیفہ المستنصر باقر نے جو جب ۱۲۳۲ھ میں تخت نشین ہوا، اس الزام کو اٹھانا چاہا، اتنی مدت کی غلطی کا کفار بھی اسی قدر سے ہونا چاہئے تھا، اور انصاف یہ ہے کہ ایسا ہی ہوا، باتفاق تسلیم کیا گیا ہے کہ جس عظمت و شان کا یہ مدرسہ بنا اس کی نظیر سے گزشتہ اور موجودہ دونوں زمانے خالی ہیں، ۱۲۳۲ھ میں وجہ کے کنرے اس کی بنیاد کا مبارک پتھر رکھا گیا، اور چھ برس کی مدت میں سلسلہ عمارت پورا تیار ہوا، عمارت کا ایک حصہ میں وجہ میں تھا، المستنصر یہ کہ آثار اب بھی موجود ہیں، ناصر الدین بادشاہ عالم ایران نے سفر نامہ ایشیا میں اس کی گزشتہ شوکت یا دلائل والی ٹوٹی ہوئی عمارت کا ذکر کیا ہے (اسی سنہ میں ماہ رجب جمعات کے دن اس کی رسم افتتاح بڑی شوکت و شان سے ادا ہوئی، حسین بغداد کے تمام اعیان و افسران فوج و علماء، مدرسین و قضاة و اہل منصب شریک تھے المستنصر نے تمام اعیان و امر کو خلعتیں عنایت کیں، اور مویدا ل دین غلطی جس کے اہتمام میں عمارت تیار ہوئی تھی اس کی جاگیر مضاعف کر دی، مذاہب اربعہ کے فقہاء، اور شیخ الحدیث شیخ النخویشی، شیخ الفرائض، شیخ الطب، درس کے لئے مقرر ہوئے، ایک سوساٹھ اونٹ پر لا کر عمدہ عمدہ کتابیں کتب خانہ شاہی سے اس کے استعمال کے لئے آئیں، مدرسہ ہی کے احاطہ میں ایک ہسپتال اور مزبلہ بھی تھا، (جس سے گرمیوں میں پانی ٹھنڈا کرتے ہیں) دو سو اڑتالیس مستعد طلباء مدرسہ کھانے کے ساتھ بورڈنگ میں داخل ہوئے، جنگو مکان، فرش، خوراک، روغن، کاغذ، قلم وغیرہ مدرسہ کی طرف سے ملتا تھا، ان کے دسترخوان پر معمولی کھانے کے علاوہ شیرینی اور

میسوے بھی چنے جاتے تھے، ان سب کے علاوہ ایک اشرفی ماہوار الگ قلیفہ کے طور پر مقرر تھی سیکرٹریا
دیہات اور موضع مدرسہ کے سالانہ مصارف کے لئے وقف تھے جنگی مجموعی آمدنی ستر ہزار مثقال
سونامی اُج کل کے حساب سے تقریباً ساڑھے چار لاکھ سالانہ تھی، (علامہ ذہبی نے تاریخ
دول الاسلام میں ان مواضع کی پوری فہرست دی ہے) حنفیوں کے مدرس اعظم شیخ عمر مقلب
بہ رشید الدین فرغانی تھے ہوفتہ اصول، حکمہ کلام میں بڑے ماہر گئے جاتے تھے پہلے سنجا کے
مدرسہ میں درس تھے پھر مستنصر بادشاہ نے فرمان بھیج کر بلا لیا تھا، مدرس کے دروازے پر ایک ایوان
تھا جس میں ایک نہایت عجیب اور بیش قیمت گھڑی رکھی تھی جس کو علی بن تغلب بن ابی الضیاء بلکی
ایک مشہور مہیت دان جو نجم نے تیار کیا تھا ابو لجد کو الساعاتی یعنی گھڑی ساز کے نام سے مشہور ہوا

۱۷ دیکھتا ہوں خلفا سید علی، حالات مستنصر بادشاہ و اعلام تاریخ مکہ صفحہ ۴۲، اوامرات البلدان ناصری مطبوعہ ایران
جلد اول صفحہ ۴۴، دول الاسلام علامہ ذہبی، وجوہ مضنیہ فی طبقات الخفیفہ ترجمہ عربی محمد بن اکھین بن ابی عمر
محمد ابو حفص فرغانی درس اول مستنصر جوہر مضنیہ میں مدرسین شافعیہ و مالکیہ و حنبلیہ کے نام بھی لکھے ہیں،
۱۸ آثار البلاد و قزوینی ذکر شہر فرغانہ،

۱۹ شاید یہ دوسری گھڑی ہے جو دولت عباسیہ کے عہد میں تیار ہوئی اس سے بہت پہلے ہرون الرشید نے جو گھڑی
شاہ فرانس کو بھیجی تھی، یورپ میں وہ تعجب کی نگاہ سے دیکھی گئی، فرانس کے مورخوں کا بیان ہے کہ ہمارے ملک میں پہلے
گھڑی وہ ظاہر ہوئی، جو ہرون الرشید نے مشہور شارل مین بادشاہ فرانس کو تحفہ کے طور پر بھیجی تھی، یہ گھڑی
ایسی عجیب و غریب تھی کہ تمام دربار فرانس حیرت میں رہ گیا، اس گھڑی میں بارہ دروازے تھے جب گھنٹہ پورا
ہوتا تھا تو ایک دروازہ خود بخود کھل جاتا تھا اور ایک مونگھری جو تانبے کی بنی ہوئی تھی وہ جس پر بڑی تھی یہ دوا
کھلے رہتے تھے اور جب ایک دورہ پورا ہو جاتا تھا تو دروازوں سے بارہ سوار نکلتے تھے اور گھڑی کی پیشانی پر چکر
لگاتے تھے، (دیکھو کشف الحجاب عن فنون اور با، مطبوعہ جوہر صفحہ ۲۱۸ و ۲۱۹) ایک انگریزی
تصنیف میں بھی قریب قریب یہی تفصیل مذکور ہے،

۲۰ دیکھو جوہر مضنیہ فی طبقات الخفیفہ ترجمہ احمد بن علی بن تغلب بن ابی الضیاء المذکور کسی قدر اس گھڑی کے
حالات آثار البلاد علامہ قزوینی میں بذیل عجائبات بغداد ملین گے،

عبدالرزاق ابن الخوطی جو محقق طوسی کا شاگرد رشید تھا، اور دہلہ برس تک مراغہ کی رصد گاہ میں محقق صاحب کے ساتھ خزانۃ الرصد کا مہتمم رہ چکا تھا، واقعہ تبارک کے بعد کتب خانے کا افسر مقرر ہوا، جہاں رکھ اس نے تاریخ کی ایک کتاب، دو جلدوں میں لکھی۔

چھٹی صدی میں جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں، ممالک اسلامیہ کا کوئی حصہ علی باد گاروں سے خالی نہ رہا، عرب اور مصر بھی جہاں اب تک اس قسم کی ایک عمارت بھی موجود نہ تھی، اس صدی میں کالج اور اسکولوں سے معمور ہو گئے، مصر میں خلیفہ عبیدی حاکم بامر اللہ نے سنہ ۵۱۷ھ میں جو دارالعلم قائم کیا تھا، سنہ ۵۱۸ھ میں خود اس کو برباد کر دیا، اور اس وقت سے پھر کسی نے اس طرف توجہ نہیں کی، چھٹی صدی میں دو خاندان نوریہ و صلاحیہ اسلامی عظمت و شوکت کی اصلی مرکز تھے، نور الدین محمود زنگی المتوفی ۵۶۹ھ جو شوال ۵۳۵ھ میں تخت نشین ہوا، دولت نوریہ کا بانی اور مصر و شام کا مستقل فرمان روا تھا، اس نے قریباً پچاس شہر و قلعے یورپ کے پنجہ غصب سے واپس لئے تھے، صلاح الدین المتوفی ۵۸۹ھ نے نور الدین ہی کے دامن فیض میں تربیت پائی تھی، لیکن کرد و سید کی لڑائیوں اور خصوصاً بیت المقدس کی فتح نے اس کو اپنے آقا سے بھی زیادہ شہرت اور عزت دی، یہ دونوں خاندان صرف اسی بات میں نام آور نہ تھے، کہ انھوں نے مسلمانوں کی معمولی معمولی حکمت ایک بار اور یورپ کو یاد دلادی، بلکہ اس بات میں بھی کہ ان کی وجہ سے ممالک مصر و شام میں علم کا آواز نہ نہایت بلند ہو گیا،

نور الدین نے حلب، حماہ، حمص، بعلبک، دمشق، حلبہ میں بڑے بڑے مدرسے قائم کئے، خاص دمشق میں جو اس کا پایہ تخت تھا، ایک ایسا عظیم الشان مدرسہ بنایا کہ مدت تک نظیر خیال کیا جاتا تھا، یہ فخر بھی خاص نور الدین کی قسمت میں تھا کہ تمام دنیا میں جو پہلا دارالحدیث

۱۰ دیکھو تہ ابن خلکان ترجمہ ابن الخوطی،

صلاح الدین
نور الدین کا
عہد

قائم ہوا، اس کے نام سے ہوا، ورنہ اس سے پہلے خاص علم حدیث کے درس کے لئے کوئی مدرسہ نہیں تعمیر ہوا تھا، علامہ ابن حبیہؒ نے ۷۳۵ھ میں جب دمشق کو دیکھا تو خاص شہر میں ۲۰ کالج تھے، عام حکم تھا کہ جو شخص کوئی مدرسہ قائم کرے اس کو تمام مصارف خزانہ شاہی سے ملین گے، مغربی طلباء کے لئے خاصۃً سات باغ اور کچھ زمین وقف تھی جس کی سالانہ آمدنی پانچواں شرفیاء تھیں، جو لوگ قرآن ختم نہیں کر سکتے تھے ان کو صرف سورہ کوثر سے اخیر تک پڑھایا جاتا تھا، ان میں سے پانچویں کو کلا وظیفہ خزانہ شاہی سے مقرر تھا، نور الدین نے خاص اپنے ذاتی مال سے مدارس اور کتاب وغیرہ پر جو جاگیریں وقف کی تھیں، اور جو اس کی وفات کے بعد بھی سیکڑوں برس تک قائم رہیں ان کی آمدنی نو ہزار صوریہ اشرفیاء تھیں،

اسی طرح سلطان صلاح الدین نے، اسکندریہ، قاہرہ، بیت المقدس، دمشق وغیرہ میں مدرسے قائم کئے، اور بے انتہا آمدنی ان پر وقف کی، علامہ ابن حبیہؒ لکھتے ہیں کہ اسکندریہ کے بورڈنگ میں اذن عام تھا کہ جو شخص کمین سے بطلب علم آئے، اس کو مکان، خوراک، حمام، ہسپتال، منجبت سلطنت کی طرف سے میاں لے گا، صلاح الدین کے عہد میں علما کی جو تنخواہیں مقرر تھیں ان کی تعداد تین لاکھ دینار سالانہ تھی جس کے آج کل کے حساب سے کم از کم پندرہ لاکھ روپیے ہوتے ہیں، (روضتین فی اخبار الدولتین جلد ثانی صفحہ ۳۸، مطبوعہ مصر)

صلاح الدین کے
عہد میں علما کی
تنخواہیں

صلاح الدین کا تمام خاندان اس قسم کی فیاضیوں میں نامور تھا، عموماً امراء اور اعیان دولت بلکہ خواتین میں بھی یہ جوش پھیل گیا تھا، اور یہ بات نہایت ذلت کی سمجھی جاتی تھی کہ کوئی

۱۵۰ ابن نلکان ترجمہ نور الدین حسن الحاضرة ذکر مدرسہ کالمیہ، ۱۵۱ یہ تمام حالات سفرنامہ علامہ ابن حبیہؒ دمشق کے ذکر میں ملین گے، ۱۵۲ روضتین فی اخبار الدولتین مطبوعہ مصر ۱۵۳ جلد اول صفحہ ۱۵۴ روضتین کے مصنف نے ایک عہدہ دار سے جو ان جاگیروں سے تعلق رکھتا تھا، ۱۵۵ میں یہ تعداد تحقیق کی تھی، ۱۵۶ ابن خلکان ترجمہ صلاح الدین ۱۵۷ سفرنامہ ابن حبیہؒ صفحہ ۳۸،

دولتمند شخص مرے اور دنیا میں کوئی علمی یادگار نہ چھوڑ جائے۔

سلطان صلاح الدین کا نامور فرزند الملک الظاہر ابوالفتح غازی جس زمانہ میں حلب کا فرمان روا تھا، قاضی ابوالحسن بہار الدین شافعی جو مدرسہ نظامیہ میں نائب رہ چکے تھے اور نہایت مشہور جنرل تھے، ششہ میں اس کی خدمت میں باریاب ہوئے، حلب میں اگرچہ اس وقت بھی چند مدرسے موجود تھے لیکن قاضی صاحب نے ان کو کافی نہیں سمجھا، اور الملک الظاہر سے کہہ کر بہت سی جاگیریں خاص ان مصارف کے لئے مقرر کرائیں، خود بھی دو مدرسے، شافعیہ و دارالحدیث قائم کئے، علامہ ابن خلکان لکھتے ہیں کہ اس وقت سے حلب کی علمی شہرت نہایت عام ہو گئی، اور دور دور از ملکوں سے اہل علم نے وہاں آنا شروع کیا، تھوڑے ہی دنوں میں حلب بھی دمشق و مصر کی طرح علوم و فنون کا مرکز بن گیا،

دولت صلاحیہ

اس زمانہ میں مصر قاہرہ، دمشق، حلب، اہل کے تمام علاقوں میں جو بے انتہا مدارس قائم ہو گئے، انکو کون شمار کر سکتا ہے، اگر کوئی شخص چاہے تو جو اہر مضیہ فی طبقات الحنفیہ حسن الخضر فی تاریخ مصر و قاہرہ، و فیات الوفيات و ابن خلکان وغیرہ سے ایک بڑی فہرست تیار کر سکتا ہو، لیکن ہم اس موقع پر صرف ان بڑے بڑے مدرسوں کا ایک نقشہ دیتے ہیں جو خاصۃً صلاحیہ و نور خانہ ان سے تعلق رکھتے ہیں، بعض مدرسین کے بھی ہم نام لکھیں گے جس سے معلوم ہوگا کہ جو علماء اس زمانہ میں علم و فضل کے مامن تھے اکثر انھیں مدرسوں کے منصب و درس پر ممتاز تھے،

ششہ میں جب علامہ ابن جیسر نے حلب کو دیکھا تو وہاں چند مدرسے موجود تھے جن میں سے ایک مدرسہ نہایت عالیشان اور عمارت کی خوبی میں وہاں کے مشہور جامع مسجد کا جیسر تھا، اس کے بورڈنگ اور عام مکانات پر انور کی سبیلین پر عادی تھیں، اور طالب علم اپنی جگہ سے بے پلے انور کھا سکتے تھے، (سفرنامہ ابن جیسر ذکر حلب) ۵۲ ابن خلکان ترجمہ قاضی صاحب موصوف،

دولت صلاحیہ

مدرسہ	بانی	مقام مدرسہ	کیفیت
شافعیہ یا صلاحیہ	صلاح الدین المتوفی ۵۸۹ھ	مصر	علامہ نجم الدین خوشانی بمشاہود دنیا مدرس اعظم ائمہ مستم مقرر ہوئے اور دس مدرس ان کے ماتحت تھے بقی الدین بن دقیق بعد سراج بلقینی، حافظ ابن حجر، مبارک الدین قاضی القضاۃ وغیرہ وقتاً فوقتاً اس میں مدرس مقرر ہوئے، نہایت کثیر آمدنی اس پر دھت تھی، علامہ ابن جریر لکھتے ہیں کہ اس کی سلسلہ کارا پر ایک مستقل آبادی کا گمان ہوتا ہے۔
شافعیہ	"	"	شاید مصر میں صلاح الدین نے پہلا مدرسہ ۵۶۶ھ میں ہی قائم کیا، (روضتین: جلد اول صفحہ ۱۹۱)
مالکیہ یا قحیہ	"	"	محرم ۵۶۶ھ میں قائم ہوا، قریباً ۸۸۰ھ میں علامہ ابن خلدون نے بھی اس میں درس دیا (تاریخ ابن خلدون، حالات مصنف) و

مدرسہ	بانی	مقام مدرسہ	کیفیت
زین التجار (یا)	صلاح الدین المتوفی	مصر	روشتین فی اخبار الدولتین
شریفیہ	۵۸۹ھ		عماد الدین عباسی، سراج الدین بلقینی، (استاد جلال الدین سیوطی، نقی الدین قاضی القضاۃ وغیرہم) اس میں درس دیتے تھے، یہ مدرسہ صلاح الدین کے نام سے مشہور نہیں تھا (ابن خلکان، حالات صلاح الدین) حقیقوں کے لئے خاص تھا،
شہد	"	قاہرہ	اس کے مدرسین کی تنخواہیں بیش قرار تھیں، (افسوس کلیل تاریخ بیت المقدس)
سوفیہ	"	"	
صلاحیہ	"	بیت المقدس	دشوق
صلاحیہ	"	"	الملك الفضل بن صلاح الدین
افضلیہ	"	بیت المقدس	مالکیہ کے لئے خاص تھا،
ظاہریہ	الملك الظاہر بن صلاح الدین	حلب	ابو الحسن سیاح مدرس اعظم تھے،
عزیزیہ	الملك العزیز بن صلاح الدین	دشوق	نہایت مشہور اور عظیم الشان مدرسہ تھا، علما سیف الدین آدمی المتوفی ۷۳۵ھ مدرس اعظم تھے
اسدیہ	اسد الدین شیرکوه عم صلاح الدین	حلب	علامہ ابن الصلاح کے والد مدرس اعظم تھے،

مدرسہ	بانی	مقام مدرسہ	کیفیت
ستیہ دیا، زمر دیہ	زمر و ہشیر صلاح الدین	دُشوق	زمر و اور اس کے شوہر اور بھائی کی قبرین اسی مدرسہ میں ہیں،
منازل الغز، دیا، تقویہ	الملک المنظر تقی الدین المتوفی ۷۵۵ھ برادرزادہ صلاح الدین	مصر	جزیرہ روضہ کا کل خراج، و حمام الذهب کی آمدنی اس پر وقف تھی، (دو تین جلد اول صفحہ ۱۹۱) شافعیوں کے لئے خاص تھا ۷۶۶ھ میں قائم ہوا تھا، مالکیوں کے لئے خاص تھا،
مالکیہ تقویہ	"	"	"
عند رائیہ	عذر اصلاح الدین کی بھتیجی تھی،	دُشوق	"
دار احادیث	الملک لا شرف برادرزادہ صلاح الدین	"	علامہ ابن الصلاح المتوفی ۷۴۳ھ مدرس اعظم تھے، علامہ ابن خلکان نے ایک برس تک ان کی خدمت میں تحصیل علم کی،
مغظیہ	الملک المعظم برادرزادہ صلاح الدین	"	الملک المعظم اور ان کے اکثر عزیز اسی مدرسہ میں مدفون ہیں، ملک المعظم تصنیف اور فن ادب و فقہ میں نامور تھا، اس نے عام حکم دیا تھا کہ جس کو زحمت شری کی مفصل زیانی باد ہو سو اشرفیان اس کو انعام دیجاویں

مدرسہ	بانی	مقام مدرسہ	کیفیت
			اس تقریب سے اکثروں نے یہ مفید کتاب حفظ کر لی تھی،
مغلیہ	الملك المعظم برادرزادہ بیت المقدس صلاح الدین		اس مدرسہ پر بہت سے دیہات و مواضع وقت تھے، سنہ ۶۷۰ھ میں قائم ہوا،
دارالحیث الکالمیہ	الملك الكامل اورزادہ قاہرہ صلاح الدین المتوفی ۶۳۵ھ		یہ دوسرا دارالحديث ہے، جو مالک اسلامی میں دارالحديث نوریہ کے بعد قائم ہوا، فاطمہ ابن وحید، زکی الدین منذری قطب قسطلانی، ابن دقیق العید، ابن میدان، حافظ زین الدین عسراقی استاد حافظ ابن حجر، وقتاً فوقتاً اس کے مدرس مقرر ہوئے، یہ سب علما اپنے زمانہ میں پیش خیال کئے گئے ہیں،
صالحیہ	الملك الصالح نجم الدین ایوب بن الملك الكامل	"	یہ مدرسہ چار مدرسوں پر مشتمل تھا، مقرری کا بیان ہے کہ وہ قاہرہ کے نامور عظیم الشان مدرسوں میں گنا جاتا ہے، جب وہ کھولا گیا تو شعراء نے قصائد و قطعے لکھے، حسن المحاضرہ میں چند اشعار نقل کئے ہیں،

مدرسہ	بانی	مقام مدرسہ	کیفیت
سینینہ	معین الدین خسر	دمشق	۶۳۹ھ میں قائم ہوا
شبلیہ	سلطان صلاح الدین شبلی الدولہ	"	نہایت مشہور مدرسہ ہے، شبلی الدولہ زمرہ خاتون (ہشیرہ صلاح الدین) کا غلام تھا،
عزیزہ	عزالدین ایبک	"	عزالدین الملک المعظم کا غلام اور صرغدا حاکم تھا، یہ مدرسہ میدان اخضر میں واقع تھا
شہابیہ	شہاب الدین طغرل	حلب	الملک العزیز اسی مدرسہ میں مدفون ہے،
مجیریہ	مجیر الدین	قاہرہ	مجیر الدین مشہور عالم اور سلطان صلاح الدین کا وزیر تھا، یہ مدرسہ درب بلوخیہ کے پاس ہے، محرم ۷۷۹ھ میں قائم ہوا،
بہائیتہ	ابوالمحسن یوسف ہماد الدین	حلب	علامہ ابن خلکان اسی مدرسہ کی بورڈنگ میں مدت تک رہے ہیں، اور علوم کی تحصیل کی ہے،
دارالحدیث	"	"	"
فاضلیہ	قاضی فضل التوفی	قاہرہ	قاہرہ کا مشہور مدرسہ ہے، قاضی فضل سلطان صلاح الدین کے دربار کا فقیہ اور نہایت مشہور شخص تھا
فلکیہ	فک الدین بن نور الملک	دمشق	۵۹۶ھ

خاندان نوریہ

مدرسہ	بانی	مقام مدرسہ	کیفیت
نور حنیفہ	نور الدین محمود زنگی المتوفی ۵۶۹ھ	دمشق	نور الدین کی تربیت اسی مدرسہ میں ہے، عرقۃ ایک شاعر نے اسی مدرسہ کی شان میں لکھا ہے، دمشق فی المدارس بیت ملک وہزی فی المدارس بیت ملک (روضتین)
دارالحدیث نوریہ	"	"	ممالک اسلامی میں حدیث کے درس کے پہلے مدرسہ یہی تعمیر ہوا،
نوریہ شافعیہ	"	"	یہ مدرسہ خاص شافعیوں کے لئے بڑی عظمت و شان سے تعمیر ہونا شروع ہوا مگر تیار ہونے سے پہلے نور الدین نے وفات کی پھر الملک العادل برادر صلاح الدین کے اہتمام سے تمام کو پہنچا، حافظ ابو شامہ لکھتے ہیں کہ تمام مدارس میں اس کا کوئی نہیں ہے، حافظ مذکور نے کتاب الروضتین اسی مدرسہ میں رہ کر لکھی ہے،
نوریہ	"	حلب	قطب الدین شافعی جو مدرسہ نظامیہ بغداد

مدرسہ	بانی	مقام مدرسہ	کیفیت
عمادیہ	نور الدین محمود زنگی المتوفی ۵۶۹ھ	حلب	بین نائب مدرس رہ چکے تھے، اس مدرسہ کے مدرس اعظم مقرر ہوئے (ابن خلکان ترجمہ قطب الدین) نور الدین نے ۵۶۹ھ میں عماد کاتب کو اسکا مہتمم اور افسر مقرر کیا، اس وجہ سے یہ مدرسہ انھیں کے نام سے مشہور ہو گیا، ۵۶۹ھ میں نور الدین نے عماد کاتب کے پاس مدرسہ کے دروازہ پر مینا کاری اور سنہری کام بنوانے کے لئے یا قوت وغیرہ اور سونا بھجوا یا، (روضتین)
عزیزہ	عز الدین نسیرہ نور الدین موصل المتوفی ۵۸۹ھ	موصل	یہ مدرسہ الموصل شاہی کے مقابل واقع ہوئی شافعیہ و حنفیہ دونوں فرقوں کے لئے تھا عمدہ اور مشہور مدرسہ ہے، عز الدین کی قبر بھی اسی کے احاطہ میں ہے، (ابن خلکان و روضتین)
سیفیہ حقیقیہ	سیف الدین غازی برادر نور الدین المتوفی ۵۴۴ھ	"	عالیشان اور مشہور مدرسہ ہے، سیف الدین اسی کے احاطہ میں مدفون تھے، حنفیہ و شافعیہ کے لئے تھا،

مدرسہ	بانی	مقام مدرسہ	کیفیت
ارسلانیہ	ارسلان نور الدین شاہ ابن عز الدین مذکور،	موصل	عز الدین کے مدرسہ کے سامنے ہے، علامہ ابن خلدکان لکھتے ہیں کہ حسن و خوبی میں یہ مدرسہ لاجواب کہا جاسکتا ہے،
مدرسۃ الملک القاہر	الملک القاہر ابن نور الدین ارسلان شاہ المتوفی ۷۱۵ھ	"	الملک القاہر اسی مدرسہ میں مدفون ہے
مدرسہ ابوسعید	ابوسعید شرف الدین المتوفی ۷۸۵ھ	دمشق	نور الدین نے مساجد کے اوقاف کا انتظام ان کے متعلق کیا تھا، اور ان کے ایمان بہت سے مدرسے بنوائے،
قائماریہ	ابومنصور قایماز	موصل	ابومنصور سیف الدین غازی کی طرف سے موصل کا حاکم تھا، علامہ ابن اثیر مصنف مشل الساکر اسی کے دربار میں بنی تھے ۵۵۹ھ میں قائم ہوا،
قائماریہ زینیہ	زین الدین علی المتوفی ۵۶۳ھ	اربل	اس مدرسہ پر بہت سے مواضع وقف تھے، ابومنصور قایماز انجین کا آزاد کردہ غلام تھا، زین الدین نے موصل اور بغداد میں بھی مدرسے بنوائے تھے، (روضتین)
مجاہدیہ	امیر مجاہد الدین	دمشق	مجاہد الدین امرے نور الدین میں ایک

مدرسہ	بانی	مقام مدرسہ	کیفیت
عمادیہ	نور الدین محمود زنگی المتوفی ۵۶۹ھ	حلب	بین نائب مدرس رہ چکے تھے، اس مدرسہ کے مدرس اعظم مقرر ہوئے (ابن خلکان ترجمہ قطب الدین) نور الدین نے ۵۶۹ھ میں عماد کاتب کو اسکا مہتمم اور افسر مقرر کیا، اس وجہ سے یہ مدرسہ انھیں کے نام سے مشہور ہو گیا، ۵۶۹ھ میں نور الدین نے عماد کاتب کے پاس مدرسہ کے دروازہ پر مینا کاری اور سنہری کام بنوانے کے لئے یا قوت وغیرہ اور سونا بھجوا یا، (روضتین)
عزیزہ	عز الدین نسیرہ نور الدین موصل المتوفی ۵۸۹ھ		یہ مدرسہ الموصل شاہی کے مقابل واقع ہوئی شافعیہ و حنفیہ دونوں فرقوں کے لئے تھا عمدہ اور مشہور مدرسہ ہے، عز الدین کی قبر بھی اسی کے احاطہ میں ہے، (ابن خلکان و روضتین)
سیفیہ حقیقیہ	سیف الدین غازی برادر نور الدین المتوفی ۵۴۴ھ	"	عالیشان اور مشہور مدرسہ ہے، سیف الدین اسی کے احاطہ میں مدفون تھے، حنفیہ و شافعیہ کے لئے تھا،

چرا کہ عہد میں
مدرسوں کی ترقی

ہو گیا، ان میں سے بعض بڑے جاہ و اقتدار کے حکمران ہوئے، اور علم و فن کی نہایت قدردانی کی، اس عہد میں مدرسوں کو اور بھی ترقی ہوئی، جن کے چند اسباب تھے، مدارس کے تمام اخراجات اوقات میں داخل ہو چکے تھے، اور اگر کوئی جانشین حکومت ان کو واپس لینا چاہتا تو گروہِ علم جن کا ملک پر بہت اثر تھا عموماً مخالف ہو جاتا جیسا کہ ایک بار ششمین واقع ہوا، یہ ترکی غلام جنگو کل تک لوگ بازار دن میں بکتے ہوئے دیکھ چکے تھے، اگر خود بھی اس قسم کی بیاضیان نہ دکھاتے اور اہل علم ان کا ساتھ نہ دیتے تو ان کو تخت حکومت پر بیٹھنا نصیب نہیں ہو سکتا تھا، خاص کر حرمین میں اس خاندان نے جو علمی بیاضیان کیں ان کی نظیر پچھلے زمانوں میں نہیں ملی سکتی،

اس عہد سے پہلے مکہ معظمہ میں بہت کم مدرسے تھے، ۱۱۹۹ھ میں امیر فخر الدین زنجیلی نے مکہ معظمہ میں ایک مدرسہ بنوایا، ۱۲۰۰ھ میں خلیفہ المستنصری باندکی کینر خاص طالب الزمان نے ایک مدرسہ قائم کیا، جس میں دس فقہائے شافعی مدرسے تھے، ۱۲۰۱ھ میں ایک اور مدرسہ تعمیر ہوا جس کا بانی الملک المنصور عمر بن علی والی مین تھا، مصر کے ترک بادشاہوں سے پہلے حرمین میں جو قابلِ اعتبار مدرسے موجود تھے، غالباً یہی دو تھے، لیکن ان ترکوں کے عہد سے مکہ معظمہ بھی دوسرے شہروں کی طرح ایک بڑا دارالعلم بن گیا،

عبدالباسط نے جو سلطان طاہر طبرکی فوج میں ناظر تھا، مکہ معظمہ میں تین عمدہ مدرسے بنوائے، قاہرہ، غزہ، شام میں بھی اس نے بہت سے مدرسے قائم کئے تھے،

ملک اشرف قایتباہی نے جو خاندان چراگتہ میں سے تھا، اور ۱۲۱۰ھ میں تخت نشین ہوا، مکہ معظمہ میں چاروں مذاہب کے لئے نہایت عظیم الشان مدرسہ بنوایا، جس میں بہتر کمرے تھے اور بیچ میں جو نہایت وسیع کمرہ تھا اس کی چھت سنگ مرمر کی تھی، اور سونے کا کام کیا ہوا تھا، قایتباہی جب مکہ معظمہ گیا تو فوج و حشم کے ساتھ اسی مدرسے میں ٹھہرا، اور طلباء، فراش، بواب،

مدرسہ	بانی	مقام مدرسہ	کیفیت
عمادیہ	نور الدین محمود زنگی المتوفی ۵۶۹ھ	حلب	بین نائب مدرس رہ چکے تھے، اس مدرسہ کے مدرس اعظم مقرر ہوئے (ابن خلکان ترجمہ قطب الدین) نور الدین نے ۵۶۹ھ میں عماد کاتب کو اسکا مہتمم اور افسر مقرر کیا، اس وجہ سے یہ مدرسہ انھیں کے نام سے مشہور ہو گیا، ۵۶۹ھ میں نور الدین نے عماد کاتب کے پاس مدرسہ کے دروازہ پر مینا کاری اور سنہری کام بنوانے کے لئے یا قوت وغیرہ اور سونا بھجوا یا، (روضتین)
عزیزہ	عز الدین نسیرہ نور الدین موصل المتوفی ۵۸۹ھ		یہ مدرسہ الموصل شاہی کے مقابل واقع ہوئی شافعیہ و حنفیہ دونوں فرقوں کے لئے تھا عمدہ اور مشہور مدرسہ ہے، عز الدین کی قبر بھی اسی کے احاطہ میں ہے، (ابن خلکان و روضتین)
سیفیہ حقیقیہ	سیف الدین غازی برادر نور الدین المتوفی ۵۴۴ھ	"	عالیشان اور مشہور مدرسہ ہے، سیف الدین اسی کے احاطہ میں مدفون تھے، حنفیہ و شافعیہ کے لئے تھا،

ہوئے تھے، اور ہر ایک کے درس کا الگ الگ وقت مقرر تھا، بغیر غیاث الدین نے اس کے سوا چار مدرسے اور وہاں قائم کئے،

منونہ کے طور پر سیم آراک و چراگسہ کے عہد کے چند مدرسوں کا ذکر کرتے ہیں، جو خاص اسکندریہ و قاہرہ میں موجود تھے، اور یوں تو بلاد مصر و شام میں سیکڑوں ہزاروں مدرسے قائم ہو چکے تھے قاضی محیر الدین صنبلی نے سترہمین خاص شہریت المقدس کی جو تاریخ لکھی اس میں وہاں کے ۳۸ ایسے مدرسوں کی فہرست مع تاریخ تعمیر و اسمائے بانیان درج کی ہے، جو اس کے عہد میں موجود تھے، یہ تاریخ جس کا نام اس بحلیل ہے، ۲۸۳ھ میں بمقام مصر مطبع و ہبیہ میں چھاپی گئی

نام مدرسہ	سبب تعمیر یا افتتاح	بانی مدرسہ	بعض مدرسوں کا نام	کیفیت
ظاہریت	۶۶۲ھ	الملك الظاهر	علامہ نقی الدین بن	ایک کتب خانہ بھی اس پر وقف
بیرس بندقداری		بیرس بندقداری	رزین المشافعیۃ مجتہد	تھا، الملك الظاہر نے یورپ
الموتوفی	۶۷۶ھ	بن عبد الرحمن مدرس	وقتاً پر چند بار فحین حاصل کین	
		حنفی، حافظ شرف الدین	اس کی فتوحات اور بہت سی	
		دیسا علی، مدرس حدیث	عالی شان تعمیرات و مصارف	
		کمال الدین قوشی مدرس	سلطنت کو تتمہ ابن خلکان میں	
		قرأت	تفصیل کے ساتھ لکھا ہے،	

۱۵۰۰ء حرمین شریفین کے مدرسوں کا ذکر اعلام و شفا العرام تاریخ نگارین اجمالاً و تفصیلاً لکھا ہے، ۱۵۰۰ء مدرسہ عبداللہ کے سوا اور باقی مدرسوں کا ذکر علامہ سیوطی نے اجمالاً و تفصیلاً کیا ہے، لیکن بہت سے زائد حالات میں نے تتمہ ابن خلکان و خود حسن الحماضرہ کے مختلف مقامات سے لکھے ہیں،

نام مدرسہ	سنہ تیسری افتتاح	بانی مدرسہ	بعض مدرسوں کا نام	کیفیت
منصوریہ		ملک منصور قلاؤن المتوفی ۶۸۹ھ	ابو حیان برہان الدین ابن الدین شاگرد ابن الہمام، ابن خلکان نے لکھا ہے کہ یہ مدرسہ اور اس میں جو ہسپتال تھا، بے نظیر خیال کئے گئے ہیں، ملک منصور بڑی سطوت و جبروت کا بادشاہ تھا، اور اس کے خاندان نے اکثر یورپ پر فتحیں حاصل کیں،	یہ مدرسہ نہایت عظیم الشان تھا علامہ گیتی مصنف تھے ابن خلکان نے لکھا ہے کہ یہ مدرسہ اور اس میں جو ہسپتال تھا، بے نظیر خیال کئے گئے ہیں، ملک منصور بڑی سطوت و جبروت کا بادشاہ تھا، اور اس کے خاندان نے اکثر یورپ پر فتحیں حاصل کیں،
ناصریہ	۳۳۰ھ المتوفی ۴۴۰ھ	ناصر محمد ولد قلاؤن المتوفی ۴۴۰ھ	اس میں چالیس مذہب کا درس ہوتا تھا یہ مدرسہ نہایت پر شوکت تھا اور دروازے پر ہر وقت چوکی بہرہ رہتا تھا،	اس میں چالیس مذہب کا درس ہوتا تھا یہ مدرسہ نہایت پر شوکت تھا اور دروازے پر ہر وقت چوکی بہرہ رہتا تھا،
خانقاہ بہریتہ	۴۰۰ھ	امیر کنالدین بے	قاہرہ میں اس سے بڑی کوئی خانقاہ نہیں ہے، اس میں جو کنگرہ تھا، وہ بغداد کے ایوان خلافت سے نکال کر آیا تھا اور بطور یادگار اس میں لگایا گیا تھا	قاہرہ میں اس سے بڑی کوئی خانقاہ نہیں ہے، اس میں جو کنگرہ تھا، وہ بغداد کے ایوان خلافت سے نکال کر آیا تھا اور بطور یادگار اس میں لگایا گیا تھا

نام مدرسہ	سنہ تاسیس یا افتتاح	بانی مدرسہ	بعض مدرسوں کے نام	کیفیت
خانقاہ شیخو	۱۰۵۵ھ	امیر کبیر الدین	اکمل بن محمود بارتی جبکہ	علامہ سیوطی نے بہت سے
		افسر امرے	حاشیہ ہدایہ پر غنایہ کے نام	مدرسین کے نام لکھے ہیں جو
		جمہوریہ،	سے مشہور ہے، مدرس حنفی	اس میں وقتاً فوقتاً فقہ و
			تھے شیخ بہار الدین بن علاء	حدیث کے درس کے لئے
			تقی الدین سبکی مدرس	مقرر ہوئے،
			شافعی شیخ خلیل مصنف	
			مختصر مدرس مالکی تھانی تھانی	
			موفق الدین مدرس حنبلی	
			جمال الدین عبداللہ بن	
			رومی مدرس حدیث،	
غمتشیدہ	۱۰۵۵ھ	غمتش افسر	قوام اتقانی مدرس	اس کی عمارت نہایت بلند
		امراجمہاریہ،	حنفی،	اور پر تکلف تھی،
ظاہریہ جدیدہ	۱۰۵۵ھ	-	علاء الدین مدرس حنفی،	۱۲ رجب کو کھولا گیا، شہر نے
			اودالدین رومی مدرس	اس کی شان میں قصیدے
			شافعی شمس الدین بن	لکھے بادشاہ نے نہایت تکلف سے
			تکلیف مدرس مالکی،	ایک عام دعوت کی جس میں
			صلاح بن الاعلیٰ مدرس	تمام علما وغیرہ مدعو تھے علاء الدین
			حنبل، احمد زادہ عجمی	سیرامی مدرس حنفی جب آئے

نام مدرسہ	سنہ تعمیر یا افتتاح	بانی مدرسہ	بعض مدرسوں کے نام	کیفیت
مدرسہ عبدالباسط	۱۹۰۹ء	عبدالباسط بن خلیل بن ابراہیم الدشتی	مدرس حدیث فخر الدین توبادشاہ نے ان کا فرش اپنے ہاتھ سے بچھایا، علامہ بن حجر لکھتے ہیں کہ جتنے مدرس اس میں مقرر ہوئے کوئی شخص اس زمانے میں انکا ہمسرہ تھا یہ سلطان ظاہر طر المتونی ۱۲۴۴ھ کا ناظر العسا کر تھا	مدرس حدیث فخر الدین توبادشاہ نے ان کا فرش اپنے ہاتھ سے بچھایا، علامہ بن حجر لکھتے ہیں کہ جتنے مدرس اس میں مقرر ہوئے کوئی شخص اس زمانے میں انکا ہمسرہ تھا یہ سلطان ظاہر طر المتونی ۱۲۴۴ھ کا ناظر العسا کر تھا
مؤیدیہ	۱۹۱۹ء	الملک المؤید	اس کی عمارت پرچا لیس نے اشرافیان صرف ہوئیں،	اس کی عمارت پرچا لیس نے اشرافیان صرف ہوئیں،
اشرفیہ	۱۹۳۹ء	ملک اشرف سیف الدین ابوالنصر الدقماقی جس نے قبرس فتح کیا،	یہ مدرسہ نہایت زر خطیر کے صرف سے تیار کرایا، او بہت سی آمدنی اس پر وقف کی، (اعلام صفحہ ۲۰۶)	یہ مدرسہ نہایت زر خطیر کے صرف سے تیار کرایا، او بہت سی آمدنی اس پر وقف کی، (اعلام صفحہ ۲۰۶)

اسکندریہ وقاہرہ کے یہ وہ مدرسے ہیں کہ ہر ایک کو کالج بلکہ یونیورسٹی کہنا چاہئے علامہ سیوطی نے ان کو (بجز اخیر مدرسہ کے) اہمات مدارس میں لکھا ہے، اور مصر کے اور بہت سے

مدرسوں مثلاً فخریہ وفاضلیہ سیفیہ ہنریہ شہد نفیسی، مدرسہ قایتبائی، جمالیہ، دارالماہون، عاشوریہ، خشتابیہ، گہاریہ وغیرہ کا ذکر چھوڑ دیا ہے، حالانکہ اکثر ان کے مدرسین کے نام فقہائے مصر کے ذیل میں لکھے ہیں،

تعلیم کے سلسلہ تاریخ میں سلاطین ترک کا زمانہ تمام پچھلے زمانوں سے زیادہ نمایاں اور تابندہ ہے، ترکی مدارس بہت سے خصوصیات میں اولیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، اور اس بات کا جائز حق رکھتے ہیں کہ تاریخ کے صفحوں میں تمام پچھلے مدرسوں کے سلسلے سے الگ لیکن ممتاز موقع پر جگہ لیں، گذشتہ عددوں میں مدرسہ آپس میں کوئی انتظامی تعلق نہیں رکھتے تھے بلکہ بعض حالتوں میں یہ کہنا چاہئے کہ وہ باہمی اختلافات کی ایک تحریک دلانے والی مثال تھی لیکن ترکی مدارس ایک انتظامی رشتہ میں منسلک تھے، اور یہ کہنا چاہئے کہ ایک ہی خاندان کی اولاد تھے پچھلے عہد میں تمام مدرسے محض مذہبی مدرسے تھے، اگرچہ ان میں اور علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، لیکن ترکوں کا سررشتہ تعلیم پولیٹیکل حیثیت رکھتا تھا، وہ سلطنت کے لئے لائق لایق عہدہ دار پیدا کرتا تھا، تمام مدرسے ایک یونیورسٹی کے تابع تھے، اور طلباء مدرسین درجہ بدرجہ ترقی حاصل کرتے تھے، مدرسین کے لئے پنشن کا حق جو ترکی حکومت میں نہایت فیاضانہ طور پر قائم کیا گیا تھا، اسلامی تاریخ میں غالباً پہلی ایجاد تھی، یہ تعجب ہے کہ اکثر حالتوں میں پنشن اہل تنخواہ کے برابر ہوتی تھی، ترکوں کے عہد میں تنخواہیں بھی اکثر بیش قرار تھیں، بڑے بڑے مدرسوں میں مدرس کو اکثر ساٹھ یا اسی درہم روزانہ ملتے تھے، اور بعض حالتوں میں یہ تعداد سولہ دس دو سو درہم پورے تک پہنچ جاتی تھی، ہم اس موقع پر تاریخ اٹوین کا کچھ انتخاب نقل کرتے ہیں،

سہ ٹرکی کے سفر میں مجھ کو اس رے سے رجوع کرنا پڑا، درہم میں چیز کا نام ہے، اس سے مراد وہ سکے ہیں جو آج کل قرش کہتے ہیں، اور یہ کل مارکا ہوتا ہے، اس حساب سے یہ تنخواہیں قرآن میں رہتیں،

History of the ottomana Turks. By Sir Edward
creasy. M. A. late chief Justice of Ceylon London
n - Richard Bently & son

جس سے ترکی مدرسوں کی نسبت ایک معقول رے قائم کیجا سکتی ہے، یہ مورخ ترکی
خاندان کے آئین ملکی اور عام انتظامات کے ذیل میں لکھتا ہے، محمد ثانی سے جو بادشاہ پہلے ہوئے
وہ اور ان میں خاص کر ارخان کو مدرسے اور کالجوں کے قیام کا از حد شوق تھا، لیکن محمد ثانی
ان سب سے بڑھ کر نکلا اور اس کے زمانے میں تعلیم کا بڑا پیر چاہوا، اور عالم لوگ بڑے بڑے مدرسے
پانے لگے قسطنطنیہ کا فاتح بخوبی جانتا تھا کہ سلطنت کے قیام اور وسعت کے لئے علماء و جوانمردی
اور قواعد دانی کے کچھ اور بھی ضروری ہے، چونکہ وہ خود پڑھا لکھا تھا، اس لئے اس نے اپنی رعایا کی
تعلیم میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، محمد نے علاوہ ابتدائی مدرسوں کے جو کتب کے نام مشہور
ہیں اور ہر گاؤں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، بڑے بڑے مدرسوں کی بنیاد ڈالی، طالب
العلوم کو دنس مختلف مضامین میں تعلیم ہوتی تھی، صرف، نحو، منطق، تاریخ، زبان، طرز تحریر،
علم فصاحت و بلاغت، اقلیدس، ہیئت، جو طالب العلم ان دسوں مضامین میں دستگاہ کامل
حاصل کرتے تھے، دانشمند کا خطاب پاتے تھے، یہ بھی سب مضامین مثل اور مولوی فاضلون کے
چھوٹے لڑکوں کو پڑھاتے تھے، دانشمندان کو ابتدائی مدرسوں کی اعلیٰ مدرسے ملتی تھی،
لیکن جماعت علماء میں داخل ہونے کے لئے اول کو بہت کچھ قانون فقہ سے مراد ہے، چھوٹا
اور متواتر امتحان دینے ہوتے تھے، اور درجہ بدرجہ سند پاتے تھے، یہ تعلیم بے شبہہ اسی تعلیم کے
مطابق ہے، جو پندرہویں صدی میں پیرس اور کیمرج میں دی جاتی تھی، اور اس بات کا بہت
خیال کیا جاتا تھا کہ علماء میں صرف وہ لوگ داخل ہوں جو ذی علم اور ذی لیاقت ہوں، ان

لوگوں کو بڑی عزت اور فیاضانہ مدد اور خاص حقوق ملتے تھے، اسی جماعتِ علمائین سے بڑے کاہلوں کے اعلیٰ مدرس، قاضی مفتی اور جج مقرر ہوتے تھے، مجددوں کے امام اور واعظِ علمائے بعدین دنیا میں بجز ترکی کے کوئی ایسا ملک نہیں جہاں علمائے مذہب ایسے ذی اختیار اور حکمِ شرع ایسا قومی ہو عثمانی اس بات میں بڑے قابلِ عزت ہیں کہ وہ لوگ مدرسوں اور علمائے بڑی عزت کرتے ہیں جس کا نشان بھی عیسائی قوموں میں نہیں پایا جاتا؛

ترکوں میں ارخان (یولی ۱۸۷۷ء) پہلا فرمازدا تھا جس نے مدرسوں کی بنیاد ڈالی، اسکا ازینق کا مدرسہ نہایت نامور ہوا، داؤد قیصری جنکی شرحِ فصوص الحکم مشہور ہے اور علاء الدین شارجہ وقایہ وغیرہ مدرس تھے، سلطانِ ملا کے زمانے میں اس کے مدرس اعظم کی تنخواہ ماہانہ درہم یومیہ تھی، ارخان کے جانشینوں نے اس سلسلہ کو بہت ترقی دی، اور محمد خان فاتح کے عہد میں حد کمال کو پہنچ گیا، محمد خان نے بچپن میں عہدہ تسلیم حاصل کی تھی، لیکن اس کا علمی شوق اتنا بڑھا ہوا تھا کہ حکومت کے زمانے میں بھی وہ طالبِ علمی کرتا رہا، اور علامہ خواجہ زاد علامہ ابنِ نجیب وغیرہ علمائے خاص اس کے پڑھانے پر مقرر تھے،

محمد فاتح نے ۱۷۷۵ء میں بمقامِ قسطنطنیہ ایک بڑی یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی جس کے تحت آٹھ کالج تھے، اور سب کے ساتھ جداگانہ بورڈنگ تھے، یہ عظیم الشان عمارت رجب ۱۱۷۵ھ میں تمام ہوئی، علاء الدین طوسی خواجہ زادہ، ملا عبد الکریم، محمد بن مصطفیٰ، اور بہت سے علماء مدرس مقرر ہوئے جنہیں سے اکثر کی تنخواہ سو درہم یومیہ تھی، محمد خان خود بھی ان مدرسوں میں درس کے وقت کبھی کبھی شریک ہوتا تھا، ایک بار علامہ علاء الدین طوسی کے درس میں حاضر ہوا، شرحِ عصدیہ، سید شریف کا درس ہو رہا تھا، علامہ کی حسنِ تقریر سے ایسا غفلت ہوا کہ رہ رہ کر کھڑا ہو جاتا تھا، سبق ختم ہوا تو وہ مزاد درہم علامہ کو اور پان پانسو درہم طلبا کو صلہ دیا، علامہ علاء الدین

توشیحی کو مدرسہ ابا صوفیہ کا مدرس عظم کیا، اور دوستو درہم یومیہ تنخواہ مقرر کی، علامہ توشیحی کی شرح
تجربید و خواجہ زادہ کے محاکمہ توافف الفلاسفہ امام غزالی نے شہرت عام حاصل کی ہے، یہ محاکمہ
بھی محمد خان کی فرمائش سے لکھا گیا تھا، جس کے صلیب میں اس نے دس ہزار درہم عنایت کیے
بایزید خان نے جو شہ ۸۸۷ میں تخت نشین ہوا، بہت سے مدرسے قائم کئے اس زمانہ میں مدرسین
کے علاوہ جتنے نامور علمائے سب کی تنخواہیں بشرح دس ہزار عثمانی سالانہ مقرر کر دیں، اور
جو لوگ شرح مفتاح سکا کی کادرس دیتے تھے ان کی تنخواہ چار ہزار سالانہ مقرر کی، حریمین
شریفین کے فقہاء کے لئے چودہ ہزار اشرفی سالانہ کا حکم دیا، سلطان سلیمان نے جو شہ ۹۲۷
میں سریر حکومت پر بیٹھا علاوہ اور مدارس کے ۹۲۷ میں مکہ معظمہ میں چار بڑے بڑے مدرسے
تعمیر کرائے، قاضی مکہ نے بنیاد کا پتھر رکھا اور تمام علمائے ان کی متابعت کی، ہر مدرس کی تنخواہ
اس وقت، عثمانی یومیہ پچھتر سو عثمانی مقرر ہوئی، ان مدرسوں میں طب و حدیث کا بھی درس
ہوتا تھا، قسطنطنیہ میں بہت سے عمدہ مدرسے بنوائے اور چھ سو طلبہ کا وظیفہ مقرر کیا (عقد المنطوم
فی افاضل الروم) سلطان سلیم نے پچھلی کوششوں میں اور بہت کچھ اضافہ کیا، مراد نے جو شہ ۹۷۴
میں تخت نشین ہوا، مکہ معظمہ میں بہ مقام صفا ایک مدرسہ بنوایا جس میں ایک مدرس ایک معید
اور بیس دانش مند تھے،

ترکوں کی علمی تاریخ کا ہم نے نہایت چھوٹا حصہ اور وہ بھی نہایت اختصار کیساتھ
ناظرین کے سامنے پیش کیا ہے، ترکوں کی حکومت کو کم و بیش آج چھ سو برس ہوئے، اس
وسیع مدت میں بیسیوں سلاطین، سیکڑوں وزراء، ہزاروں اہل منصب نے نہایت حوصلہ مند

سے ترکی مدارس کے متعلق جو کچھ میں نے لکھا ہے، انارالدول قرمانی و علام و شفا الزام ہر دو تاریخ نگار و شقائق
نعمانیہ فی علماء الدولہ العثمانیہ و عقد المنطوم نے ذکر افاضل الروم سے لکھا ہے،

لوگوں کو بڑی عزت اور فیاضانہ مدد اور خاص حقوق ملتے تھے، اسی جماعتِ علمائین سے بڑے کاہلوں کے اعلیٰ مدرس، قاضی مفتی اور جج مقرر ہوتے تھے، مجددوں کے امام اور واعظِ علمائے بعدین دنیا میں بجز ترکی کے کوئی ایسا ملک نہیں جہاں علمائے مذہب ایسے ذی اختیار اور حکمِ شرع ایسا قومی ہو عثمانی اس بات میں بڑے قابلِ عزت ہیں کہ وہ لوگ مدرسوں اور علمائے بڑی عزت کرتے ہیں جس کا نشان بھی عیسائی قوموں میں نہیں پایا جاتا؛

ترکوں میں ارخان (یولی ۱۸۷۷ء) پہلا فرماؤ تھا جس نے مدرسوں کی بنیاد ڈالی، اسکا ازینق کا مدرسہ نہایت نامور ہوا، داؤد قیصری جنکی شرحِ فصوص الحکم مشہور ہے اور علاء الدین شارجہ وقایہ وغیرہ مدرس تھے، سلطانِ ملا کے زمانے میں اس کے مدرس اعظم کی تنخواہ ماہانہ درہم یومیہ تھی، ارخان کے جانشینوں نے اس سلسلہ کو بہت ترقی دی، اور محمد خان فاتح کے عہد میں حد کمال کو پہنچ گیا، محمد خان نے بچپن میں عہدہ تسلیم حاصل کی تھی، لیکن اس کا علمی شوق اتنا بڑھا ہوا تھا کہ حکومت کے زمانے میں بھی وہ طالبِ علمی کرتا رہا، اور علامہ خواجہ زاد علامہ ابنِ اخیلیب وغیرہ علمائے خاص اس کے پڑھانے پر مقرر تھے،

محمد فاتح نے ۱۷۷۴ء میں بمقامِ قسطنطنیہ ایک بڑی یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی جس کے تحت آٹھ کالج تھے، اور سب کے ساتھ جداگانہ بورڈنگ تھے، یہ عظیم الشان عمارت رجب ۱۱۷۷ء میں تمام ہوئی، علاء الدین طوسی خواجہ زادہ، ملا عبد الکریم، محمد بن مصطفیٰ، اور بہت سے علماء مدرس مقرر ہوئے جنہیں سے اکثر کی تنخواہ سو درہم یومیہ تھی، محمد خان خود بھی ان مدرسوں میں درس کے وقت کبھی کبھی شریک ہوتا تھا، ایک بار علامہ علاء الدین طوسی کے درس میں حاضر ہوا، شرحِ عصدیہ، سید شریف کا درس ہو رہا تھا، علامہ کی حسنِ تقریر سے ایسا غلطو ظ ہوا کہ رہ رہ کر کھڑا ہو جاتا تھا، سبق ختم ہوا تو وہ مزاد درہم علامہ کو اور پان پانسو درہم طلبا کو صلہ دیا، علامہ علاء الدین

نام مدرسہ	مقام مدرسہ	بانی	شیخ تلامذہ	کیفیت
حلبیہ	اورنگ	.	ضہ	
محمودیہ	قسطنطنیہ	محمد پاشا وزیر اعظم	ضہ	عرب زادہ
مرادیہ	"	مراد پاشا	.	
قلندریہ	"	.	ضہ	
مدرسہ ابی ایوب	"	.	لہ	
بایزیدیہ	"	بایزید خان	مار	
بایزیدیہ	اماسیہ	"	لہ	
ابراہیمیہ	قسطنطنیہ	ابراہیم پاشا	.	
مدرسہ علی پاشا	"	علی پاشا	ضہ	
مدرسہ مصطفیٰ پاشا	"	مصطفیٰ پاشا	ضہ	
رستیمیہ	"	رستم پاشا وزیر کبیر	ضہ	شمس الدین خلف منشی ابوالسعود مفسر قرآن یہ سترہ برس کے سن میں اس مدرسہ کے مدرس اعظم مقرر ہوئے ہشتاد وین وفات کی،
قاسمیہ	"	قاسم پاشا	ضہ	امام محمد خلف مفتی ابوالسعود توفی ۱۱۹۹ھ
سلیمانیہ	"	سلطان سلیمان بن سلیم	ضہ	

لوگوں کو بڑی عزت اور فیاضانہ مدد اور خاص حقوق ملتے تھے، اسی جماعتِ علمائین سے بڑے کاہلوں کے اعلیٰ مدرس، قاضی مفتی اور جج مقرر ہوتے تھے، مجددوں کے امام اور واعظِ علمائے بعدین دنیا میں بجز ترکی کے کوئی ایسا ملک نہیں جہاں علمائے مذہب ایسے ذی اختیار اور حکمِ شرع ایسا قومی ہو عثمانی اس بات میں بڑے قابلِ عزت ہیں کہ وہ لوگ مدرسوں اور علمائے بڑی عزت کرتے ہیں جس کا نشان بھی عیسائی قوموں میں نہیں پایا جاتا؛

ترکوں میں ارخان (یولی ۱۸۲۷ء) پہلا فرما کر اٹھا جس نے مدرسوں کی بنیاد ڈالی، اس کا ازمنہ کا مدرسہ نہایت نامور ہوا، داؤد قیصری جنکی شرحِ فصوص الحکم مشہور ہے اور علاء الدین شارجہ وقایہ وغیرہ مدرس تھے، سلطانِ ملا کے زمانے میں اس کے مدرس اعظم کی تنخواہ ماہانہ درہم یومیہ تھی، ارخان کے جانشینوں نے اس سلسلہ کو بہت ترقی دی، اور محمد خان فاتح کے عہد میں حد کمال کو پہنچ گیا، محمد خان نے بچپن میں عہدہ تسلیم حاصل کی تھی، لیکن اس کا علمی شوق اتنا بڑھا ہوا تھا کہ حکومت کے زمانے میں بھی وہ طالبِ علمی کرتا رہا، اور علامہ خواجہ زادہ علامہ ابنِ اخیلیب وغیرہ علمائے خاص اس کے پڑھانے پر مقرر تھے،

محمد فاتح نے ۱۴۷۷ء میں بمقامِ قسطنطنیہ ایک بڑی یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی جس کے تحت آٹھ کالج تھے، اور سب کے ساتھ جداگانہ بورڈنگ تھے، یہ عظیم الشان عمارت رجب ۱۰۷۷ء میں تمام ہوئی، علاء الدین طوسی خواجہ زادہ، ملا عبد الکریم، محمد بن مصطفیٰ، اور بہت سے علماء مدرس مقرر ہوئے جنہیں سے اکثر کی تنخواہ سو درہم یومیہ تھی، محمد خان خود بھی ان مدرسوں میں درس کے وقت کبھی کبھی شریک ہوتا تھا، ایک بار علامہ علاء الدین طوسی کے درس میں حاضر ہوا، شرحِ عصدیہ، سید شریف کا درس ہو رہا تھا، علامہ کی حسنِ تقریر سے ایسا غلطو ظ ہوا کہ رہ رہ کر کھڑا ہو جاتا تھا، سبق ختم ہوا تو وہ مزاد درہم علامہ کو اور پان پانسو درہم طلبا کو صلہ دیا، علامہ علاء الدین

نام مدرسہ	مقام مدرسہ	بانی	شرح تنخواہ مدرسین	کیفیت
دارالحدیث	ادرنہ	-	مار	ملائس الدین قاضی زادہ مدرس محی،
احمدیہ	چورسے	احمد پاشا وزیر عظم	ص	ملاکو سچ امین،
سلیمانہ	ازینق	سلیمان پاشا	ص	
سنگلیوزہ	لکیوزہ	مصطفیٰ پاشا	.	
افضلیہ	قسطظنیہ	.	ص	

اخیر میں مجھ کو یہ بھی بتا دینا چاہئے کہ ترکی مدارس کو جو ترمیم ہے، اور جس کا میں اعتراف کر چکا ہوں، وہ زیادہ تر سلسلہ انتظام، اصول ترقی، انضباط قواعد کثرت مصارف کی رو سے ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ ان کے تعلیم یافتہ طلباء کو باقاعدہ ملکی عہدے ملتے تھے لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ جس قدر پولیٹیکل بلہ بھاری ہوا، کمال علی کا وزن کم ہوتا گیا، یہی بات ہے کہ جتنے تیس کی مدت میں ان مدارس سے ایسے کم لوگ اٹھے جو حکیم یا محقق کا لقب حاصل کر سکے، علامہ ابن خلدون نے تو کلیتہً نفی کی ہے، لیکن اگر صاحب کشف الظنون کی فرسٹ حکماء تسلیم بھی کر لی جائے تاہم اس کا اختصار ترکوں کے وسیع سلسلہ حکومت سے موزون نسبت نہیں پیدا کر سکے گا، حقیقت یہ ہے کہ ایشیا کی تاریخ میں کمال کو دینیوی جاہ و منصب کی خواہش سے کم تعلق رہا ہے،

ہمارے آرٹیکل کا یہ حصہ جس میں خاص قسم کے مدارس اور دارالعلوم سے بحث ہے ختم کے قریب ہے اور صرف دو ناموں کی جگہ اس میں اور خالی ہے، یعنی اندلس (اسپین) و ہندوستان، اس بات کا ہم کو بھی افسوس ہے کہ اسپین جو تیغ و ظلم دونوں میں خلافت بغداد کا حریف مقابل تھا، اس خاص سلسلہ میں سب سے اخیر نمبر پر ہے ہم قرطبہ (کارڈوا) غرناطہ (گرنیڈا) کی شہرت

اور عظمت کے منکر نہیں ہیں، قرطبہ کے نقشہ میں ہم ۳۸۳۷ مسجیدیں، ۱۰۰ حمام، ۳۳ انعام رعایا کے مکانات دیکھتے ہیں، قصر الزہراء کامل، مجدد، قصر الحائر، روضہ مبارک، قصر السور، رشق تاج، بدیع کے بلند اور زیب و زینت سے معمور عمارتیں بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن اس تمام وسعت میں کسی کالج یا اسکول کا ہم کو نشان نہیں ملتا، بے شبہ قرطبہ کی علمی شہرت بغداد کے کم درجہ پر نہیں ہے، بے شبہ یورپ کی اسادی کا خراسین ہی کا خاص حصہ ہے، لیکن اس وقت اصطلاحی مدارس سے بحث ہے جس کے معنی اتنے ہی تک محدود ہیں کہ خاص درس و تدریس کی غرض سے کوئی عمارت تیار کی گئی ہو، اسپین کی بجا طرفداری علامہ مہرئی سے زیادہ کوئی شخص نہیں کر سکتا جو اسپین کی ایک ایک خوبی کو تمام اور ممالک اسلامیہ کے سامنے اس دعویٰ سے پیش کرتا ہے کہ ”تم ایک کا بھی جواب لا سکتے ہو، تاہم اس محقق اور وسیع النظر مورخ نے صاف صاف اقرار کیا ہے کہ تمام اسپین میں ایک بھی مدرسہ نہ تھا، نہ مسیحدوں کے صحن تھے جن میں تمام علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے“

فوسٹر صاحب کی تاریخ اسپین و نظم الممالک و جیمیرس انسائیکلو پیڈیا وغیرہ میں اسپین کے مدرسوں کا جہان اجمالاً ذکر کیا گیا ہے، غالباً اس سے اسی قسم کی عام درس گاہیں مراد ہیں، ہندوستان کے تذکرے میں ہم کو بے خطر کہنا چاہئے کہ اس سرزمین پر شاید ایک بھی علمی عمارت نہیں قائم ہوئی، لیکن اس ملک کی عام علمی فیاضیوں کا انکار نہیں ہو سکتا، اکبر و جہانگیر شاہ جہان، عالمگیر کے خزانہ شاہی سے عموماً ان لوگوں کے لئے جاگیروں اور وظیفے مقرر تھے جو

ہندوستان

سے یہ سب قرطبہ کے عالیشان ایوانات و باغات کے نام ہیں سلسلہ دیکھو نفع الطیب تاریخ اندلس مطبوعہ فرنس جلد اول صفحہ ۱۳۷- سلسلہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میری یہ تحقیق صحیح نہیں ثابت ہوئی ہندوستان میں بہت سے مدارس تعمیر ہوئے تھے، گویا انکا نام و نشان باقی نہیں رہا،

بطور خود درس پتدریس کرتے رہتے تھے، دولت ترکیہ اس قدر بے انتہا صرف اور سعی و اہتمام کیساتھ
بھی اہل نتیجہ میں دولت تیموریہ سے کچھ فائق نہیں ہے، شمس الدین، قتاری، قاضی زاوہ خواجہ
علامہ قوشچی، ابن الموید وغیرہ کے مقابلہ میں جنکو صاحب کشف الظنون، حکما کا لقب دیتے ہیں
ہم نامچود جو پوری، ملا نظام الدین، محب اللہ بہاری، محمد اللہ بکرا علوم، شاہ ولی اللہ صاحب
کو کسی قدر ترجیح کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں،

جن مدرسوں کے حالات ہم لکھ آئے ہیں، اکثر مذہبی یا عقلی علوم کے درس کے لئے تھے
صنعتی مدارس کے متعلق ہماری واقفیت نہایت محدود ہے، اسلامی ملکوں میں عمدہ صنعتوں
کے بہت سے آثار موجود ہیں، مگر ان کی تعلیم کے کسی مرتب سلسلہ کو ہم نہیں معلوم کر سکے ہیں، جنگ
میں مسلمانوں کی ترقی اب بھی دنیا کی موجودہ حالت و صورت سے عیاں ہے، اور مسٹر ایڈورڈ
کری صاحب نے یورپ میں ترکوں کی فتوحات کو اسی امر سے خوب کیا ہے، لیکن ہم عبد المومن
سلطان مراکو کے مدرسہ حریہ کے سوا اور کسی حربی تعلیم گاہ کے حالات سے نہیں واقف ہیں،
چرا کہ اس کے عہد میں جو عمدہ فوجیں تیار ہوئیں، اس کا یہ طریقہ تھا کہ ترک اور چرکس غلام جو خرید کر کے
آتے تھے ان کو پہلے قرآن اور معمولی خط و کتابت اور کسی قدر حساب سکھایا جاتا تھا، پھر فقہ کی تعلیم
ہوتی تھی اور بعض تیز طبع فوجیان معتد بہ لیاقت تک پہنچ جاتے تھے، اس کے بعد نیزہ بازی
اور شیر اندازی اور چہرہ سوزی سکھائی جاتی تھی، جوان کی تعلیم کا انتہائی زنیہ تھا، لیکن یہ طریقہ
بھی کسی باقاعدہ ہیئت اجتماعی کی صورت نہیں رکھتا تھا، اور غالباً تمام ممالک اسلامیہ میں جہاں
تعلیم کا یہی انداز تھا، خلیفہ عبد المومن بن علی کا مدرسہ حریہ خاصۃً قابل ذکر ہے، جس کی تفصیل
ہسٹری آف ڈومنین آف اسپین، مصنفہ کانڈی سے قریب قریب اس کے لفظوں میں نقل کرتے ہیں

اس (عبداللہ) نے ایک اسکول لڑکوں کے لئے بنایا جس میں صرف علوم نہیں بلکہ سیکر کے کام بھی سکھائے جاتے تھے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ صرف پڑھے لکھے قاضی تیار ہوں، بلکہ سیکر خواہش تھی کہ لائق لائق گورنر ملکوں کیلئے اور فائق گروہ قضاۃ شہروں کے انتظام کے لئے پیدا ہوں، اور بڑے بڑے جنرل اور اچھے جنگ اور اس کے اسکول سے تعلیم پا کر نکلیں، ان کا کاج اور اسکولوں میں وہ مصائدہ اور دوسری قوموں کے شریف خاندانوں سے جو ان کے ملک میں رہتے تھے، لڑکے جمع کرتا تھا جن کی تعداد تین ہزار تھی اور جو قریب قریب ایک ہی عمر ہونے کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا ایک ہی دن کے پیدائین، یہ لڑکے حافظ اور طالبین کہلاتے تھے، کیونکہ وہ موطا یا اصول الہمدی حفظ یا د کرتے تھے، اور ایک دوسری کتاب بھی پڑھتے تھے جس کا نام بطلیمہ القاضی تھا، حافظین کو بادشاہ جمعہ کے دن الگوزرین جمع کیا کرتا تھا، جس دن کہ وہ ازالہ جایا کرتا تھا، وہ ان کو حکم دیتا تھا کہ ہفتے بھر کا پڑھا اس کے سامنے دو ہر این، ہفتہ میں ایک دوسرے دن ان کو حکم دیتا تھا کہ شہسوار مئی ہتھیاروں کے کرتب، نیزہ بازی، گھوڑ دوڑ، اور بہت سی مشقوں کا جو سپاہیوں کے لئے ضرور ہیں، تماشا دکھلائیں، تیسرے دن ان کی تیراندازی کی مشق دیکھتا تھا اور ایک اور دن ان کی شنواری کی استادیاں ملاحظہ کرتا تھا، جس کے لئے اس نے اپنے بالغ میں ایک بڑا وسیع تالاب بنوایا تھا، جو تین سو قدم لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا، تالاب میں مختلف قسم کی کشتیاں اور اور قسم کی جو کہ خود اس نے ایجاد کی تھیں اور اس وضع کی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھیں، پڑی رہتی تھیں، وہ ان کشتیوں پر حافظین کو سوار کرتا تھا، جن میں بیٹھ کر ایک دوسرے پر حملہ کرنے اور اپنے آپ کو بچانے میں وہ بڑی پھرتی اور چالاکیاں دکھلاتے تھے، عبداللہ خود ان کشتیوں کے کھینے اور کسی خاص سمت لیجانی اور تمام ان اعمال کے طریقے بتاتا تھا جو سمندر میں جہازوں کے استعمال کے لئے ضروری ہیں، اس طرح ہر ہفتہ کا ہر ایک دن کام میں لایا جاتا تھا، اور ہر

کام کے لئے ایک خاص دن مقرر تھا، یہ لڑکے بڑے جوش سے اپنا کام کرتے تھے، بوجہ ان گران قدر انعاموں کے جو کہ عبدالمومن کی طرف سے ان نوجوانوں کو دیئے جاتے تھے، جنہوں نے فتح حاصل کی ہے، یا اپنے فرائض میں زیادہ مشاق بن، یہ سب خرچ عبدالمومن خود دیتا تھا، یہاں تک کہ ہتھیار اور گھوڑے بھی اسی کے عنایت کئے ہوئے ہوتے تھے، ان حافطین میں ۱۳ لڑکے خود عبدالمومن کی لاد تھے، جو ہتھیاروں کے کام اور دوسری قسم کی مشاقیوں میں نہایت چالاک تھے، اس کے علاوہ وہ ذاتی اخلاق میں بھی نہایت برگزیدہ اور ممتاز تھے،

یہ سب مدرسے وہ تھے جو مالک اسلامیہ میں قائم ہوئے لیکن مسلمانوں کی علمی فیاضی اس وسیع دائرے میں بھی محدود نہ تھی، انہوں نے یورپ کے خاص شہروں میں بھی رصد خانے، صنعت گاہیں، اور مدرسے قائم کئے جنہیں سے میں ایک کا ذکر گبن صاحب کی تاریخ سے اٹھیں گے الفاظ میں کرتا ہوں، وہ روس امپائر حصہ مسلمانان فتح سلر نو کی ذیل میں لکھتے ہیں: "افریقہ اور سپانیہ اور سیلی میں جو عرب کی نوآبادیاں تھیں ان کو یونانی دواؤں سے واقفیت حاصل ہوئی اور بوجہ اجتماع جنگ صلح علم کا پر تو سلر نو جیسے مشہور شہر میں چمکا ایک رہ جو اول ہی اول فرنگستان کے زمانہ جہالت میں قائم ہوا وہ فن جراحی کے لئے مخصوص تھا، اس مفید اور صحت بخش پیشہ کے لئے پادریوں اور راہبوں کی منظوری لے لی گئی تھی، اور بہت سے نامی گرامی مریض دور دور مقامات کے سلر نو کے اطباء کے پاس رجوع کرتے تھے، یا ان کو طلب کرتے تھے یہ اطباء نارمنڈی کی فتح مند یون کے ظل حمایت میں رہتے تھے، مسطظین نام افریقہ کا ایک عیسائی انیس برس سفر حج میں رکھرا اور زبان و علم عربی کی تحصیل کامل کر کے بغداد سے واپس آیا، اس طرح بوعلی سینا کے شاگرد کے مطب اور ہدایات اور تحریرات سے سلر نو مالا مال ہو گیا،

یورپ میں اسلامی
مدرسے

تعلیم قدیم

۱۳۵ء تعلیم کی وسعت اور اس کے اسباب طرز تعلیم، اقلیات

مختلف ملکوں کی خصوصیتیں تعلیم کا مذہبی اثر

۱۳۵ء تک یعنی جب تک تصنیف و تالیف نہیں شروع ہوئی تھی تو علم تعلیم ہی وہ عرب کے گزشتہ طرز پر کیا کیلئے نمودن تھی، علوم دہشتہ جگہ جگہ سے زیادہ ترقی تھی، طلبہ سائل بھی معمولی فہم کی دسترس سے باہر نہ تھے، اور طرز تعلیم تو بالکل وہی تھا (یعنی مندرجہ ذیل) جو قدیم زمانے سے ان میں رائج تھا، لیکن سو برس کی مدت میں تمدن بہت کچھ ترقی کر گیا، اور اسی نسبت سے تعلیم بھی زیادہ وسیع اور مرتب و باقاعدہ ہو چکی، اس دور میں جن علوم کو رواج عام حاصل ہوا وہ نحو، متنی لغت، فقہ، اصول، حدیث، تاریخ، اسماء الرجال، طبقات، اور ان کے متعلقات تھے عقلی علوم کا سرمایہ گو بہت کچھ جمع ہو گیا تھا، مگر رواج عام نہ حاصل کر سکا، جس کی وجہ یہ تھی کہ سلطنت نے اس کی اشاعت پر حیزان زور نہیں دیا، اور عام ملک کو کچھ ناواقفیت، کچھ مذہبی غلط فہمی کی وجہ سے فلسفہ و منطق کے ساتھ ہمدردی نہ تھی،

تعلیم کا یہ دوسرا دور عجیب و غریب و پھیپھوں سے بھرا ہے، دیکھو، یونان سے دیہاتیں تک کے کنارے تک اسلام حکومت کر رہا ہے، مجازی فتوحات کا سیلاب اب رکتا چلا ہے، مفتوحہ ممالک میں امن و انتظام کا عمل ہوتا جاتا ہے، سینکڑوں قبیلے ریگستان عرب سے نکل کر درو

تعلیم کا دوسرا دور
اور اس کی وسعت

دراز ملکوں میں آباد ہوتے جاتے ہیں بہت سی نئی قومیں دلی ذوق سے اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہی ہیں لیکن اب تک اس وسیع دنیا میں سلطنت کی طرف اسے نہ کوئی سرشتہ تعلیم ہے نہ یونیورسٹیاں ہیں، نہ مدرسے ہیں، عرب کی نسلیں حکمران ہیں، اگر حکومت ایسی برے تعلق اور اوپری ہے کہ ملک کے عام اخلاق، معاشرت، تمدن پر فاتح قوم کی تہذیب کا اثر چند انہیں پر سکتا تمام علوم پر عربی زبان کی مہر لگی ہے، ان سب باتوں پر دیکھو کہ علوم و فنون کس تیزی اور وسعت سے بڑھتے جاتے ہیں، مرو، ہرات، نیشاپور، بخارا، فارس، بغداد، مصر، شام، اندلس کا ایک ایک شہر بلکہ ایک ایک گاؤں علی صدراؤن سے گونج اٹھا، عام تعلیم کے لئے ہزاروں مکتب قائم ہیں جنہیں سلطنت کا کچھ بھی حصہ نہیں رہا، اور جو آج کل کے تحصیل مدارس سے یاد مفید اور فیاض ہیں، اوسط اور اعلیٰ تعلیم کے لئے مسجدوں کے صحن، خانقاہوں کے حجرے علماء کے ذاتی مکانات ہیں لیکن ان سادہ اور بے تکلف عمارتوں میں جس وسعت اور فیاضی کی تعلیم کی تربیت ہو رہی ہے، بڑے بڑے عالیشان قصروں میں بھی جو پانچویں صدی کے آغاز میں اس غرض سے تعمیر ہوئے، اس سے کچھ زیادہ نہ ہو سکی، اگرچہ اس وقت اس زمانہ کا کوئی رجسٹر نہیں موجود ہے جس سے ہم حساب لگا سکیں، کہ فیصدی کتنے آدمی تعلیم یافتہ تھے، لیکن تذکرہ تراجم، آسمان الرجال، طبقات کی سیکڑوں ہزاروں کتابیں موجود ہیں جن سے ہم صحیح اندازہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں، اگرچہ متواتر انقلابات، تنحکاہوں کی بربادی اسپین کی تباہی، تاتاری عام غارت گری کے بعد ہمارے پاس جو کچھ رہ گیا ہے، وہ ہزار میں ایک ہی نہیں ہے اور اس وجہ سے ہزاروں لاکھوں نامورین کی صورتیں زمانہ کی تاریخی نگاہ سے چھپ گئی ہیں، تاہم علم میں ہم سیکڑوں ماہرین و مجتہدین فن کا نشان دے سکتے ہیں، صرف ہمعصر و ہم وطن اہل کمال کی فہرست تیار کی جائے تو بھی بہت سی جلدیں تیار ہو سکتی ہیں، ڈاکٹر اسپرنگ صاحب تجنیہ کرتے

ہیں، (شاید جن نطن ہو) کہ مسلمانوں کے استاد الرجال میں پانچ لاکھ مشہور عالموں کا حال مل سکتا ہے۔ اب اگر یہ قیاس لگایا جائے کہ تعلیم یافتہ گروہ میں کس نسبت سے ایک صاحب کمال پیدا ہوتا ہے، تو عام تعلیم کا ایک معقول اندازہ ہو سکتا ہے،

مشہور علماء کے تعلیمی حالات پڑھو، ایک ایک استاد کے حلقہ درس میں سیکڑوں بلکہ ہزاروں طالب علم مشغول درس نظر آئیں گے، علامہ ذہبی طبقات میں ابوالفتح المتوفی ۲۵۱ھ کے ترجمے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے بعض حلقہ درس ایسے ہوتے تھے جن میں دس ہزار سے زائد دو تین کھین جاتی تھیں اور لوگ احادیث نبوی لکھتے تھے، اس بڑے مجمع میں دو سو امام حاضر ہوتے تھے، جو اجتہاد و فتویٰ دینے کی پوری قابلیت رکھتے تھے، خطیب مورخ بغداد علامہ ابوجامع اسفہانی کے حلقے میں خود شریک تھا، اس کا بیان ہے کہ سات سو طلبہ درس میں حاضر تھے، فرارنجوی نے کتاب المعانی کا جب لکچر دیا (جسکو عربی زبان میں املا رکھتے ہیں) تو حاضرین میں سے ۱۰۰ صرت قاضی تھے، رضی الدین نیشاپوری کے حلقہ درس میں چار سو فارغ التحصیل اہل علم حاضر ہوتے تھے، بصرہ کی جامع مسجد میں امام بخاری نے جب مجلس املا منعقد کی تو ہزار کے قریب محدثین، فقہاء، حفاظ، اہل مناظرہ شامل ہوئے، خود امام بخاری سے جن لوگوں نے صحیح بخاری کی سند حاصل کی ان کی تعداد قریباً نوے ہزار ہے، اس قسم کی سیکڑوں مثالیں ہیں جبکہ ہم مقتضاً نہیں کر سکتے،

ہر قوم ہر فرقہ ہر طبقہ میں تعلیم کثرت سے جاری تھی، مصنفین و اہل فن کے حالات پڑھو، سیکڑوں ہزار دن اہل کمال ملین گے، جن کے باپ دادا، خیاط، اسکاف، جولاہے، حلوانی، بکاح، حداد، وغیرہ تھے، امرا کا عیش پسند گروہ بھی تعلیم سے مالا مال تھا، لوگ تعجب سے سنیں گے کہ

۱۰ ان لوگوں کے ترجمہ دیکھو، ۱۱ دیکھو مقدمہ مطلقاً،

دست تعلیم

ابن المقفع نجاشی المتوفی ۲۹۶ھ جو علم بدیع کا موجد اور شاعری میں ابو نواس و بشیر کا ہمسر تھا، اور ابو نواس جس پر عرب کی شاعری کا خاتمہ ہو گیا، والیال ملک تھے، اور حکیم بوعلی سینا و محقق طوسی وزارت کے بلند منصب پر ممتاز تھے،

اس دور میں تعلیم کا مستند طریقہ وہی تھا جو آج ہند ب ملکوں میں جاری ہے یعنی اہل جس کو اردو میں لکچر دینا کہتے ہیں، استاد ایک بلند مقام مثلاً کرسی یا منبر پر بیٹھ جاتا تھا، اور کسی کے مسائل زبانی بیان کرنا شروع کرتا تھا، طالب العلم جو ہمیشہ دوات و قلم لیکر بیٹھتے تھے ان تحقیقات کو استاد کے خاص لفظوں میں لکھتے جاتے تھے، اس طرح ہر ایک مستقل کتاب تیار ہو جاتی تھی، اور اہالی کے نام سے مشہور ہوتی تھی، اہالی بن درید و ثعلب وغیرہ اسی قسم کی تصنیفات ہیں جب معمول سے زیادہ طلبہ حلقہ درس میں جمع ہوتے تھے تو استاد کے سامنے یا دائیں بائیں چند فاضل کھڑے ہوتے تھے، جو دور والوں کو استاد کے خاص الفاظ سنا سکتے تھے، یہ لوگ منہلی کہلاتے تھے، یہ طریقہ تعلیم منقولی علوم کے ساتھ مخصوص نہیں تھا، ابو بشر متی جو بغداد میں ارسطو کی کتاب المنطق کا درس دیتا تھا، اس کے لکچر میں سیکڑوں طلبہ شریک ہوتے تھے جن میں فارابی بھی تھا، اور اس نے کئی سو صفحے فوائد نقل کئے تھے،

اعلیٰ تعلیم کے
شہداء

اعلیٰ تعلیم کے لئے دور و دراز مسافتوں کا طے کرنا، اور متعدد اہل کمال کی خدمت میں پہنچ کر فائدہ اٹھانا نہایت ضروری خیال کیا جاتا تھا، مشہور اہل فن کی لائف چھان ڈالو، ایک شخص بھی ایسا نہیں ملیگا جس نے تکمیل تعلیم کے لئے دو چار سو میل کی مسافت نہ طے کی ہو، اس زمانے میں ایک مشہور فاضل جو سفر کی زحمت اٹھائے بغیر اپنے فن میں نامور ہوا اس زمانے کے لوگ ہمیشہ اس کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، بغداد، نیشاپور، قرطبہ وغیرہ میں گوہر فن کے کامل موجود تھے، مگر ان شہروں کے رہنے والے بھی مشرق و مغرب کی خاک چھانے بغیر نہیں رہتے تھے

ہیں، (شاید جن نطن ہو) کہ مسلمانوں کے استاد الرجال میں پانچ لاکھ مشہور عالموں کا حال مل سکتا ہے۔ اب اگر یہ قیاس لگایا جائے کہ تعلیم یافتہ گروہ میں کس نسبت سے ایک صاحب کمال پیدا ہوتا ہے، تو عام تعلیم کا ایک معقول اندازہ ہو سکتا ہے،

مشہور علماء کے تعلیمی حالات پڑھو، ایک ایک استاد کے حلقہ درس میں سیکڑوں بلکہ ہزاروں طالب علم مشغول درس نظر آئیں گے، علامہ ذہبی طبقات میں ابوالفتح المتوفی ۲۵۱ھ کے ترجمے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے بعض حلقہ درس ایسے ہوتے تھے جن میں دس ہزار سے زائد دو تین کھین جاتی تھیں اور لوگ احادیث نبوی لکھتے تھے، اس بڑے مجمع میں دو سو امام حاضر ہوتے تھے، جو اجتہاد و فتویٰ دینے کی پوری قابلیت رکھتے تھے، خطیب مورخ بغداد علامہ ابوجامع اسفہانی کے حلقے میں خود شریک تھا، اس کا بیان ہے کہ سات سو طلبہ درس میں حاضر تھے، فرارنجوی نے کتاب المعانی کا جب لکچر دیا (جسکو عربی زبان میں املا رکھتے ہیں) تو حاضرین میں سے ۱۰۰ صرت قاضی تھے، رضی الدین نیشاپوری کے حلقہ درس میں چار سو فارغ التحصیل اہل علم حاضر ہوتے تھے، بصرہ کی جامع مسجد میں امام بخاری نے جب مجلس املا منعقد کی تو ہزار کے قریب محدثین، فقہاء، حفاظ، اہل مناظرہ شامل ہوئے، خود امام بخاری سے جن لوگوں نے صحیح بخاری کی سند حاصل کی ان کی تعداد قریباً نوے ہزار ہے، اس قسم کی سیکڑوں مثالیں ہیں جبکہ ہم مقتضاً نہیں کر سکتے،

ہر قوم ہر فرقہ ہر طبقہ میں تعلیم کثرت سے جاری تھی، مصنفین و اہل فن کے حالات پڑھو، سیکڑوں ہزار دن اہل کمال ملین گے، جن کے باپ دادا، خیاط، اسکاف، جولاہے، حلوانی، بکاح، حداد، وغیرہ تھے، امرا کا عیش پسند گروہ بھی تعلیم سے مالا مال تھا، لوگ تعجب سے سنیں گے کہ

۱۰ ان لوگوں کے ترجمہ دیکھو، ۱۱ دیکھو مقدمہ مطلقاً،

دست تعلیم

بڑھتے قریبا علم و فن کو اپنے دائرہ میں لے لیا تھا، اب خیال کرو کہ ایک قوم جس میں اسلام کا جوش ابھی تازہ ہے جسکی رگوں میں ہنوز عرب کا لہو بہہ جس کی ہمتیں بلند، ارادے مستقل، جوش وسیع ہیں، اور سیم ملکی کامیابیوں نے اس کے جوش کو زیادہ تیز کر دیا ہے جب کسی کام پر پوری توجہ سے مائل ہوگی تو کس حد تک پہنچا کر رہیگی، عرب کے سوا دوسری قومیں جو اسلام قبول کر چکی تھیں، مذہب نے انکو بھی انہیں سرگرم جذبات سے بھر دیا تھا، جو عرب کے ذاتی خاص تھے، اور چونکہ وہ مدت سے تمدن و معاشرت کی آبادی میں بسر کرتے آئے تھے تعلیم کے معاملے میں انھوں نے اپنے استاد (عرب) سے زیادہ کام دیا، یہی بات ہے کہ نحو، لغت، حدیث، اصول، فقہ، فلسفہ کے امام و پیشوا، قریباً کل عجیب ہیں، علامہ ابن خلدون نے اس پر مقدمہ تاریخ میں ایک مستقل مضمون لکھا ہے جس کی سرخی یہ ہے ”حملة العلم في الاسلام اکثرہم نعجم“ یعنی اسلام میں علم کے حاملین اکثر عجم ہیں، ہمارے اکثر اخوان جو عرب کی نسل سے ہیں اس بات کو رشک اور تعجب سے سنیں گے، مگر ان کو ہشامؓ کی طرح صبر کرنا چاہئے،

(۲) تعلیم مسجدوں اور علما کی خاص درگاہوں میں مقید نہ تھی، وزراء احکام، فوجی اہل منصب، ہر طبقہ کے لوگ پڑھتے پڑھاتے رہتے تھے، وزارت کے کثیر الاشغال وقت میں بھی بولعلی سینا کی خدمت میں مستعد طلبا کا ایک گروہ حاضر رہتا تھا،

۱۔ ہشام بن عبد الملک دولہ بنو امیہ کا نامور خلیفہ تھا، راوی کا بیان ہو کہ مجھ سے ہشام نے پوچھا کہ اس وقت مکیں علم کا سردار کون ہے، میں نے کہا عطاء (ہشام) وہ عربی الاصل ہے (دین) نہیں، اسی طرح اس نے شام، مصر، جزیرہ، خراسان، بصرہ کی نسبت پوچھا میں نے کھول، یزید، یحییٰ، ضحاک کے نام لئے، ہشام پر پوچھا جاتا تھا کہ عربی الاصل ہے اور مجھ سے نہیں، کالفظ سنکر بیچ و تاب کھاتا جاتا تھا، اخیر میں میں نے کہا کہ ابراہیم الخفی جو کوفہ کا امام جو عربی الاصل ہوں پراس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا کہ ”خیر اس سے کچھ تسکین ہوئی“ (فتح المبین ص ۸۹) عیسیٰ کی نسبت بھی ایک اسی قسم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے،

ہیں، (شاید جن نطن ہو) کہ مسلمانوں کے استاد الرجال میں پانچ لاکھ مشہور عالموں کا حال مل سکتا ہے۔ اب اگر یہ قیاس لگایا جائے کہ تعلیم یافتہ گروہ میں کس نسبت سے ایک صاحب کمال پیدا ہوتا ہے، تو عام تعلیم کا ایک معقول اندازہ ہو سکتا ہے،

مشہور علماء کے تعلیمی حالات پڑھو، ایک ایک استاد کے حلقہ درس میں سیکڑوں بلکہ ہزاروں طالب علم مشغول درس نظر آئیں گے، علامہ ذہبی طبقات میں ابوالفتحی المتوفی ۲۵۱ھ کے ترجمے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے بعض حلقہ درس ایسے ہوتے تھے جن میں دس ہزار سے زائد دو تین کھین جاتی تھیں اور لوگ احادیث نبوی لکھتے تھے، اس بڑے مجمع میں دو سو امام حاضر ہوتے تھے، جو اجتہاد و فتویٰ دینے کی پوری قابلیت رکھتے تھے، خطیب مورخ بغداد علامہ ابوجہاد اسفہرانی کے حلقے میں خود شریک تھا، اس کا بیان ہے کہ سات سو طلبہ درس میں حاضر تھے، فرارنجوی نے کتاب المعانی کا جب لکچر دیا (جسکو عربی زبان میں املا رکھتے ہیں) تو حاضرین میں سے ۱۰۰ صرت قاضی تھے، رضی الدین نیشاپوری کے حلقہ درس میں چار سو فارغ التحصیل اہل علم حاضر ہوتے تھے، بصرہ کی جامع مسجد میں امام بخاری نے جب مجلس املا منعقد کی تو ہزار کے قریب محدثین، فقہاء، حفاظ اہل مناظرہ شامل ہوئے، خود امام بخاری سے جن لوگوں نے صحیح بخاری کی سند حاصل کی ان کی تعداد قریباً نوے ہزار ہے، اس قسم کی سیکڑوں مثالیں ہیں جبکہ ہم مقتضاً نہیں کر سکتے،

ہر قوم ہر فرقہ ہر طبقہ میں تعلیم کثرت سے جاری تھی، مصنفین و اہل فن کے حالات پڑھو، سیکڑوں ہزار دن اہل کمال ملین گے، جن کے باپ دادا، خیاط، اسکاف، جولاہے، حلوانی، بکاح، حداد، وغیرہ تھے، امر کا عیش پسند گروہ بھی تعلیم سے مالا مال تھا، لوگ تعجب سے سنیں گے کہ

۱۰ ان لوگوں کے ترجمہ دیکھو، ۱۱ دیکھو مقدمہ مطلقاً،

دست تعلیم

تقلید کی، مگر انھیں بزرگوں پر خاتمہ ہو گیا، جلال الدین سیوطی نے ارادہ کیا مگر لوگوں کی بے چینی دیکھ کر خود باز رہے،

مدرسوں کا مذ
ثر

یہ مدرسے اکثر مذہبی تھے اور کسی ایک مذہب کے ساتھ خصوصیت رکھتے تھے، دارالعلوم نظامیہ صرف شافعیوں کے لئے تھا، مستنصریہ وغیرہ میں چاروں مذہب کا درس ہوتا، مگر مدرسین و نصاب تعلیم بالکل جدا گانہ تھے، اس خصوصیت نے مذہب پر ایک نمایاں اثر ڈالا، چوتھی صدی میں بلکہ اس سے پہلے تقلید مذہبی کی بنیاد پڑ چکی تھی، مگر ان مدرسوں نے چونکہ اس کو محسوس صورت میں دکھایا، قوم میں اس کا عام رواج ہو گیا اور نہایت سختی کے ساتھ ہوا، شاہ ولی اللہ صاحب نے تقلید شخصی کی ابتدا چوتھی صدی کے بعد قرار دی ہے، ہر شخص بہ آسانی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان مدرسوں نے جو تقلید شخصی کے ہر زمانہ میں، یا خود تقلید کو پیدا کیا ہوگا، یا کم سے کم اس کو زرقی اور استواری دی ہوگی، مدرسوں کے ابتدائی زمانہ میں تو ایسے علما کثرت سے تھے جو اجتہاد کا حق رکھتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ تقلید کے عام رواج نے علوم اور ایجاد کی قوت کو اس قدر گھٹا دیا کہ گویا قوم سے اجتہاد کی قابلیت ہی جاتی رہی، شاہ ولی اللہ صاحب نے کتاب الانصاف میں نہایت سچ لکھا ہے کہ اس زمانے میں (یعنی پانچویں چھٹی صدی میں) تقلید ہی ضروری تھی،

تنزل تعلیم

تیسرے دور میں اس بات نے تعلیم کو نہایت استبرک کر دیا، کہ جو فن مقصود بالذات تھے، مثلاً نحو، صرف منطق و امثال ذلک ان کی تعلیم میں وہ اہتمام اور موثر گمان ہونے لگیں کہ عمر کا ایک بڑا حصہ انھیں کے نذر ہو گیا، اور اتنا وقت نہ مل سکا کہ جن علوم کی تکمیل مقصود اصلی تھی ان پر پوری توجہ ہو سکتی،

تصانیف کی کثرت اور ان کا درس میں داخل ہونا اس بات نے بھی نہایت ضرر پہنچایا پہلے
اور دوسرے دور میں زیادہ تر فن کی تعلیم ہوتی تھی، لیکن تیسرے دور نے کتابی تعلیم کی بنیاد
ڈالی حسین اعلیٰ مسائل سے زیادہ کتاب کی عبارت اور ان کے استعارات سے بحث ہوتی
تھی، ہمارے ہندوستان میں تو ضمیر و ن کو مرجع اور حیثیت تعلیمی و تقلیدی و بعدیت
ذاتی و زمانی کو تنگ دائرے سے طلبا کو کیا اکثر علماء بھی کبھی باہر نہیں نکلتے،

ان مدرسوں میں (ترکی مدارس کے سوا) فلسفہ و منطق کی تعلیم کا بہت کم اہتمام تھا،
اور اکثر نامور مدرسوں میں تو ان علوم نے رسائی ہی نہیں پائی، لیکن اس کا الزام بانیان
مدرسہ پر نہیں ہے، بلکہ قوم کے ان بزرگواروں پر جو دینی یا دنیوی حیثیت سے قوم پر حکمران
تھے، ہم لکھ آئے ہیں کہ مسلمانوں میں علوم کی بنیاد مذہب کی زمین پر رکھی گئی، اس کا لازمی
نتیجہ یہ تھا کہ مذہبی پیشواؤں کی اجتہادی رائیں جدھر رخ کریں علوم بھی ان کا ساتھ دین
اسی وجہ سے مملکت اسلامی کے ہر گوشے میں رہ رہ کر فلسفہ کو صدر سے اٹھانے پڑتے تھے،

معتضد باللہ خلیفہ عباسی نے جو ۲۹۷ھ میں تخت نشین ہوا، پہلے ہی سال فرمان نافذ کیا
کہ کتب فروش فلسفہ کی کتابیں نہ بیچنے پائیں، حکیم ابن رشد کو اپنی فلسفی تصنیفات سے اس
خود انکار کرنا پڑا کہ خاندان عبدالمومن (سلاطین مراکو) نے اس جرم پر اس کو قید کر دیا تھا
اسی خاندان کے ایک فرمان رونے جس کا نام مامون تھا، حکیم بن حبیب کو قتل کر دیا،
عثمانیہ میں بھی ایک مفتی صاحب نے فلسفہ کا درس بند کر دیا، حافظ جلال الدین سیوطی نے

۱۰ علامہ ابن خلدون نے ان دونوں باتوں پر نہایت عمدہ بحث لکھی ہے، دیکھو مقدمہ تاریخ فصل ۶-۷ کی فصل ۲۰
فصل ۳۱، ۳۲ تاریخ اختلاف خلافت معتضد باللہ ۳۷۵ھ نفع الطیب تاریخ اسپین مطبوعہ فرانس جلد ثانی
صفحہ ۱۲۵، ۱۲۶ کشف الطنون، ذکر علم حکمت،

علم منطق کے ناجائز ہونے پر ایک کتاب ہی تصنیف کر ڈالی جس کا نام القول المشرق فی تحریر
الاشتغال بالمنطق ہے، علامہ ابن الصلاح نے بھی اس مضمون کا ایک فتویٰ لکھا، علامہ ابن تیمیہ
مامون الرشید پر ہمیشہ ترس کھاتے رہے، کہ دیکھئے اس جرم پر (فلسفہ کا رواج دینا) خدا اس
کیا مواخذہ کرتا ہو، اسپنین امرا اور خواص فلسفہ کے حامی تھے، لیکن عوام کی برہمی کے خوف سے
کبھی اس علم کو عام آزادی نہیں دی گئی، تاہم مجھ کو اقرار کرنا چاہئے کہ فلسفہ کے دوستوں کی
تعداد (عوام کا ذکر نہیں) دشمنوں سے زیادہ تھی،

مذہب نے تعلیم پر جو بڑا نمایاں اثر دکھایا وہ یہ ہے کہ قدیم عربی زبان نہایت اصیلاً
سے محفوظ رہی، حالانکہ قدیم عربی ایک مدت سے نہ ملک کی زبان ہے، نہ حکومت کی فارس و خراسان
کی عام زبان فارسی تھی، عباسی جو بغداد میں خلیفہ کھلاتے تھے، انکا جاہ و جلال بغداد کی شہر پر
تک محدود تھا، عثمان حکومت دیم یا سلجوق کے ہاتھ میں تھی جو زبان اور اصل دونوں اعتبار سے
عجمی تھے، مصر و شام ایک مدت تک ایوبیہ، توریہ، چرکسہ کے قبضہ میں رہے، اور یہ سب عجمی
تھے، ممالک مغربی (مراکوٹو، تونس وغیرہ) میں بربر و زناتہ کی عملداری تھی، خود عرب میں قدیم عربی
کا رواج نہیں رہا تھا، غرض اُس کے زندہ رہنے کا کوئی سہارا نہ تھا، لیکن صرف اس بات
کہ قرآن پاک اور حدیث اسی زبان میں تھی، اس کہ نہ زبان کو تیرہ سو برس کی عمر دی اور خدا
امید ہے کہ قیامت تک اسکو قائم رکھے،

اس بات کا بے شبہ افسوس ہے کہ اس کی طرف توجہ نے موجودہ زبان سے ہم کو بالکل
محروم رکھا، آج چھ سو برس ہوئے کہ عرب کی زبان بالکل بدل گئی، سیکڑوں نئے الفاظ
کا دخل ہو جانا، مختلف تصرفات و تبدیلیاں، نئے محارون کا استعمال، یہ سب ایک طرف

خود اعراب و ترکیب کی وہ حالت نہیں رہی، موجودہ علم و خواب سرے سے بیکار ہو گیا ہے تقریباً پانچویں برس سے عربی ہی نئی زبان میں شعر و قصائد لکھتے ہیں، اسی زبان میں ان کے فیصلح و بلیغ خطبے پائے جاتے ہیں، لوگوں کو یہ سنگزنجب ہو گا کہ یہ قصائد اگر اعراب کیساتھ پڑھے جائیں تو موزون نہیں رہتے، افسوس ہے کہ اس جدید مستقل زبان پر کسی نے توجہ نہ کی، اور ان اشعار و خطب کے سمجھنے کے لئے ہمارے پاس کوئی لغت موجود نہیں ہے۔ افسوس و شرم کی بات ہے کہ ان لغات مجربہ کے لئے ہیکو عیسائی فاضلون کا درپورہ ہونا پڑتا ہے یعنی پروفیسر لٹرس کا جس نے نہایت تحقیق سے محیط الحیط لکھی ہے، اور لین صاحب انگلشی کا جن کی کتاب مد القاموس کی، اجلدین لندن میں چھپ چکی ہیں، اسلام جس وسیع دنیا پر حکومت کر رہا تھا، اس میں جغرافیہ کی تقسیم کی حیثیت سے مختلف ملک شامل تھے، اور متعدد قومیں آباد تھیں، اسلامی اتحاد نے اگرچہ ہر حصہ میں یکساں طور پر علوم کی روشنی پھیلانی مگر ملکی و قومی خصوصیتوں نے مختلف صورتیں پیدا کیں،

ملکی خصوصیتیں

ایران نے منقوی علوم کے علاوہ عقلیات کو معراج کمال تک پہنچایا، مصر و شام میں فقہ حدیث و اسرار الرجال پر زیادہ توجہ ہوئی، حافظ جلال الدین سیوطی، مصر کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ قرار دیتے ہیں کہ وہاں فلسفہ کا زور نہیں ہے، اسپین میں زبان دانی، شاعری، تاریخ کو زیادہ فروغ ہوا، یہاں تک کہ لڑکوں کو قرآن پڑھنے کے زمانہ سے اشعار و امثال یاد کر لے جاتے تھے، یہ اختلاف انھیں ملکی خصوصیتوں کا اثر تھا، ایران کے ذہن کی لطافت، موٹھکانی، دقیقہ منجی، فلسفہ و منطق کے بالکل مناسب تھی، مصر و شام

۱۔ علامہ ابن خلدون نے تاریخ میں اس بحث پر متعدد مضمون لکھے ہیں، اسے اشار بھی نقل کئے ہیں، جو اس نئی زبان میں شعر

عرب نے لکھے، اور جنہیں اعراب کا مطلق پتہ نہیں،

عرب کے دامن میں تھے، اور اس وجہ سے قوت حافظہ کی عمدگی اور متوسط ذہانت نے حدیث و آثار الرجال کو زیادہ پسند کیا، اسپین عرب ہونے کی حیثیت سے مصر و شام کا ہم پائہ تھا، لیکن اتنی خصوصیت لے کہ وہاں مدت تک عرب خاندان حکومت کرتے رہے، جو شعری شاعری پر جان دیتے تھے، اسپین میں ادب و شاعری کو زیادہ چمکایا، شام میں بھی آل حمد کے زمانے میں جو عموماً سخنور تھے، شاعری کا پایہ نہایت بلند ہو گیا تھا،

انقلابات حکومت کا اثر،

انقلابات حکومت جو کثرت سے ممالک اسلامی میں ہوا، کئے، علمی مقاصد کے لئے اکثر مفید ثابت ہوئے، ایک خاندان کو کلیتہً برباد ہو جانا تھا، مگر اُس کے علمی آثار اکثر محفوظ رہتے تھے، جو موضوع اور علما تے مدرسوں پر پہلے وقت ہو چکے تھے، دوسری نئی حکومت اُن کو غضب نہین کر سکتی تھی، ہلاکو خان نے نہ صرف بغداد کو غارت کیا بلکہ تمام ممالک اسلامی کو برسوں تک بے چراغ کر دیا، تاہم اوقات میں کچھ تصرف نہ کر سکا، اوس نے بغداد وغیرہ کے تمام اوقات محقق طوسی کے ہاتھ میں دے، جس کا بہت بڑا حصہ محقق موصوفی رصد خانے کی تعمیر میں صرف کیا، ممالک اسلامی میں جب کوئی نئی حکومت قائم ہوتی تھی تو اس کو استحکام سلطنت اور عظمت و جلال قائم رکھنے کے لئے ضرورت تھا کہ مدرسوں کی تعمیر اور علم کی اشاعت میں کچھ حکومت سے زیادہ فیاضیان دکھائے اس بات سے تعجب اور افسوس دونوں ہوتا ہے کہ کچھ تعلیم جس کا اثر ہوا تھا کہ اب بھی ہندوستان میں موجود ہے، یونیکل آواز سے بالکل خالی تھی، نصاب تعلیم میں ایسی کوئی کتاب داخل نہ تھی، تاریخ کی کتابیں اگر پڑھائی جاتی تھیں، تو تاریخی حیثیت سے نہیں بلکہ فنِ افشا کے اعتبار سے، طالب العلموں کی سادہ اور فلسفانہ طرز زندگی، دنیوی خواہشوں سے مبرا اور بے غرض شوق، کمالات علمی کے لئے جس قدر زیادہ مفید تھا، اسی قدر ان کو معاملات ملکی سے الگ رکھتا تھا، ہم کو تو جرات نہیں ہو سکتی، مگر علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں (گو

یونیکل تعلیم نہین تھی،

بیان سبب میں ہم سے مختلف ہیں کہ "ان العلماء من بین البشر بعد الامم عن الیاسیہ یعنی نوح
بشر میں عالم لوگ انتظامات ملکی سے بہت دور ہیں:

ہم نے اس آرٹیکل میں کسی تفصیل کے ساتھ مدرسوں کے حالات لکھے ہیں، مگر ہم
بتا دینا چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کے اندازہ کرنے کا یہ نہایت چھوٹا پیمانہ ہے، ہماری علمی
فیاضیوں اور ایجادات و صنائع کو مدرسوں کے احاطہ سے باہر ڈھونڈنا چاہئے، مدرسوں
کی کثرت اور عالمگیر رواج نے بھی پراپیٹ تعلیم گاہوں کی تعداد کو کم نہیں کیا، شہر میں
جبکہ مصر مدرسوں اور دارالعلوم سے معمور تھا، خود مصر کی ایک جامع مسجد میں چالیس زائر
حلقہ درس تھے جنہیں ہر قسم کے علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے،

میں نے اس آرٹیکل میں اس بات سے قصداً پرہیز کیا ہے، کہ سلف کے کارنامے زیادہ
آب و تاب سے لکھوں، قوم کی آج یہ حالت ہے کہ عقبا لکھا گیا یہ بھی اس کے چہرے پر نہیں
کھلتا، سلف کے مفاخر کا ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں، ہم نے جب خود کچھ نہیں کیا، تو اس سے کیا
حاصل کہ سلف نے بہت کچھ کیا تھا،

مؤلف

گرفتار گزریاں میں یا کیم یوان گفتن "از دست تاجہ آمد آخر انہم متوان گفتن

ملانظام الدین علیہ الرحمہ

بانی درس نظامیہ

آج تمام ہندوستان میں عربی تعلیم کا جو نصاب ہے، وہ نظامیہ کے نام سے مشہور ہے، لیکن یہ سخت تعجب ہے کہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ نصاب کب بنا؟ اور کس نے بنایا؟ حال کی ایک تصنیف میں اس کو نظام الملک وزیر دولت سلجوقیہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، پرانے تعلیمی اس قدر جانتے ہیں کہ اس کے بانی ملانظام الدین صاحب لکھنوی ہیں، لیکن اس سے زیادہ ان کو بھی واقفیت نہیں،

ملانظام الدین صاحب جس رتبہ کے شخص تھے، اور خصوصاً اس نصاب کے قائم کرنے سے ان کو جو شہرت حاصل ہوئی، اس کے لحاظ سے میں ایک مدت سے اس بات کا آرزو مند تھا کہ ان کے مفصل حالات دریافت کروں، لیکن چونکہ ہمارے ملک میں بیوگرافی (سوانح عمری) لکھنے کا طریقہ بہت کم تھا، اس لئے اس آرزو کے پوری ہونے کی بہت کم امید ہو سکتی تھی، میر غلام علی آزاد نے سچۃ المرجان میں مختصر طور پر ان کا تذکرہ کیا ہے، جو بالکل ناکافی ہے، بڑے تلاش سے ایک رسالہ ہاتھ آیا جو مولانا ولی امجد صاحب فرنگی محلی دہشتی صدر (کی تصنیف ہے، اور خاص ملاحظہ مرحوم کے حالات میں ہے، لیکن اس میں اہلی حالات نہایت کم ہیں، البتہ ان کی کرامتوں اور

خرق عادات کا ایک بڑا دفتر ہے، وہ اس زمانہ کے کام کا نہیں،

تاہم بمصدق ماکلایدہرک کلہ لایترک کڈہ میں ایک مختصر سا خاکہ ان کی سوانحی

کا ناظرین کے سامنے پیش کرتا ہوں،

خاندان کا حال | لکھنؤ کے اطراف میں جو مردم خیز بستیوں ہیں، ان میں ایک مشہور قصبہ سہالی ہے

جو لکھنؤ سے اٹھائیس میل ہے، یہاں مسلمانوں کے دو مشہور خاندان آباد تھے، انصاری جو حضرت

ابو ایوب انصاریؓ کی اولاد سے تھے، عثمانی، یعنی حضرت عثمانؓ کی اولاد سے، ملا صاحب اسی قصبہ

کے رہنے والے تھے، اور انصاری خاندان سے تھے ان کے والد ملا قطب الدین بہت بڑے مستند

عالم تھے، اور ان کا حلقہ درس تمام مشرقی ممالک کا قبلہ گاہ تھا، عثمانیوں اور انصاریوں میں قدیم

سے عداوت چلی آتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن عثمانی ملا صاحب کے گھر چڑھ آئے اور انکو

قتل کر کے گھر میں آگ لگا دی، یہ واقعہ ۱۱۳۳ھ میں پیش آیا، چونکہ وہ یگیناہ قتل کئے گئے تھے، قوم

نے ان کو شہید کا لقب دیا، چنانچہ کتب علمیہ میں جہاں انکا نام آتا ہے، اسی لقب کے ساتھ

آتا ہے، ملا قطب الدین صاحب کے چار فرزند تھے، بڑے صاحبزادے اس وقت دلی میں

عالمگیر بادشاہ کے دربار سے تعلق رکھتے تھے، شیخ محمد سعید، شیخ محمد اسعد اور ملا نظام الدین مکان

پر تھے، ملا قطب الدین صاحب کی شہادت کے بعد یہ لوگ سبکیسی کی وجہ سے سہالی سے نکل کر لکھنؤ

چلے گئے، لیکن یہاں رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، سلطنت تیموریہ کے زمانے میں چونکہ واقعہ نگار

کا صیغہ نہایت وسعت کے ساتھ قائم تھا، اور ملک ایک ایک بڑی واقعہ دربار شاہی تک پہنچا رہتا

تھا، لکھنؤ کے واقعہ نگار نے فوراً دربار کو اطلاع دی، اور وہاں سے فرمان صادر ہوا کہ ملا صاحب

کے صاحبزادوں کو فرنگی محل کے محلہ میں ایک قطعہ مکان مع عمارات متعلقہ عنایت کیا جائے

اطلاع کی تاریخ ۴ شعبان ۱۱۳۳ھ جلوس والا مطابق ۱۱۳۳ھ اور فرمان صادر ہونے کی تاریخ

ارشوال شمسہ جلوس والا ہے، اس فرمان کی کچھ عبارت ہم آگے نقل کریں گے،

لکھنؤ میں آباد ہونے کا سبب	ملا نظام الدین صاحب جن کا ہم تذکرہ لکھ رہے ہیں، اس وقت پانژوہ سالہ تھے، اس لئے فرمان میں ان کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کے دونوں بڑے
----------------------------	--

بھائیوں کا ہے، یہ فرمان اب تک اس خاندان میں موجود ہے، اور میں نے ایک دفعہ لکھنؤ میں اس کی زیارت کی تھی، چنانچہ ہم اس کے ضروری الفاظ اس موقع پر درج کرتے ہیں، پیشانی پر عالمگیر کی مہر ہے،

عالمگیر کا فرمان | اس میں یہ عبارت ہے :-

”درین وقت ہیمنت اقران فرمان والا نشان واجب الادعان صادر شد کہ کنیتل حویلی
فرنگی محل باستقلہ آن واقع بلکہ لکھنؤ، مضاف بہ صوبہ اودھ کہ از اکنہ نزولی است برائے بود
شیخ محمد اسعد و محمد سعید پسران ملا قطب الدین شہید حسب الضمن مقرر فرمودیم، باید کہ حکام و
عمال و مصدیان ہماں حال و استقبال و جاگیر داران و کردریان آزارانام مشار الہما
معان و مرفوع القلم دانستہ بوجہ من الوجہ مزاحم و معترض نہ شوند، و اندرین باب اسندہ
مجدد نہ طلبند“
مرقوم غرہ ذیقعدہ سال سی و ہفتم جلوس والا نوشتہ شد
فرمان کی پشت پر جو عبارت ہے، اس کا پہلا فقرہ یہ ہے :-

”شرح یادداشت و تاریخ بتایںخ روز پنجشنبہ بہ ارشیدان الختم شمسہ جلوس والا مواقیف
مطابق مرداد ماہ بر سالہ صدارت و شہت پناہ فیصلت و کمالات و سنگاہ سزاوار مرتحت و
احسان صدر منیبہ القدرہ فضل خان و نوبت واقعہ نویسی کترین ہند گان در گاہہ خلایق پناہ
حسام الدین حسین قلی میگرد کہ بجرین مقدس و محلی رسید کہ شیخ محمد اسعد و محمد سعید پسران
ملا قطب الدین شہید ساکن قصبہ سہالی بسبب شہادت پدر خود قصبہ مذکور را گزاشتہ علان

گر دیدند و کدام مکانها سکونت ندارند انھ“

طالب علمی۔ جس وقت ملاقطب الدین کا خاندان لکھنؤ میں آباد ہوا، ملا نظام الدین صاحب کی عمر پندرہ برس کی تھی، اور شرح جامی پڑھتے تھے، اگرچہ اس وقت تک اطمینان کی معقول صورت نہیں پیدا ہوئی تھی، تاہم ملا صاحب نے فراغِ خاطر کا انتظار نہ کیا اور علوم کی تحصیل جاری رکھی، غلام علی آزاد نے سچۃ المر جان میں لکھا ہے کہ ملا صاحب نے پورب کا سفر کیا، اور مختلف شہروں میں تحصیل کی، اخیر میں لکھنؤ واپس آکر شیخ غلام نقشبند لکھنوی سے بقیہ کتابیں پڑھیں اور انھیں سے سندِ فیض حاصل کی، لیکن مولوی ولی اللہ صاحب نے جو مستقل رسالہ ان کی سوانحی میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ ”ابتدائی کتابیں دیواین اور قصبات میں جا کر پڑھیں، لیکن انتہائی کتابیں بنارس میں جا کر حافظ امان اللہ بناری سے ختم کیں“ فرنگی محل میں آج جو روایت مشہور ہے، وہ بھی اسی کی موید ہے،

فراغِ تحصیل کے ساتھ ہی ملا صاحب اپنے والد بزرگوار کے مسندِ درس پر متمکن ہوئے اور تھوڑے ہی دنوں میں ان کا آستانہ تمام مشرقی ہندوستان کا مرجع بن گیا،

تصوف، علوم ظاہری کی تکمیل سے فارغ ہو کر ملا صاحب نے علوم باطنی کی طرف توجہ کی

اس وقت حضرت شاہ عبدالرزاق صاحب بانسوی کے فیوض و برکات کا تمام ہندوستان میں غلغلہ تھا، ملا صاحب ان کے آستانے پر حاضر ہوئے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، شاہ صاحب موصوفِ علوم سمیہ سے نا آشنا تھے، اس لئے تمام لوگوں کو استعجاب ہوا، یہاں تک کہ علمائے فرنگی محل نے علانیہ ملا صاحب سے شکایت کی، ملا صاحب کے تلامذہ میں سے ملا کمال علوم عقلیہ میں بڑی دستگاہ رکھتے تھے، اور چونکہ بے انتہا ذہین اور طباع تھے، کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے، ملا صاحب کی بیعت پر دو بدوگستاخانہ عرض کیا، کہ آپ نے ایک جاہل کے ہاتھ

پر کیون بھیت کی، اس پر بھی قناعت نہ کر کے شاہ صاحب کی خدمت میں پہنچے اور فلسفہ کے چند مشکل مسئلے سوچ کر گئے، کہ شاہ صاحب سے پوچھیں گے اور ان کو الزام دین گے مشہور ہے کہ شاہ صاحب نے خود ان مسائل کو چھیڑا، اور ملاکمال کی خاطر خواہ تسکین کر دی، چنانچہ ایشو ملاکمال اور ان کے ساتھ بہت سے علماء شاہ صاحب کے قدموں پر گرے اور ان کے ہاتھ پر بھیت کر لی،

شاہ صاحب نے ۱۳۶ھ میں رحلت فرمائی، ان کی وفات کے بعد ملا نظام الدین نے ان کے خلیفہ سید اسماعیل بلگرامی سے باطنی فیوض حاصل کئے، بیماری اور وفات، ملا صاحب کو ابتدا سے قرحہ کا مرض تھا، لیکن کبھی معالجہ کی طرف توجہ نہ کی، اور اخیر عمر میں جبکہ سن شریف ۵۰ برس کو پہنچ گیا، نہایت ضعیف ہو کر صاحب فرات ہو گئے اور زناخانہ میں رہنے لگے، لیکن چونکہ نہایت کثرت سے لوگ بیمار پرسی کو جاتے تھے، اور بار بار پردہ کرانے میں گھر والوں کو تکلیف ہوتی تھی، ملا احمد عبدالحق صاحب نے عرض کیا کہ حضور اکرم دیوانہ میں تشریف رکھتے تو بہتر ہوتا ملا صاحب نے کچھ جواب نہ دیا، دوسرے دن شاہ عبدالغنی صاحب عیادت کو آئے تو ملا صاحب نے یہ مصرعہ:-

” ہر روز نیم تنگ ترسوراخ این غرابا“

پڑھ کر فرمایا کہ اچھا میاں عبدالحق ہی کی مرضی پر عمل کرو، چنانچہ دیوانہ خانہ میں اٹھ کر تشریف لائے اور وہیں وفات کی،

ملا صاحب کی دو بیویاں تھیں، دوسری شادی غالباً اس غرض سے کی تھی کہ پہلی سے اولاد نہین ہوتی تھی، بیماری لہجہ اشتداد ہوا تو زوجہ اولی ملا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ مجھ سے جو تقصیر ہوئی ہو معاف فرمائیے، فرمایا تم نے کوئی تقصیر نہین کی، البتہ مجھ سے

گر دیدند و کدام مکانها سکونت ندارند انھ“

طالب علمی۔ جس وقت ملاقطب الدین کا خاندان لکھنؤ میں آباد ہوا، ملا نظام الدین صاحب کی عمر پندرہ برس کی تھی، اور شرح جامی پڑھتے تھے، اگرچہ اس وقت تک اطمینان کی معقول صورت نہیں پیدا ہوئی تھی، تاہم ملا صاحب نے فراغِ خاطر کا انتظار نہ کیا اور علوم کی تحصیل جاری رکھی، غلام علی آزاد نے سچۃ المر جان میں لکھا ہے کہ ملا صاحب نے پورب کا سفر کیا، اور مختلف شہروں میں تحصیل کی، اخیر میں لکھنؤ واپس آکر شیخ غلام نقشبند لکھنوی سے بقیہ کتابیں پڑھیں اور انھیں سے سندِ فیض حاصل کی، لیکن مولوی ولی اللہ صاحب نے جو مستقل رسالہ ان کی سوانحی میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ ”ابتدائی کتابیں دیواین اور قصبات میں جا کر پڑھیں، لیکن انتہائی کتابیں بنارس میں جا کر حافظ امان اللہ بناری سے ختم کیں“ فرنگی محل میں آج جو روایت مشہور ہے، وہ بھی اسی کی موید ہے،

فراغِ تحصیل کے ساتھ ہی ملا صاحب اپنے والد بزرگوار کے مسندِ درس پر متمکن ہوئے اور تھوڑے ہی دنوں میں ان کا آستانہ تمام مشرقی ہندوستان کا مرجع بن گیا،

تصوف، علوم ظاہری کی تکمیل سے فارغ ہو کر ملا صاحب نے علوم باطنی کی طرف توجہ کی

اس وقت حضرت شاہ عبدالرزاق صاحب بانسوی کے فیوض و برکات کا تمام ہندوستان میں غلغلہ تھا، ملا صاحب ان کے آستانے پر حاضر ہوئے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، شاہ صاحب موصوفِ علوم سمیہ سے نا آشنا تھے، اس لئے تمام لوگوں کو استعجاب ہوا، یہاں تک کہ علمائے فرنگی محل نے علانیہ ملا صاحب سے شکایت کی، ملا صاحب کے تلامذہ میں سے ملا کمال علوم عقلیہ میں بڑی دستگاہ رکھتے تھے، اور چونکہ بے انتہا ذہین اور طباع تھے، کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے، ملا صاحب کی بیعت پر دو بدوگستاخانہ عرض کیا، کہ آپ نے ایک جاہل کے ہاتھ

ذرا انتظار فرمائیں تو میں بھی حاضر ہو کر حضور کی اقتدار کا شرف حاصل کر سکوں، ملا صاحب نے ایک ذرا دیر انتظار فرمایا، پھر کہا کہ "تم از خدا کے لئے ہے، اہل دنیا کے لئے نہیں ہے۔ یہ کہہ کر نماز کے لئے کھڑے ہو گئے،

بے نفسی، لیکن یہ بے نیازی اور بددماغی امر ادا اور جاہ پرستوں کے لئے مخصوص تھی اور نہ مزاج میں کینہی اور تواضع تھی، ایک دن ایک ایرانی ابو المعالی نام ملا صاحب کا شہرہ سنکر ملاقات کے لئے آیا، ملا صاحب درس گاہ میں چٹائی پر بیٹھے درس دے رہے تھے، اس نے ایرانی علما کا جاہ و جلال دیکھا تھا، ملا صاحب کی طرف اس کا خیال نہ جاسکا، لوگوں سے پوچھا ملا نظام الدین کہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا مولانا کا حال تو میں نہیں جانتا، لیکن نظام الدین میرا ہی نام ہے، اس نے چند فقہی مسائل پیش کئے کہ اہل حق (یعنی شیعہ مذہب والوں) کے نزدیک اس کا کیا جواب ہے، ملا صاحب نے اس کا منشاء سمجھ کر شیعوں کی روایتوں کے مطابق جو ابدی انتہائیت پسند کیا اور کہا کہ انھیں مسکون کو اہل ضلالت (سینون) کے مذہب کے موافق بیان فرمائیے، ملا صاحب نے سینون کی روایتیں بیان کیں، وہ عس عس کر گیا، اور کہا کہ جس قدر سنا تھا اس سے زیادہ پایا،

علماء کی نسبت عام شکایت ہے کہ علمی مباحثات سے ہمیشہ ان کو فخر اور امتیاز مقصود ہوتا ہے، اور اس لئے وہ کبھی حریف کے مقابلہ میں سکوت اختیار نہیں کرتے، لیکن ملا صاحب اس عیب سے بالکل پاک تھے، ایک دفعہ ایک صاحب ان سے بحث کرنے کے لئے تشریف لائے، ملا صاحب نے مسئلہ کی تحقیق بیان فرمائی، انھوں نے اعتراض کیا، ملا صاحب چپ ہو گئے، انھوں نے مشہور کرنا شروع کیا کہ میں نے ملا نظام الدین کو بذکر دیا، ملا صاحب کے تلامذہ کو ناگوار گذرا اور ایک شاگرد نے جا کر ان صاحب کو زور و تقریر سے بالکل ساکت کر دیا، ملا صاحب

گر دیدند و کدام مکانها سکونت ندارند انھ“

طالب علمی۔ جس وقت ملاقطب الدین کا خاندان لکھنؤ میں آباد ہوا، ملا نظام الدین صاحب کی عمر پندرہ برس کی تھی، اور شرح جامی پڑھتے تھے، اگرچہ اس وقت تک اطمینان کی معقول صورت نہیں پیدا ہوئی تھی، تاہم ملا صاحب نے فراغِ خاطر کا انتظار نہ کیا اور علوم کی تحصیل جاری رکھی، غلام علی آزاد نے سچۃ المر جان میں لکھا ہے کہ ملا صاحب نے پورب کا سفر کیا، اور مختلف شہروں میں تحصیل کی، اخیر میں لکھنؤ واپس آکر شیخ غلام نقشبند لکھنوی سے بقیہ کتابیں پڑھیں اور انھیں سے سندِ فیض حاصل کی، لیکن مولوی ولی اللہ صاحب نے جو مستقل رسالہ ان کی سوانحی میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ ”ابتدائی کتابیں دیواین اور قصبات میں جا کر پڑھیں، لیکن انتہائی کتابیں بنارس میں جا کر حافظ امان اللہ بناری سے ختم کیں“ فرنگی محل میں آج جو روایت مشہور ہے، وہ بھی اسی کی موید ہے،

فراغِ تحصیل کے ساتھ ہی ملا صاحب اپنے والد بزرگوار کے مسندِ درس پر متمکن ہوئے اور تھوڑے ہی دنوں میں ان کا آستانہ تمام مشرقی ہندوستان کا مرجع بن گیا،

تصوف، علوم ظاہری کی تکمیل سے فارغ ہو کر ملا صاحب نے علوم باطنی کی طرف توجہ کی

اس وقت حضرت شاہ عبدالرزاق صاحب بانسوی کے فیوض و برکات کا تمام ہندوستان میں غلغلہ تھا، ملا صاحب ان کے آستانے پر حاضر ہوئے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، شاہ صاحب موصوفِ علوم سمیہ سے نا آشنا تھے، اس لئے تمام لوگوں کو استعجاب ہوا، یہاں تک کہ علمائے فرنگی محل نے علانیہ ملا صاحب سے شکایت کی، ملا صاحب کے تلامذہ میں سے ملا کمال علوم عقلیہ میں بڑی دستگاہ رکھتے تھے، اور چونکہ بے انتہا ذہین اور طباع تھے، کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے، ملا صاحب کی بیعت پر دو بدوگستاخانہ عرض کیا، کہ آپ نے ایک جاہل کے ہاتھ

ملازمین، مولانا طہسور احمد، مولانا ولی اللہ مفتی محمد یوسف، مولانا عبد الحکیم، مولانا عبد الحئی صاحب مرحوم جو چار سے زمانہ میں موجود تھے، ان کی تصنیفیں تمام ملک میں پھیلی ہوئی ہیں، آج جہان جہان علوم عربیہ کا نام و نشان باقی ہے، اسی خاندان کا پر توفیق ہے، ہندوستان کے کسی گوشہ میں جو شخص تحصیل علم کا احرام باندھتا ہے، اس کا رخ فرنگی محل کی طرف ہوتا ہے، میں نے ۱۹۶۷ء میں جب ملا نظام الدین کے آستانہ کی زیارت کی اور ان کی درس گاہ کو جو ایک مختصر سا بالا خانہ تھا، دیکھا تو عجب عبرت ہوئی، اللہ اکبر ہمارے ہندوستان کا کیمبرج بھی ہے، یہی خاک ہے، جس سے عبد العلی بحر العلوم اور ملا کمال پیدا ہوئے، افسوس اب یہ کعبہ ویران ہوتا جاتا ہے، یاد رکھنا صرف ایک مقدس بزرگ مولانا نعیم صاحب باقی ہیں، جو عبد العلی بحر العلوم کے پر پوتے ہیں، اور جن کو ہماری سرکاسے شمس العلماء کا خطاب دیا ہے،

درس نظامیہ کے خصوصیتیں | ملا صاحب کے حالات میں سب سے زیادہ قابل توجہ انکا مقرر کردہ نصاب ہے جو نظامیہ کے نام سے مشہور ہے، اس نصاب کے خصوصیات یہ ہیں:-

(۱) نصاب میں ہندوستان کے علماء کی متعدد کتابیں داخل ہیں، مثلاً نور الانوار، مسلم، مسلم، رشیدیہ، شمس بازغہ، حالانکہ اس سے پہلے بیان کی ایک تصنیف بھی درس میں داخل نہ تھی،

(۲) ہر فن کی وہ کتابیں لی ہیں جن سے زیادہ مشکل اس فن میں کوئی کتاب نہ تھی،

(۳) منطق و فلسفہ کی کتابیں تمام علوم کی نسبت زیادہ ہیں،

(۴) حدیث کی صرف ایک کتاب ہے یعنی مشکوٰۃ،

(۵) ادب کا حصہ بہت کم ہے،

اس نصاب میں سب سے زیادہ مقدم خصوصیت جو ملا صاحب کو پیش نظر تھی

گر دیدند و کدام مکانها سکونت ندارند انھ“

طالب علمی۔ جس وقت ملاقطب الدین کا خاندان لکھنؤ میں آباد ہوا، ملا نظام الدین صاحب کی عمر پندرہ برس کی تھی، اور شرح جامی پڑھتے تھے، اگرچہ اس وقت تک اطمینان کی معقول صورت نہیں پیدا ہوئی تھی، تاہم ملا صاحب نے فراغِ خاطر کا انتظار نہ کیا اور علوم کی تحصیل جاری رکھی، غلام علی آزاد نے سچۃ المر جان میں لکھا ہے کہ ملا صاحب نے پورب کا سفر کیا، اور مختلف شہروں میں تحصیل کی، اخیر میں لکھنؤ واپس آکر شیخ غلام نقشبند لکھنوی سے بقیہ کتابیں پڑھیں اور انھیں سے سندِ فیض حاصل کی، لیکن مولوی ولی اللہ صاحب نے جو مستقل رسالہ ان کی سوانحی میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ ”ابتدائی کتابیں دیواین اور قصبات میں جا کر پڑھیں، لیکن انتہائی کتابیں بنارس میں جا کر حافظ امان اللہ بناری سے ختم کیں“ فرنگی محل میں آج جو روایت مشہور ہے، وہ بھی اسی کی موید ہے،

فراغِ تحصیل کے ساتھ ہی ملا صاحب اپنے والد بزرگوار کے مسندِ درس پر متمکن ہوئے اور تھوڑے ہی دنوں میں ان کا آستانہ تمام مشرقی ہندوستان کا مرجع بن گیا،

تصوف، علوم ظاہری کی تکمیل سے فارغ ہو کر ملا صاحب نے علوم باطنی کی طرف توجہ کی

اس وقت حضرت شاہ عبدالرزاق صاحب بانسوی کے فیوض و برکات کا تمام ہندوستان میں غلغلہ تھا، ملا صاحب ان کے آستانے پر حاضر ہوئے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، شاہ صاحب موصوفِ علوم سمیہ سے نا آشنا تھے، اس لئے تمام لوگوں کو استعجاب ہوا، یہاں تک کہ علمائے فرنگی محل نے علانیہ ملا صاحب سے شکایت کی، ملا صاحب کے تلامذہ میں سے ملا کمال علوم عقلیہ میں بڑی دستگاہ رکھتے تھے، اور چونکہ بے انتہا ذہین اور طباع تھے، کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے، ملا صاحب کی بیعت پر دو بدوگستاخانہ عرض کیا، کہ آپ نے ایک جاہل کے ہاتھ

کوئی تصنیف نصاب میں داخل نہیں کی، حالانکہ ان کا کوئی معاصر ان کی ہمہری نہیں کر سکتا،
 اس موقع پر یہ بتادینا بھی ضرور ہے، کہ موجودہ درس جو نظامیہ کے نام سے مشہور ہے، دراصل
 درس نظامیہ نہیں ہے، اس میں بہت سی کتابیں ایسی اضافہ ہو گئی ہیں جو ملا نظام الدین
 صاحب کے عہد میں موجود بھی نہ تھیں، مثلاً ملا حسن، حمد اللہ، حاشیہ غلام محی، قاضی مبارک اگرچہ
 ہمارے نزدیک ضروریاتِ زمانہ کے لحاظ سے درس نظامیہ میں بہت کچھ ترمیم و اضافہ کی
 ضرورت ہے، لیکن اس مضمون میں ہم اس بحث کو نہیں چھیڑتے اور اسی تحریر پر بس کہتے ہیں،

(معاذ علی گڑھ فروری ۱۹۰۶ء)

درس نظامیہ

فرنگی محل یا نظامیہ ہند

یا ہندوستان کا کیمبرج

ہماری قدیم طرز تعلیم اور آج کل کی مغربی تعلیم میں اس قدر فرق ہے کہ چند روز کے بعد لوگوں کو قدیم تعلیم کی صحیح تصویر ذہن نشین کرانی مشکل ہوگی، جس طرح آج سلطنت تیمور کے اصول حکمت اور طریقہ انتظام کا خاکہ لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا، ایک شان دار عظیم الشان عمارت، ماہران فن کا ایک گروہ، لکچرون کا ایک سلسلہ، چند محدود گھنٹے دن کے بعد وہ عمارت قالب بچان رہ جاتی ہے (یہ چیزیں کیجا ہو جائیں تو یہ ایک یونیورسٹی یا کالج ہو، لیکن قدیم اصطلاح میں کالج ایک شخص کے وجود خاص کا نام تھا، وہ جہاں بیٹھا تھا کالج بن جاتا تھا، اس کے گرد مستفیدون کی ایک جماعت کشر جمع ہو جاتی تھی، اس کے فیض کا بادل ہر وقت برستا رہتا تھا، دن رات جس وقت جو کچھ بولتا تھا علمی لکچر ہوتا تھا، اس کے حرکات سکناات نشست برخاست، وضع قطع، طور طریقے سب خاموش علمی لکچر تھے

۱۔ اس مضمون کی ماخذ حسب ذیل کتابیں ہیں: (۱) رسالہ قطبیہ در حال ملاطبت لدین شہید از ملا عبدالحی فرزند مولیٰ عبدالحی بحر العلوم (۲) اغصان العربیہ مولیٰ ولی اللہ ششی صدر (۳) عمدۃ الوسائل مولیٰ فی اللہ صاحب موصوف الصد در حال ملا قطب لدین و شاہ عبدلرزاق بالنوی (۴) اغصان الانساب مصنفہ ضی الدین محمود انصاری تصنیف سنہ ۱۲۶۲ ہجری قمری
اس موقع پر محمد کوچاہ مولوی عبدلہی کا شکریہ ادا کرتا بھی فرماتا ہے جو جنھوں نے یہ کتابیں مجھ کو دیکھنے کیلئے عنایت فرمائی

شاگردوں کا سلسلہ در سلسلہ پھیلتا جاتا تھا یہاں تک کہ چند دن کے بعد یہ ذی روح کالج، یونیورسٹی یا جامعہ اعظم بنجاتا تھا، آج لوگ کالج کی طرف منسوب ہوتے ہیں مثلاً آکسن لیکن اس زمانہ میں شخص کی طرف منسوب ہوتے تھے، نظامیہ بغداد سے ہزاروں ارباب کمال تعلیم پا کر نکلتے، لیکن اسماء رجال میں جہان کین انکا حال لکھا جاتا ہے، نظامیہ کا نام نہیں آتا بلکہ ان اساتذہ کا آتا، جو جن سے انھوں نے تعلیم پائی تھی، آج کل کی یونیورسٹیاں یا کالج صرف بڑے بڑے شہروں میں قائم کئے جاسکتے ہیں، لیکن اس وقت کے ذی روح کالج ہر قصبہ، ہر گاؤں ہر جھونپڑے میں قائم ہو سکتے تھے، دلی اور لکھنؤ پائے تخت تھے، لیکن علمی فیض رسانی میں سہالی دیوا، گویا مسو، بلگرام جیسے دیہات ان دارالسلطنتوں سے بجا ہمسری کا دعویٰ کر سکتے تھے، ملا نظام الدین جنکے پر تو فیض سے آج تمام ہندوستان روشن ہو، ملا محب اللہ بہاری جن کے سلم اور سلم نے آدھا حصہ درس کا دیا لیا ہے قاضی مبارک جنکی تصنیف کا سمجھنا منہاے استعداد سمجھا جاتا ہو، یہ اہل کمال انھیں دیہات نے پیدا کئے تھے،

اس قسم کے زندہ کالج، اگرچہ ہندوستان کے ہر گوشہ میں موجود تھے، لیکن نسبتاً اودھ کا صوبہ تمام اور صوبہ جات سے ممتاز تھا، اس صوبہ میں دس دس پانچ پانچ میل پرشرفا اور بنجا کے دیہات آباد تھے جنہیں اچھے اچھے نامور فضلا درس دیتے تھے، اور دور دور سے تحصیل علم کے لئے طلبہ آتے تھے، سلاطین وقت کی طرف سے ان درمگاہوں کے لئے دیہات معاف تھے، مولوی غلام علی آزاد نے مائثر الکرام میں اس واقعہ کو تفصیل سے لکھا ہے، ہم اس موقع کا اقتباس نقل کرتے ہیں:-

”اگرچہ جمیع صوبہ جات ہند بوجہ دھارما انظم تھا، مگر ہندوستان کا صوبہ اودھ والہ آباد خصوصاً داروہ کے درجہ صوبہ نتوان یافت، چہ در تمام صوبہ اودھ اکثر صوبہ الہ آباد و بنارس صوبہ بڑے

نہایت دہ کردہ آبادی شرفاء و نجارہست کہ از سلاطین و حکام، و خائف وزین مدد مہاش
داشتہ اند و مساجد و مدارس و خانقاہات بنا نہادہ و مدرسان عصر در ہر جا اب علم
بر روی دانش پردازان کشادہ و طلبہ علم خیل خیل میروند، و ہر جا موافقت دست بہم دہ
پہ تحصیل مشغول میشوند و صاحب توفیقان ہر مہمورہ طلبہ علم را نگاہ میدارند، و خدمت این
جماعہ را سعادت عظمیٰ میداند صاحبقران ثانی شاہ بہمان انار شد بر ہانہ می گفت پور
شیراز مملکت ما سہ

یہ نظام سہ سالہ تک قائم رہا جب برہان الملک سعادت خان نیشاپوری او دہ کے
صوبہ دار ہوئے، تو تمام معافیان ضبط کر لین، علما، فضلاء کی اولاد کسب معاش کی ضرورت
سے پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر سپہگری میں مصروف ہوئی، مدرسے ویران ہو گئے اور علی صحبتین درہم بہم
ہو گئے سہ سالہ میں الہ آباد کا صوبہ بھی اس خاندان کے قبضہ میں آ گیا اور صفدر جنگ صوبہ دار
مقرر ہوئے، انھوں نے یہی سہی معافیان بھی ضبط کر لین، احمد شاہ کے زمانہ میں صفدر جنگ
کو وزارت ملی، ان کے نائب نے وظیفہ داروں کو اور بھی زیادہ تنگ پکڑا اور اس طرح وہ
تمام علی بستیان اجر گئے

غرض انھیں زندہ کاجون میں ایک سہالی بھی تھی، جس نے آگے چل کر فرنگی محل
کا قالب اختیار کیا، یہ لکھنؤ سے ۳۲ میل پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو کسی زمانہ میں بہت بڑا
قصبہ تھا، درس نظامیہ کا سنگ بنیاد اسی سرزمین پر رکھا گیا،

درس نظامیہ ہندوستان کی علمی تاریخ اور علمی زبان کا سب سے زیادہ نمایان لفظ ہے، ہندوستان
میں آج کلکتہ سے پیشاور تک جس قدر تعلیمی سلسلے پھیلے ہوئے ہیں سب اسی درس کی شاخیں

۱۰ کتاب مذکور تذکرہ ملا نظام الدین ۱۰ یہ پوری تفصیل مآثر انکرام میں ہے،

میں کوئی عالم عالم نہیں مانا جاسکتا جب تک ثابت نہ ہو کہ اس نے اسی طریقہ درس کے موافق تعلیم حاصل کی ہے جس طرح کھوٹا سکہ کس سال باہر کھلتا ہے، اسی طرح کسی کتاب کا درس نظامیہ سے خارج ہونا اس بات کی شہادت ہے کہ وہ نصاب تعلیم میں داخل ہونے کی قابلیت کا دعویٰ نہیں کر سکتی، درس نظامیہ اگرچہ خاص ہندوستان کا کارنامہ فخر ہے، لیکن نظام الملک نے بغداد میں جو مدبرانہ عظیم نظامیہ کے نام سے قائم کیا تھا، اس کی عالمگیر شہرت نے اس قدر دست درازی کی کہ اس سلسلہ کو بھی اس کے فہرست اعمال میں داخل کرنا چاہا، چنانچہ ہمارے زمانہ کے اکثر ناواقفوں کو دھوکا ہو گیا، یہاں تک کہ ایک اردو تصنیف میں عسراحتہ یہ دعویٰ کیا گیا،

درس نظامیہ اگرچہ ملا نظام الدین صاحب کی طرف منسوب ہے، لیکن درحقیقت اسکی تاریخ ایک پشت اوپر سے شروع ہوتی ہے، یعنی ملا نظام الدین کے والد جگت نام ملا قطب الدین شہید تھا، اور اس لئے اس علمی لحد کے طغراوہی قرار پاسکتے ہیں، تمام ہندوستان میں بلکہ انصاف یہ ہے کہ تمام دنیا سے اسلام میں یہ بات صرف اسی مقدس ذات کو حاصل ہو کہ پورے دو سو برس تک متواتر اور بلا حائل ان کی نسل سے علماء ہوتے چلے آئے اور آج بھی یہ سلسلہ قائم ہے، ہندوستان کی علمی تاریخ میں یہ بات بھی سحاط کے قابل ہو کہ اس ملک میں تاریخ اور رجال کا مذاق کم تھا، لیکن اس سلسلہ نے خاص اپنے خاندان کا حال اس استقامت کیساتھ لکھا کہ اس کی تطبیق نہ مل سکتی، چنانچہ ہم کو اس مضمون کے لکھنے میں یہی معلومات کی حیثیت سے کوئی دقت نہیں پیش آئی،

اسلام جب عربیت سے نکل کر دور دور ممالک میں پھیلا تو اکثر عرب کے خاندان ہجرت کر کے ان ممالک میں چلے آئے، ان میں سے حضرت ابوالعباس فارسی کی نسل سے ایک

نہایت دہ کردہ آبادی شرفاء و نجارہست کہ از سلاطین و حکام، و خائف وزین مدد مہاش
داشتہ اند و مساجد و مدارس و خانقاہات بنا نہادہ و مدرسان عصر در ہر جا اب علم
بر روی دانش پردازان کشادہ و طلبہ علم خیل خیل میروند، و ہر جا موافقت دست بہم دہ
پہ تحصیل مشغول میشوند و صاحب توفیقان ہر مہمورہ طلبہ علم را نگاہ میدارند، و خدمت این
جماعہ را سعادت عظمیٰ میداند صاحبقران ثانی شاہ بہمان انار شد بر ہانہ می گفت پور
شیراز مملکت ما سہ

یہ نظام سہ سالہ تک قائم رہا جب برہان الملک سعادت خان نیشاپوری او دہ کے
صوبہ دار ہوئے، تو تمام معافیان ضبط کر لین، علما، فضلاء کی اولاد کسب معاش کی ضرورت
سے پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر سپہگری میں مصروف ہوئی، مدرسے ویران ہو گئے اور علی صحبتین درہم بہم
ہو گئے ۱۱۵۹ء میں الہ آباد کا صوبہ بھی اس خاندان کے قبضہ میں آ گیا اور صفدر جنگ صوبہ دار
مقرر ہوئے، انھوں نے یہی سہی معافیان بھی ضبط کر لین، احمد شاہ کے زمانہ میں صفدر جنگ
کو وزارت ملی، ان کے نائب نے وظیفہ داروں کو اور بھی زیادہ تنگ پکڑا اور اس طرح وہ
تمام علی بستیان اجر گئیں

غرض انھیں زندہ کاجون میں ایک سہالی بھی تھی، جس نے آگے چل کر فرنگی محل
کا قالب اختیار کیا، یہ لکھنؤ سے ۳۲ میل پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو کسی زمانہ میں بہت بڑا
قصبہ تھا، درس نظامیہ کا سنگ بنیاد اسی سرزمین پر رکھا گیا،

درس نظامیہ ہندوستان کی علمی تاریخ اور علمی زبان کا سب سے زیادہ نمایان لفظ ہے، ہندوستان
میں آج کلکتہ سے پیشاور تک جس قدر تعلیمی سلسلے پھیلے ہوئے ہیں سب اسی درس کی شاخیں

۱۱۷۰ کتاب مذکور تذکرہ ملا نظام الدین ۱۱۷۰ یہ پوری تفصیل مآثر انکرام میں ہے،

قاضی گھانسی سے علوم حاصل کئے جو بہت بڑے صوفی اور حضرت محب اللہ آبادی کے خلیفہ اور جانشین تھے اس زمانہ میں قصبہ دیو اچو لکھنؤ کو نواح میں ہے مولانا عبد السلام کے درس کی وجہ سے علم و فضل کا مرکز تھا، ملا صاحب نے وہاں بھی جا کر علم کی تحصیل کی، مولانا عبد العلی بحر العلوم کے خلیفہ اکبر مولوی عبدالاعلیٰ اپنے رسالہ قطبیہ میں لکھتے ہیں کہ ”ان کی تصنیفات میں سے صرف شرح حکمت العین کا حاشیہ اور رسالہ امور عامہ کے مسودہ کے کچھ اجزاء میرے والد کے کتب خانہ میں موجود ہیں، تلویح کا حاشیہ بھی ملا نظام الدین کے زمانہ تک موجود تھا مگر اب مفقود ہے“

ملا صاحب کا معمول تھا کہ دن کو درس دیتے تھے، شب کو عبادت میں مصروف ہوتے تھے، اور سہ شنبہ اور جمعہ کے دن تصنیف کرتے تھے۔

ملا صاحب کے فضل و کمال کا شہرہ ہوا تو عالمگیری نے ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، لیکن ملا صاحب نے اپنے اسلاف کے طریقہ کے موافق گوشہ عزلت کا چھوڑنا گوارا نہ کیا۔

ملا صاحب نے درس کا ایک خاص طریقہ اختیار کیا تھا جو خود ان کا قایم کردہ تھا، وہ ہر فن کی صرف ایک جامع اور مستند کتاب پڑھاتے تھے، کہ شاگرد کو تمام مسائل پر مجتہدانہ عبور ہو جاتا تھا، رسالہ قطبیہ میں ہے،

”مولانا شہید (ملا قطب الدین) از ہر فن یک کتاب میخواندند و شاگردان محقق

می شدند“

ملا نظام الدین اور مولانا بحر العلوم نے اس پر اضافہ کیا، چنانچہ تفصیل آگے آتی ہے۔

۱۔ رسالہ قطبیہ از مولانا عبد العلی در حال ملا قطب الدین شہید علیہ کلزار النفاذ

نہایت دہ کردہ آبادی شرفاء و نجارہست کہ از سلاطین و حکام، و خائف وزمین مدد مہاش
داشتہ اند و مساجد و مدارس و خانقاہات بنا نہادہ و مدرسان عصر در ہر جا اب علم
بر روی دانش پردازان کشادہ و طلبہ علم خیل خیل میروند، و ہر جا موافقت دست بہم دہ
پہ تحصیل مشغول میشوند و صاحب توفیقان ہر مہمورہ طلبہ علم را نگاہ میدارند، و خدمت این
جماعہ را سعادت عظمیٰ میداند صاحبقران ثانی شاہ بہمان انار شد بر ہانہ می گفت پور
شیراز مملکت ما سہ

یہ نظام سہ سالہ تک قائم رہا جب برہان الملک سعادت خان نیشاپوری او دہ کے
صوبہ دار ہوئے، تو تمام معافیان ضبط کر لین، علما، فضلاء کی اولاد کسب معاش کی ضرورت
سے پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر سپہگری میں مصروف ہوئی، مدرسے ویران ہو گئے اور علی صحبتین درہم بہم
ہو گئے سہ سالہ میں الہ آباد کا صوبہ بھی اس خاندان کے قبضہ میں آ گیا اور صفدر جنگ صوبہ دار
مقرر ہوئے، انھوں نے یہی سہی معافیان بھی ضبط کر لین، احمد شاہ کے زمانہ میں صفدر جنگ
کو وزارت ملی، ان کے نائب نے وظیفہ داروں کو اور بھی زیادہ تنگ پکڑا اور اس طرح وہ
تمام علی بستیان اجر گئے

غرض انھیں زندہ کاجون میں ایک سہالی بھی تھی، جس نے آگے چل کر فرنگی محل
کا قالب اختیار کیا، یہ لکھنؤ سے ۳۲ میل پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو کسی زمانہ میں بہت بڑا
قصبہ تھا، درس نظامیہ کا سنگ بنیاد اسی سرزمین پر رکھا گیا،

درس نظامیہ ہندوستان کی علمی تاریخ اور علمی زبان کا سب سے زیادہ نمایان لفظ ہے، ہندوستان
میں آج کلکتہ سے پیشاور تک جس قدر تعلیمی سلسلے پھیلے ہوئے ہیں سب اسی درس کی شاخیں

۱۔ کتاب مذکور تذکرہ ملا نظام الدین ۲۔ یہ پوری تفصیل مآثر انکرام میں ہے،

ہوئیں، لیکن ملا صاحب نے جا کر بیچ بچاؤ کیا، اور دونوں طرف کی فوجیں واپس گئیں،
 موقع پا کر خانراؤ نے کئی سو آدمی کے ساتھ سہالی میں آئے اور عثمانیوں کو جا کر بھڑکایا
 کہ ہم ساتھ ہیں آپ حملہ کیجئے، سب لنگر چودھری محمد آصف کے گھر پر چڑھ آئے چودھری
 صاحب ملا صاحب کے مکان پر مقرب ولادت کی مبارکباد دینے گئے تھے ظالموں نے
 جا کر ملا صاحب کے گھر کا محاصرہ کر لیا، دیواروں میں نقب لگا کر گھس گئے، ایک نازک
 اور کمزور جسم کے لئے ہلکا سا ایک وار کافی تھا، لیکن ظالموں نے تمام آلات جنگ استعمال
 کئے، پہلے تیر بھر بندوق، اور آخر تلوار کے سات واروں نے لنگر اس پیکر روحانی کو برباد
 کرنا چاہا، اور اپنے اعتقاد کے مطابق کامیاب بھی ہوئے لیکن،

کشتگانِ خنجرِ قیلم را ہر زمان از غیب جانے دیگرست
 اس واقعہ کی تاریخ روز دوشنبہ ۲۳ رجب ۱۱۰۳ھ ہے،

ملا صاحب کے ساتھ چند طلباء نے بھی جو مشغول درس تھے وفات پائی، ظالموں
 نے خونریزی سے قانع ہو کر، گھر کا مال و اسباب لوٹا اور ملا صاحب کا ذخیرہ علمی، جس میں
 سات سو کتابیں تھیں جلا کر برباد کر دیا، ملا صاحب کی لاش، اور چودھری آصف کا سر
 ساتھ لے گئے، تین چار دن کے بعد ملا صاحب کے دونوں ہاتھ کاٹ کر رکھ لئے اور لاش
 سہالی بھیج دی، چنانچہ ۲۴ رجب کو نماز جنازہ پڑھ کر تجیز و تکفین کی،

اس واقعہ میں ملا صاحب کے صاحبزادوں میں سے تین صاحب موجود تھے، ملا

۱۰ تفصیل گلزار انصار سے ماخوذ ہے، محضر نامہ میں نہیں ہے، قصہ ان الافساب اور رسالہ قطبہ میں ہو کر بیان
 نے پہلے چودھری آصف کے گھر پر حملہ کیا، وہ ملا صاحب کے پاس اعانت و مشورت کے لئے آئے، فحاشیوں
 نے تقاب کیا اور ان کے ساتھ ملا صاحب کو بھی شہید کیا،

نہایت دہ کردہ آبادی شرفاء و نجارہست کہ از سلاطین و حکام، و خائف وزین مدد مہاش
داشتہ اند و مساجد و مدارس و خانقاہات بنا نہادہ و مدرسان عصر در ہر جا اب علم
بر روی دانش پردازان کشادہ و طلبہ علم خیل خیل میروند، و ہر جا موافقت دست بہم دہ
پہ تحصیل مشغول میشوند و صاحب توفیقان ہر مہمورہ طلبہ علم را نگاہ میدارند، و خدمت این
جماعہ را سعادت عظمیٰ میداند صاحبقران ثانی شاہ بہمان انار شد بر ہانہ می گفت پور
شیراز مملکت ما سہ

یہ نظام سہ سالہ تک قائم رہا جب برہان الملک سعادت خان نیشاپوری او دہ کے
صوبہ دار ہوئے، تو تمام معافیان ضبط کر لین، علما، فضلاء کی اولاد کسب معاش کی ضرورت
سے پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر سپہگری میں مصروف ہوئی، مدرسے ویران ہو گئے اور علی صحبتین درہم بہم
ہو گئے سہ سالہ میں الہ آباد کا صوبہ بھی اس خاندان کے قبضہ میں آ گیا اور صفدر جنگ صوبہ دار
مقرر ہوئے، انھوں نے یہی سہی معافیان بھی ضبط کر لین، احمد شاہ کے زمانہ میں صفدر جنگ
کو وزارت ملی، ان کے نائب نے وظیفہ داروں کو اور بھی زیادہ تنگ پکڑا اور اس طرح وہ
تمام علی بستیان اجر گئے

غرض انھیں زندہ کا بجون میں ایک سہالی بھی تھی، جس نے آگے چل کر فرنگی محل
کا قالب اختیار کیا، یہ لکھنؤ سے ۳۲ میل پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو کسی زمانہ میں بہت بڑا
قصبہ تھا، درس نظامیہ کا سنگ بنیاد اسی سرزمین پر رکھا گیا،

درس نظامیہ ہندوستان کی علمی تاریخ اور علمی زبان کا سب سے زیادہ نمایان لفظ ہے، ہندوستان
میں آج کلکتہ سے پیشاور تک جس قدر تعلیمی سلسلے پھیلے ہوئے ہیں سب اسی درس کی شاخیں

۱۔ کتاب مذکور تذکرہ ملا نظام الدین ۲۔ یہ پوری تفصیل مآثر انکرام میں ہے،

روز ساینده شهید ساختند و شیخ غلام محمد نیرہ زبدۃ الاولیاء بندگی شیخ نظام الدین ساکن
 ایٹمی و دیگر شیخ شرف اللہ ساکن سند بلکہ بخواندن فاتحۃ الغرغ در خدمت بودند نیز از دست
 ظلمہ مذکورین شهید شدند و محمد آصف چودھری پرگنہ سہالی کہ برائے مدد مولوی رسیدہ با ہمراہ
 خود شهید شدند، ہندہ محمد سعید و جے از طلبہ و شیخ فضل اللہ برادر نائب قاضی عبدالقدیر
 قاضی پرگنہ سہالی وغیرہ زخمی شدند پس از آنکہ ظلمہ مذکورین از قتل و نکل فارغ شدند بہ سبب
 اموال و امتعہ کہ در حویلی بود پر داختند چنانچہ اثرشے ازان نگذاشتند و کتب مولوی وغیرہ از
 مردم کہ قریب ہند صد جلد مجتمع بود اکثرشے ازان آتش دادہ سوختند و ازان میان مصحف مجید
 چار جلد و مشکوٰۃ وغیرہ از کتب حدیث و صفات مولوی حاشیہ تلویح و شرح عقائد نفسیہ
 و تقریفات بزدوی و حاشیہ مطول وغیرہ کتب کہ کثیرا کچھ مشتمل بر فوائد جمیلہ بودند ہمہ سوختہ شد
 و ہمہ را برداشتہ بردند باستوران مولوی و برادران با انواع ہتک حرمت پیش آمدند ازان
 بر خانہ شیخ حسام الدین برادر عمراز حقیقی مولوی وغیرہ برادران و مردم غریبا سکنہ قصبہ سہالی
 بر رنجند مال و متاع ہر چہ بود بغارت بردند، چون وقت دو پہر از کار ہائے مسطور فارغ شدند
 و مراجعت بمسکن خود کہ موضع سینے پور مہولہ پرگنہ فتحپور دیو وغیرہ باشند نمودند، ہندہ نظام الدین
 پسر خور د مولوی را اسیر کردہ ہمراہ گرفتند، و نفس مولوی و سر محمد آصف چودھری نیز با خود ہا
 بموضع مذکور بردند، بعد از سہ چہار روز از اسحاق و عجم بعضے شرفا فتحپور دیو ابندہ نظام الدین
 را خلاص نمودند، و سر محمد آصف دادند و نفس مولوی را جا بجا دفن میکردند و می بر آوردند،
 آخر بعد از روز ہر دو دست بریدہ گرفتند و نفس بہ قصبہ سہالی فرستادند، چنانچہ جمیع از مسلمین نماز خجائز
 خواندہ تہنیت بہتم شہر مذکور و قصبہ سہالی مدفون ساختند

تذکرون مین دشمنوں کی مخالفت کی کوئی خاص وجہ ملا صاحب سے نہیں ہے، او

نہایت دہ کردہ آبادی شرفاء و نجارہست کہ از سلاطین و حکام، وظائف و زمین مدد و معاش
داشتہ اند و مساجد و مدارس و خانقاہات بنا نہادہ و مدرسان عصر در ہر جا ابواب علم
بر روی دانش پردازان کشادہ و طلبہ علم خیل خیل میروند، و ہر جا موافقت دست ہم دہ
پہ تحصیل مشغول میشوند و صاحب توفیقان ہر معمرہ طلبہ علم را نگاہ میدارند، و خدمت این
جماعہ را سعادت عظمیٰ میدانند صاحبقران ثانی شاہجہان انار اشد بر بانہ می گفت پور
شیراز مملکت ما ست۔“

یہ نظام ۱۱۳۰ھ تک قائم رہا جب برہان الملک سعادت خان نیشاپوری اودھ کے
صوبہ دار ہوئے، تو تمام معافیان ضبط کر لیں، علماء و فضلا کی اولاد کسب معاش کی ضرورت
سے پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر سپہگیری میں مصروف ہوئی، مدرسے ویران ہو گئے اور علمی صحبتیں درہم برہم
ہو گئیں ۱۱۵۹ھ میں الہ آباد کا صوبہ بھی اس خاندان کے قبضہ میں آ گیا اور صفدر جنگ صوبہ دار
مقرر ہوئے، انھوں نے یہی سہی معافیان بھی ضبط کر لیں، احمد شاہ کے زمانہ میں صفدر جنگ
کو وزارت ملی، ان کے نائب نے وظیفہ داروں کو اور بھی زیادہ تنگ پکڑا اور اس طرح وہ
تمام علمی بستیاں اجڑ گئیں۔“

غرض انھیں زندہ کاجون میں ایک سہالی بھی تھی جس نے آگے چل کر فرنگی محل
کا قالب اختیار کیا، یہ لکھنؤ سے ۳۲ میل پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو کسی زمانہ میں بہت بڑا
قصبہ تھا، درس نظامیہ کا سنگ بنیاد اسی سرزمین پر رکھا گیا،

درس نظامیہ ہندوستان کی علمی تاریخ اور علمی زبان کا سب سے زیادہ نمایاں لفظ ہے، ہندوستان
میں آج کلکتہ سے پیشاور تک جس قدر تعلیمی سلسلے پھیلے ہوئے ہیں سب اسی درس کی شاخیں

۱۱۰ کتاب مذکور تذکرہ ملا نظام الدین ۱۱۰ یہ پوری تفصیل آثار کرام میں ہے،

”درین وقت یمینت اقران والا شان واجب الافغان صادر شد کہ یکمیزل حویلی فرنگی محل
 باستعلقہ آن واقع بلده لکھنؤ مصاف یہ صوبہ اودھ کہ ازاکنتہ نزدیکی ست برائے بودن شیخ
 محمد اسعد و محمد سعید سپران ملا قطب الدین شہید حسب الفہم مقرر فرمودیم، باید کہ حکام و عمال و
 متصدیان ہمت حال واستقبال و جاگیر داران و کوریان آئرا بنام مشار الیہا معان و
 مرفوع القلم و انتہہ بوجہ من الوجہ مزاحم و متعرض نہ شوند، و اندین باب سند مجدد نہ طلبند
 مرقوم غرہ ذیقعدہ سال سی و ہفتم جلوس والا نوشتہ شد“

فرمان کے پشت پر جو عبارت ہو، اس کا پہلا فقرہ یہ ہے۔

”شرح یادداشت و تاریخ بتاریخ روز پنجشنبہ ۴ ارشبعان المعظم ۱۲۷۳ جلوس والا موافق
 ۱۱۰۰ھ مطابق فروداد ماہ بر سالہ صدارت و شیخت پناہ فضیلت و کمالات دستگاہ سزاوار
 مرحمت و احسان صدر رنج القدر فضل خان و نوبت واقعہ نویسی کمترین بندگان در گاہ حکام
 پناہ حسام الدین حسین قلمی می گردود کہ بعض مقدس و معلی رسید کہ شیخ محمد اسعد و محمد سعید سپران
 ملا قطب الدین شہید ساکن قصبہ سہالی بسبب شہادت پدیر خود قصبہ مذکور را گذاشتہ جلاوطن
 گردیدند و کدام مکان ہا سکونت ندارند“ الخ،

ملا صاحب کی شہادت سن ۱۱۰۰ھ میں ہوئی اور فرمان کی تاریخ تحریر شعبان سن ۱۱۰۰ھ ہے جو کہ
 عالمگیر اس زمانہ میں دکن میں تھا، اس لئے ملا سعید کو وہاں پہنچے اور حکم صادر ہوتے ہوتے
 دو برس کا زمانہ گزرا، غرض فرمان کے بعد سارا خاندان لکھنؤ میں آگیا، اور فرنگی محل
 دارالعلم والعمل بن گیا،

اس محلہ کی وجہ تسمیہ یہ مشہور ہے کہ فرانس کا ایک سوداگر اس محلہ میں اگر تجارت
 کے تعلق سے رہا تھا، وہ وطن چلا گیا، تو اس کے مکانات سرکاری قبضہ میں آگئے اور

وہی اسلامی علوم کی یونیورسٹی بن گئی،

بدین کرامت تہخانہ مراۓ شیخ کہ چون خراب شود خانہ خدا گرد

ملا صاحب کے چار صاحبزادے تھے، ملا اسعد، ملا سعید، ملا نظام الدین، ملا رضا،

ملا اسد سب بڑے تھے اور بہت بڑے عالم تھے، حاشیہ قدیمہ پر حاشیہ لکھا تھا، ملا حیون

سے مناظرہ میں فتح حاصل کی، مزاج امیرانہ تھا، اس لئے دربار میں توسل پیدا کیا، اور ہمیشہ

عالمگیر کے ہمراہ رہتے تھے، شاہ عالم کے زمانہ میں وفات پائی، ملا حسن جو مشہور عالم گذرے

ہیں، انھیں کے پوتے تھے،

دوسرے صاحبزادے ملا سعید باپ کے ساتھ زخمی ہوئے تھے، اچھے ہو کر دکن گئے،

اور فرنگی محل کی مسافری کا فرمان لائے، بنفوان شباب میں وفات کی، ملا احمد عبدالحق جو

مشہور صوفی اور مصنف گذرے ہیں، انھیں کے صاحبزادے ہیں، مولوی مبین شارح سلم

انھیں کے فرزند تھے،

تیسرے صاحبزادے ملا نظام الدین تھے، ان کا حال تفصیل سے آتا ہے،

چوتھے صاحبزادے ملا محمد رضا ملا نظام الدین سے سات برس چھوٹے تھے، یہ بھی

بڑے عالم تھے، سلم پر شرح لکھی، لیکن اخیر میں درس و تدریس کا سلسلہ چھوڑ کر شاہ عبدالرزاق

بالسوی کے ہاتھ پر مرید ہوئے تو تبارک الدینا ہو گئے،

ملا نظام الدین کی عمر باپ کی شہادت کے وقت ۴۴ برس کی تھی، اور شرح

ملا جامی تک پڑھ چکے تھے، لکھنؤ میں اگر طالب علمی میں مشغول ہوئے، ابتدائی کتابیں

دیوا این جا کر پڑھیں، جو آج حاجی وارث علی صاحب مرحوم کے انتساب سے مشہور

اور اس زمانہ میں مولانا عید السلام کا درس گاہ تھا، پھر اکثر کتابیں چارٹس میں جا کر
 ملا علی قلی سے پڑھیں، امور عامہ مولانا امان اللہ بنارس سے پڑھا، قوشیحہ کی تحصیل ملا
 نقشبند گورکھپور سے کی ہوئی غلام علی آزاد تہذیبہ المرحان میں لکھتے ہیں کہ آخری کتابیں ملا غلام علی نقشبند
 سے لکھنؤ میں پڑھیں، بانہ کا انقلاب دیکھو کج چارٹس اور دیو امولی دیہات میں ایک مانتہ تھا کہ وہ ملا نظام
 کے قبل مقصد تھے غرض ملا جہانے ۱۲ برس کی عمر میں تمام علوم و فنون سے فراغت حاصل کی،
 سلسلہ نقشبیہ میں یونان تو سیکڑوں علم پیدا ہو گئے لیکن ملا نظام الدین کے نام
 کو خدائے وہ عزت دی کہ آج سب کا نام انھیں کے نام سے روشن ہو، اور ہندوستان
 کا تمام سلسلہ درس انھیں کے نام سے منسوب ہے، مولوی غلام علی آزاد مآثر المکرام میں
 لکھتے ہیں "امروز علمائے اکثر قطر ہندوستان نسبت تلمذ بہ مولوی دارند و کلاہ گوشہ تنفاخر
 می شکند و کسیہ سلسلہ تلمذ بہ اور ساندین الفضل و علم امتیازی افراد، وہ علم و فضل کے
 ساتھ زہد و قناعت، صبر و رضا، تقدس اور اثبات نفس کے وجود و جسم تھے، ان کی تصنیفات
 بھی کثرت سے ہیں، لیکن یہ بھی ان کا اثبات نفس ہے کہ سلسلہ درس میں اپنی ایک تصنیف
 بھی نہیں رکھی، بلکہ اپنے استاد بھائی، ملا محب اللہ بہاری کی کتابیں سلم و سلم درس میں داخل
 کیں، جس کی بدولت آج ان کتابوں کا نام آفتاب و ماہتاب کی طرح روشن ہو،
 ملا صاحب نے چالیس برس کی عمر میں شاہ عبدالرزاق بانسوی کے ہاتھ پرست
 کی، اور پھر تصوف کا رنگ ان پر غالب آگیا، ملا صاحب کا بالا خانہ جس پر بیٹھ کر درس
 دیا کرتے تھے آج بھی موجود ہے میں نے ۱۹۹۹ء میں اسکی زیارت کی تھی، اور حاد دی الاوی
 ۱۹۹۹ء میں سنگِ مثانہ کی بیماری میں وفات پائی،

۱۹۹۹ء فیضیل اغصان الانساب میں ہو

وہی اسلامی علوم کی یونیورسٹی بن گئی،

بدین کرامت تہخانہ مراۓ شیخ کہ چون خراب شود خانہ خدا گرد

ملا صاحب کے چار صاحبزادے تھے، ملا اسعد، ملا سعید، ملا نظام الدین، ملا رضا،

ملا اسد سب بڑے تھے اور بہت بڑے عالم تھے، حاشیہ قدیمہ پر حاشیہ لکھا تھا، ملا حیون سے مناظرہ میں فتح حاصل کی، مزاج امیرانہ تھا، اس لئے دربار میں توسل پیدا کیا، اور ہمیشہ عالمگیر کے ہمراہ رہتے تھے، شاہ عالم کے زمانہ میں وفات پائی، ملا حسن جو مشہور عالم گذرے ہیں، انھیں کے پوتے تھے،

دوسرے صاحبزادے ملا سعید باپ کے ساتھ زخمی ہوئے تھے، اچھے ہو کر دکن گئے، اور فرنگی محل کی مسافری کا فرمان لائے، بنفوان شباب میں وفات کی، ملا احمد عبدالحق جو مشہور صوفی اور مصنف گذرے ہیں، انھیں کے صاحبزادے ہیں، مولوی مبین شارح سلم انھیں کے فرزند تھے،

تیسرے صاحبزادے ملا نظام الدین تھے، ان کا حال تفصیل سے آتا ہے،

جو تھے صاحبزادے ملا محمد رضا ملا نظام الدین سے سات برس چھوٹے تھے، یہ بھی بڑے عالم تھے، مسلم پر شرح لکھی، لیکن اخیر میں درس و تدریس کا سلسلہ چھوڑ کر شاہ عبدالرزاق بانسوی کے ہاتھ پر مرید ہوئے تو تبارک الدینا ہو گئے،

ملا نظام الدین کی عمر باپ کی شہادت کے وقت ۴۴ برس کی تھی، اور شرح ملا جامی تک پڑھ چکے تھے، لکھنؤ میں اگر طالب علمی میں مشغول ہوئے، ابتدائی کتابیں دیوانہ جاکر پڑھیں، جو آج حاجی وارث علی صاحب مرحوم کے انتساب سے مشہور

اس وقت ان کا سن ۷۷ سال کا تھا، اسی زمانہ میں ملا صاحب نے ان کی شادی قصبہ کاکوریا میں کر دی، ملا صاحب کی وفات کے بعد بحر العلوم نے ملا کمال سے استفادہ کیا، جو ملا نظام الدین کے شاگردوں میں سب سے ممتاز تھے،

آغا زین العابدین تھا کہ ایک ناگوار واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ان کو وطن چھوڑنا پڑا، تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ سید نور الحسن خاندان صاحب بلگرامی ایک بزرگ شیعہ مذہب تھے وہ اس زمانہ میں بیمار تھے، اور مولوی محب القدر صاحب کے مکان پر جو مولوی حسین شایع سلم کے والد تھے مقیم تھے، محرم کا زمانہ آیا، تو بیماری کی وجہ سے خود تعزیر کی زیارت کو نہ جاسکے، اور کہلا بھیجا کہ تعزیر کو اسی طرف سے لیجائیں، تاکہ میں مہین سے زیارت کر لوں، مولانا بحر العلوم کا مدرسہ سربراہ تھا، اور اتفاق یہ کہ اس وقت مولانا محرم کے شہرت پر فاتحہ دیر ہے تھے، ان کو معلوم نہ تھا کہ بلگرامی صاحب کے حسب طلب تعزیر آیا ہے، چونکہ فاتحہ میں مصروف تھے، زبان سے نہ بولے، ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ادھر سے راستہ نہیں، طلبہ موجود تھے، سمجھے تعزیر کے توڑنے کا حکم دیا، اٹھ کر تعزیر توڑ پھوٹا، یہ نوابان آدھ کا زمانہ اور شیعیت کا زور تھا، غل پڑ گیا کہ مولانا نے بغاوت کی، قاضی غلام مصطفیٰ جو شیعہ مذہب تھے، بلوہ عام کر کے مولانا کے گھر پر چڑھ آئے، مولانا نے بھی سیکڑوں ہزاروں آدمی جمع کر لئے اور مقابلہ کی تیاری کی، یہ سامان دیکھ کر قاضی صاحب نے صلح کی درخواست کی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن یہ محض وقع الوقتی تھی قاضی صاحب چاہتے تھے کہ بے خبری میں مولانا کو قتل کرادیں، مولانا نے اہل خاندان سے مشورت کی جنگو کا مقابلہ کون کر سکتا تھا، لوگوں نے کہا مصلحت یہ ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لئے ٹل جائیں، لیکن مولانا کے اجاب نے کہا کہ ملا نظام الدین صاحب کی نشنگاہ سے نکلنا ٹھیک نہیں

آپ یہیں رہیں ہم لوگ سینہ سپر ہوں گے، لیکن خاندان کے لوگ خود مولانا کا عروج نہیں دیکھ سکتے تھے، اور چاہتے تھے کہ یہ بچہ سینہ سے ٹل جائے، ان لوگوں نے کہا آپ اپنے ساتھ ہم کو نہ برباد کرائیے، مولانا کے رفقاء اب بھی راضی نہ تھے، لیکن مولانا چھپکڑ گھر سے نکلے، اول شاہجہان پور چلے آئے، یہاں حافظ رحمت خان کی حکومت تھی، اس نے بڑی تعلیم و تحریر کی، مولانا نے ۲۰ سال تک یہاں قیام کیا،

حافظ رحمت خان نے مولانا کے مصارف کے لئے معقول رقم مقرر کر دی، اور ان کے طلبہ کے وظائف مقرر کرا دیئے، نواب عبداللہ خان رئیس شاہجہان پور نے قلعہ میں لیجا کر اپنے مکان میں اتارا، دور دور سے طلبہ مولانا کا نام سنکر آئے گئے، اور بہت بری درس گاہ قائم ہو گئی، بہت سے لوگ فارغ التحصیل ہو کر نکلے، یہاں مولانا نے بہت سی کتابیں تصنیف کیں، حافظ رحمت خان نے جب شہادت پائی تو یہ اطراف نواب شجاع الدولہ کی حکومت میں آئے تو مولانا نے یہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا، اس زمانہ میں رامپور کی ریاست پر نواب فیض اللہ خان حکمران تھے، وہ خود اگر مولانا کو ساتھ لے گئے، چند روز تک مولانا نے یہاں قیام کیا، لیکن نواب موصوف مولانا کے گروہ طلبہ کی کفالت نہ کر سکے، اور مولانا نے یہاں سے بھی نکلنے کا ارادہ کیا، اس زمانہ میں منشی صدر الدین خان بولہار میں جو کلکتہ کے نواح میں ہے، ایک مدرسہ قائم کیا تھا، مولانا کے پاس زادراہ بھیج کر تشریف لانے کی درخواست کی، مولانا تنو شاگردوں کے ساتھ بولہار کو روانہ ہوئے، قریب پہنچے تو منشی صدر الدین خان خود استقبال کر کے لائے، چار سو تنخواہ مقرر کی اور مولانا کے تمام شاگردوں کے وظائف مقرر کر دیئے، یہ واقعات انحصار الرجبہ سے منقول ہیں، لیکن رسالہ قطبیہ میں ہے، کہ مولانا کو رامپور میں کچھ شکایت کی وجہ نہیں پیدا ہوئی تھی، لیکن منشی صدر الدین خان کے سخت اصرار کیوجہ سے

یہ پوری تفصیل رسالہ قطبیہ میں دیا ہے، یہ خود مولانا کے خلیفہ گری کی تحریر ہے، اس لئے اسے زیادہ قابل اعتماد اور کوئی شہادت نہیں ہو سکتی

مجموعہ ہو گئے قطبیہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ منشی صدر الدین خان نے افسرانِ انگریزی کی سفارشات
بھی نواب فیض اللہ خان کے پاس بھیجوائیں کہ وہ مولانا کو ادھر روانہ کر دیں،

بہر حال مولانا نے بومبارین کچھ زمانہ تک قیام کیا، یہ وہ زمانہ ہے کہ مدراس میں نواب
والاجاہ محمد علی خان والی ارکاٹ کی حکومت تھی، وہ خاص قصبہ گوپالمو کے رہنے والے تھے،
اس تعلق سے مولانا کے ہم وطن تھے، مولانا بعض اسباب کی وجہ سے بومبارسے دل برداشتہ
ہو گئے تھے، یہ خبر نواب کو پہنچی، فوراً درخواست بھیجی، مولانا بومبارسے روانہ ہوئے، مدراس
کے قریب پہنچے تو نواب نے، اعزہ خاندان اور امرے دربار کو ایک منزل آگے استقبال
کے لئے بھیجا، شہر میں داخل ہوئے، تو سب اعرار جلو میں ساتھ ساتھ تھے، ڈیوڑھی کے قریب
پالکی پہنچی تو نواب مع تمام متفرقین کے پیادہ پانکلا، مولانا نے پالکی سے اترنا چاہا، نواب
نے دوڑ کر پالکی میں کاندھا دیا، اور اسی طرح مکان کے صحن تک لایا، دربار میں جہان
خود اس کی نشست تھی مولانا کو اس جگہ بٹھایا اور مولانا کے قدم چومے اور کہا اللہ اکبر نصیب
کہاں تھے کہ حضور کا قدم میرے گھر میں آتا،

اغصان الانساب میں لکھا ہے کہ مولانا بومبارسے اٹھ کر پہلے کلکتہ میں آئے یہاں
نظام حیدر آباد اور سلطان حیدر (ٹیپو سلطان کا باپ) کی متعدد عرضیاں آئیں کہ یہاں
قدم رنجہ فرمائیے لیکن چونکہ ہموطنی کا واسطہ تھا اس لئے مولانا نے مدراس کو ترجیح دی،
نواب محمد علی خان نے مولانا کو ایک نہایت عمدہ محل رہنے کو دیا، اور روزانہ اپنے
باد چرخانہ سے کھانا بھیجتا تھا، جب کبھی مولانا اس کے ملنے کو جاتے تھے تو اسی پہلے دستور
کے موافق استقبال اور تعظیم کرتا، چند روز کے بعد ایک بڑا مدرسہ تعمیر کرایا، مولانا کی پیش

تخواہ مقرر کی، طلبہ کے وظیفے مقرر کئے، مولانا اب اسی مدرسہ میں طلبہ کے ساتھ رہنے لگے،

نواب محمد علی خان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے عمدۃ الامراء مسند نشین ہوئے خانہ داران میں مسند نشینی کے متعلق نزاع کا احتمال تھا، لیکن مولانا نے جب ان کو لیجا کر مسند پر بٹھایا تو سب نے گردن اطاعت خم کر دی، عمدۃ الامراء نے باپ سے بھی زیادہ عزت و حرمت کی، مولانا کے علاوہ ان کے خاندان کے لئے الگ ماہوارین مقرر کیں، عمدۃ الامراء کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کے بیٹے کو مسند نشین کیا، لیکن چونکہ مولانا اس کے عہد اور مذہب کی طرف سے مطمئن نہ تھے، خود اس رسم میں شریک نہ ہوئے، چونکہ اس نے اہل خاندان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، لوگوں نے شکایت کی، بالآخر چھ مہینے کے بعد انگریزوں نے اسکو معزول کر دیا اور عظیم الدولہ کو جو نواب محمد علی خان کے بڑے بیٹے تھے، مسند نشین کیا، عظیم الدولہ مولانا کے شاگرد خاص تھے، عظیم الدولہ کی نوابی برائے نام تھی، کیونکہ گورنمنٹ انگریزی نے ملک اس کے قبضہ سے نکال کر روزیہ مقرر کر دیا تھا، لیکن عظیم الدولہ نے مولینا کی ماہوار جاری رکھی،

اب مولانا کی عمر ۸۳ برس کی ہو چکی تھی، اور ضعف غالب آتا جاتا تھا، یہاں تک کہ ۸ رجب ۱۲۳۵ء میں مرض الموت میں گرفتار ہوئے، چار دن تک یہ حالت رہی کہ کبھی کبھی ہوش آجاتا تھا، پھر غشی طاری ہو جاتی تھی، ہوش کی حالت میں چند بار فرمایا کہ نفی و اثبات کی حقیقت اب معلوم ہوئی، خدا کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، ۱۲ رجب کو انتقال کیا، مولانا کے اخلاق و عادات کی سب سے نمایان صفت، فیاضی اور دریا دلی تھی،

ہمیشہ نہایت فاسخ الہال رہے، لیکن جو کچھ آتا تھا، احباب اور فقرا کو تقسیم کر دیتے تھے، اس وجہ سے اہل و عیال نہایت تنگی سے بسر کرتے تھے، لکھنؤ سے بار بار اپنی عسرت اور تنگ حالی کی شکایت لکھتے تھے، لیکن مولانا کچھ خیال نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی نواب کو خبر ہو جاتی تھی تو وہ براہ راست بھیج دیتا تھا،

مزاج میں اپنے والد کے خلاف ادعا اور تمکنت تھی، کسی سے دبتے نہ تھے، مناظر کے بہت شائق تھے، ان سے زیادہ سن و سال کے جو علماء تھے، ان سے مباحثہ کرتے تھے، لکھنؤ میں جب شیعوں نے ان کے مقابلہ میں بلوہ کرنا چاہا تو ایک گروہ کثیر ساتھ لے کر مقابل ہوئے، اور آخر حریف کو ہٹ جانا پڑا، تصنیفات میں بھی انداز طبیعت کی جھلک نظر آتی ہے،

مولانا کے تین صاحبزادے تھے، ان کے حالات تفصیل سے لکھے جاسکتے ہیں، لیکن یہ مضمون ایک کتاب بن جائیگی،

سلسلہ نظامیہ کی علمی حالت	اس خاندان نے علم و فن کے ترقی دینے میں جو جو کام کئے
ایک عام آجہالی نظر	ان کی تفصیل کے لئے ایک دفتر درکار ہے، میں مختصراً بعض

اہم باتیں لکھتا ہوں۔

اس سب سے پہلے یہ کہ اتفاق سے یہ خاندان کثیر الافراد تھا، ملاقطب الدین شہید کے چار صاحبزادے تھے، ان سب سے خاندان پھیلے، اور ہر طبقہ میں کثرتِ اولاد رہی، مولوی عبدالیاری صاحب نے ایک رسالہ آثار الاول نام لکھا ہے، جو شایع ہو چکا ہے، وہ گویا اسی خاندان کی انسائیکلو پیڈیا ہے، اس میں سیکڑوں بزرگوں کے نام اور مختصر حالات لکھے ہیں، ان بزرگوں میں اکثر صاحبِ علم اور صاحبِ تصنیفات تھے، یہاں تک کہ اگر

تخواہ مقرر کی، طلبہ کے وظیفے مقرر کئے، مولانا اب اسی مدرسہ میں طلبہ کے ساتھ رہنے لگے،

نواب محمد علی خان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے عمدۃ الامراء مسند نشین ہوئے خانہ داران میں مسند نشینی کے متعلق نزاع کا احتمال تھا، لیکن مولانا نے جب ان کو لیجا کر مسند پر بٹھایا تو سب نے گردن اطاعت خم کر دی، عمدۃ الامراء نے باپ سے بھی زیادہ عزت و حرمت کی، مولانا کے علاوہ ان کے خاندان کے لئے الگ ماہوارین مقرر کیں، عمدۃ الامراء کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کے بیٹے کو مسند نشین کیا، لیکن چونکہ مولانا اس کے عہد اور مذہب کی طرف سے مطمئن نہ تھے، خود اس رسم میں شریک نہ ہوئے، چونکہ اس نے اہل خاندان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، لوگوں نے شکایت کی، بالآخر چھوہ مہینے کے بعد انگریزوں نے اسکو معزول کر دیا اور عظیم الدولہ کو جو نواب محمد علی خان کے بڑے بیٹے تھے، مسند نشین کیا، عظیم الدولہ مولانا کے شاگرد خاص تھے، عظیم الدولہ کی نوابی برائے نام تھی، کیونکہ گورنمنٹ انگریزی نے ملک اس کے قبضہ سے نکال کر روزیہ مقرر کر دیا تھا، لیکن عظیم الدولہ نے مولینا کی ماہوار جاری رکھی،

اب مولانا کی عمر ۸۳ برس کی ہو چکی تھی، اور ضعف غالب آتا جاتا تھا، یہاں تک کہ ۸ رجب ۱۲۳۵ھ میں مرض الموت میں گرفتار ہوئے، چار دن تک یہ حالت رہی کہ کبھی کبھی ہوش آجاتا تھا، پھر غشی طاری ہو جاتی تھی، ہوش کی حالت میں چند بار فرمایا کہ نفی و اثبات کی حقیقت اب معلوم ہوئی، خدا کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، ۱۲ رجب کو انتقال کیا، مولانا کے اخلاق و عادات کی سب سے نمایان صفت، فیاضی اور دریا دلی تھی،

الہ آباد میں شاہ محمد افضل صاحب کا دائرہ بہار میں ملا محب اللہ جو پور میں ملا محمود جو پور میں بلگرام میں عبد الجلیل بلگرامی غلام علی آزاد، یہ سب خاندان دودو تین تین پشت سے یاد نہ چلے، یعنی وہ علمی حیثیت قائم نہ رہی، لیکن فرنگی محل کا خاندان دوسو برس تک ایک حیثیت سے قائم رہا، اور سیکڑون علما و فضلا پیدا ہوئے،

۲۔ آج تمام ہندوستان میں جو نصاب تعلیم جاری ہے، اس میں اکثر کتابیں اسی علمی سلسلہ کی تصنیفات ہیں، مسلم ملا محب اللہ بہاری کی تصنیف ہے، جو ملا قطب الدین کے شاگرد تھے، اس کی تین شرحیں داخل درس ہیں، وہ سب اسی خاندان کی یا ان کے شاگردوں کی تصنیف ہیں، میرزا اہد پر غلام کھچی کا حاشیہ درس میں داخل ہے، وہ بیک واسطہ ملا کمال کے شاگرد تھے،

۳۔ ایک مدت سے درس کا جو طریقہ چلا آتا تھا اس خاندان نے اس کو بدل دیا اور اس میں مناسب اصلاح کی، اس خاندان سے پہلے ہر فن میں متعدد اور کثرت سے کتابیں درس میں داخل تھیں، ملا قطب الدین شہید نے یہ طریقہ قائم کیا کہ ہر فن کی صرف ایک مختصر اور جامع کتاب مقرر کی، ملا نظام الدین نے ایک ایک کتاب کا اضافہ کیا، یعنی ہر فن کی دودو کتابیں لیں، اس طرح ایک بڑا طومار کم ہو گیا، مثلاً پہلے منطق میں شرح مطالع پڑھاتے تھے ملا صاحب نے بجائے اس کے قطبی رکھی جو اس سے بہت مختصر ہے، حاشیہ قدیمہ وجدیدہ وغیرہ جس کو ملا فتح اللہ نے ہندوستان میں رواج دیا تھا، سب اٹھا دیا، یہ امر خاص طور پر اظہار کے قابل ہے کہ آج جس چیز کو لوگ درس نظامیہ کہتے ہیں، اور اس نام کی وجہ سے نہایت سختی کے ساتھ اس پر اڑے ہوئے ہیں، اس کا بڑا حصہ درس نظامیہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، مثلاً محمد اللہ ملا حسن آج درس میں داخل ہیں،

یہ کتابیں ملا نظام الدین صاحب کے زمانہ میں تصنیف بھی نہیں ہوئی تھیں، قاضی مبارک
 بھی درس میں داخل نہ تھے، غلام گنجی کا منطق پتہ نہ تھا، اس کے علاوہ متعدد کتابیں جو اس وقت
 درس میں داخل تھیں، اب اڑادی گئیں، مولوی عبدالاعلیٰ (خلف اکبر مولانا بحر العلوم) نے
 اپنے زمانہ کا جو سلسلہ درس بتایا ہے، اس میں شرح حکمۃ العین داخل ہے، حالانکہ آج کل
 بالکل متروک ہے، اسی طرح انھوں نے فن موسیقی کو بھی داخل درس رکھا ہے، حالانکہ آج
 اس فن کا نام لینا بھی گناہ ہے،

درس نظامیہ کا اصول کیا تھا، درس نظامیہ میں اصول ذیل ملحوظ رکھے گئے،

۱۔ اختصار یعنی ہر فن کی ایک دو مختصر کتابیں لے لی گئیں،

۲۔ اختصار کے اصول پر اکثر کتابیں، نام تمام درس میں رکھی گئیں، یعنی صرف اس قدر حصہ لیا
 جو ضروری خیال کیا گیا، مثلاً، میرزا بہلول، صدر شمس بازغہ، مسلم، تلویح، ان سب کتابوں کے
 کچھ کچھ حصے درس میں داخل ہیں،

۳۔ ہر فن میں وہی کتاب رکھی ہو جو اس فن کی سب سے مشکل کتاب ہے، اس سے مقصد
 یہ تھا کہ غور کی قوت پیدا ہو جائے کہ پھر جس کتاب کو چاہے دیکھ کر سمجھ سکے،

۴۔ منطق جو پہلے بالکل سادہ تھی، یعنی اس میں کسی اور فن کی آمیزش نہ تھی، ملا علی

نے اس میں فلسفہ کے مسائل ملا دیئے، اور اس کا عام انداز بدل دیا، یہ کتاب ملا نظام الدین
 صاحب نے درس میں داخل کی، پھر ملا صاحب کے شاگردوں نے اس پر شرحیں لکھیں، اور
 ان میں فلسفہ کا اور زیادہ اضافہ ہوتا گیا، یہ سب کتابیں درس میں داخل ہوتی گئیں، جس کا
 نتیجہ یہ ہوا کہ آج منطق کی بہت سی کتابیں پڑھ کر بھی منطق نہیں آتی، کیونکہ جس کو منطق سمجھتے
 ہیں، وہ منطق نہیں بلکہ فلسفہ ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دو عالم جو باہم بحث کرتے ہیں، تو انکی

تقریر منطقی قواعد سے بالکل الگ رہتی ہو، اسی طرح اصول فقہ کا فن فلسفہ سے بالکل الگ تھا، ملا محبت اللہ نے اسمین بھی فلسفہ کا رنگ پیدا کیا، اور اب اصول بھی گویا فلسفہ ہے، ہندوستان میں علم و فن کا رواج گویا سہوہوں سے ہے لیکن زیادہ تر منقولات کا رواج تھا، منقول و فلسفہ صریحاً کتب پر چھانے تھے، سب سے پہلے مولانا عبد اللہ ملتوی ^{۱۹۲۲} نے منقولات کی ترویج کی ان کے بعد قطب الدین شہید، اور ان کے خاندان نے منقولات کو ترقی دی، اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ علمائین وہ سختی کم ہو گئی جو فقہائین عموماً ہوتی ہے، فتاویٰ عالمگیری میں تکفیر کا باب اٹھا کر دیکھو، اس کے مقابلہ میں مولانا بحر العلوم نے ارکان اربعہ میں امامت کی بحث میں جو کچھ لکھا ہے اس کا مقابلہ کر دو تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا،

(الندوہ ج ۷، نمبر ۱۲ دسمبر ۱۹۱۷ء)

یہ کتابیں ملا نظام الدین صاحب کے زمانہ میں تصنیف بھی نہیں ہوئی تھیں، قاضی مبارک
 بھی درس میں داخل نہ تھے، غلام گنجی کا منطق پتہ نہ تھا، اس کے علاوہ متعدد کتابیں جو اس وقت
 درس میں داخل تھیں، اب اڑادی گئیں، مولوی عبدالاعلیٰ (خلف اکبر مولانا بحر العلوم) نے
 اپنے زمانہ کا جو سلسلہ درس بتایا ہے، اس میں شرح حکمۃ العین داخل ہے، حالانکہ آج کل
 بالکل متروک ہے، اسی طرح انھوں نے فن موسیقی کو بھی داخل درس رکھا ہے، حالانکہ آج
 اس فن کا نام لینا بھی گناہ ہے،

درس نظامیہ کا اصول کیا تھا، درس نظامیہ میں اصول ذیل ملحوظ رکھے گئے،

۱۔ اختصار یعنی ہر فن کی ایک دو مختصر کتابیں لے لی گئیں،

۲۔ اختصار کے اصول پر اکثر کتابیں، نام تمام درس میں رکھی گئیں، یعنی صرف اس قدر حصہ لیا
 جو ضروری خیال کیا گیا، مثلاً، میرزا بہلول، صدر شمس بازغہ، مسلم، تلویح، ان سب کتابوں کے
 کچھ کچھ حصے درس میں داخل ہیں،

۳۔ ہر فن میں وہی کتاب رکھی ہو جو اس فن کی سب سے مشکل کتاب ہے، اس سے مقصد
 یہ تھا کہ غور کی قوت پیدا ہو جائے کہ پھر جس کتاب کو چاہے دیکھ کر سمجھ سکے،

۴۔ منطق جو پہلے بالکل سادہ تھی، یعنی اس میں کسی اور فن کی آمیزش نہ تھی، ملا علی

نے اس میں فلسفہ کے مسائل ملا دیئے، اور اس کا عام انداز بدل دیا، یہ کتاب ملا نظام الدین
 صاحب نے درس میں داخل کی، پھر ملا صاحب کے شاگردوں نے اس پر شرحیں لکھیں، اور
 ان میں فلسفہ کا اور زیادہ اضافہ ہوتا گیا، یہ سب کتابیں درس میں داخل ہوتی گئیں، جس کا
 نتیجہ یہ ہوا کہ آج منطق کی بہت سی کتابیں پڑھ کر بھی منطق نہیں آتی، کیونکہ جس کو منطق سمجھتے
 ہیں، وہ منطق نہیں بلکہ فلسفہ ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دو عالم جو باہم بحث کرتے ہیں، تو انکی

اس لئے یہ لوگ اس کے پڑھانے سے عاجز ہیں، اور چونکہ اپنی عجز کا تسلیم کرنا کسر شان ہے اسلئے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اس قسم کی کتابوں سے کافی استعداد پیدا نہیں ہوتی، بہر حال سال حال میں قیطعی فیصلہ کیا گیا کہ جو کچھ ہو جدید نصاب، جاری کر دیا جائے، اس کے اجرا کیساتھ فوراً ایک مدرس صاحب نے استعفا دیا، اور اب اخبارات وغیرہ میں مضامین شایع کئے جارہے ہیں کہ جدید نصاب، درس کے قابل نہیں، بے شک اس نئے راستہ کے اختیار کرنے میں نہایت مشکلات پیش آئیں گی، لیکن اگر نذر وہ ہیں اس قدر بھی ہمت اور حوصلہ نہیں کہ وہ ان مشکلات کا مقابلہ کرے، تو اس کو سرے سے اصلاح نصاب کا نام لینا نہ چاہئے، یہ سخت بددیانتی ہے کہ تمام دنیا میں اصلاح نصاب کا غل مچایا جائے، اور ایک ذرہ اصلاح نہ کی جائے،

ہم نے اسی خیال سے اصلاح نصاب کے متعلق ایک سلسلہ وار مضمون شروع کیا ہے، جس کا پہلا نمبر آج کے پرچے میں درج ہے،

نصاب تعلیم

یہ ایک نہایت اہم سوال ہے کہ ہندوستان میں ہمارے علمی تنزل کا اصلی سبب کیا ہے اس کے مختلف جواب دیئے جاتے ہیں،

عام جواب تو یہ ہے کہ تقدیر، لیکن یہ جواب صرف اسی سوال کا نہیں، بلکہ دنیا کے تمام سوالوں کا جواب ہے، اور ہم کو ایسے جواب کی ضرورت ہے، جس کو اس سوال سے بھی کوئی خاص خصوصیت ہو، بعض کا خیال ہے کہ انقلاب سلطنت لیکن اسلامی سلطنتوں کی نسبت کیا کہا جائیگا، خاص قسطنطنیہ میں کم سے کم بیس ہزار طلباء علوم عربیہ کی تعلیم

پاتے ہیں، لیکن مدتوں سے ایک شخص بھی صاحبِ کمال نہیں پیدا ہوا، اور سچ یہ ہے کہ صرف شام و روم کا علمی معیار ہندوستان سے بھی گھٹا ہوا ہو، اس سوال کا صحیح جواب صرف یہ ہے کہ "نصابِ تعلیم کا نقص، اس کی تفصیل آگے آئیگی لیکن تفصیل سے پہلے بعض ظاہر و لورڈ اعتراضات کا ذکر کرنا اور ان کا جواب دینا ضرور ہے۔"

اس جواب پر عموماً یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسی نصاب نے عبد العلی بحر العلوم محمد قاسم حبیب الدہبہاری، قاضی مبارک شاہ ولی اللہ، ملا حسن جیسے اشخاص پیدا کئے تھے، اس لئے اگر نصابِ تعلیم کا قصور ہوتا تو اس سے اس درجہ کے کامل الفن کیونکر پیدا ہوتے۔

اس اعتراض کا سرسری جواب تو یہ ہے کہ جو نصاب اب ہے وہ ان بزرگوں کے زمانہ میں کہاں تھا، شرح سلم حمد اللہ، شرح سلم ملا حسن، حاشیہ بحر العلوم، قاضی غلام محی، دیرِ سعید، وغیرہ یہ کتابیں اس زمانہ میں کہاں تھیں لیکن اس اعتراض کا حقیقی جواب یہ ہے کہ کسی چیز کی خرابی کا اثر عموماً ابتدا میں ظاہر نہیں ہوتا بلکہ یہ اثر پہلے پیدا ہوتا ہو، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، یہاں تک کہ بالآخر علانیہ ظاہر ہو جاتا ہے، موجودہ نصاب کی خرابی کا اثر پہلے ہی دن شروع ہو گیا تھا، جس کی بدیہی دلیل یہ ہے کہ جس دن سے یہ نصاب جاری ہوا عین اسی وقت سے علم کا تنزل شروع ہو گیا، جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے، یعنی جس درجہ کے علماء اس وقت تھے، ان کے شاگرد ان سے کم درجہ کے نکلے، شاگرد کے شاگرد ان سے بھی کم پھر ان سے بھی کم یہاں تک کہ یہ زمانہ آگیا جس میں کمال کا نام و نشان بھی نہ رہا، پہلے طبقوں کا تنزل ہم کو اس لئے محسوس نہیں ہوتا کہ گو وہ لوگ علم و فضل میں اگلوں سے کم تھے، تاہم آج کی حالت کے لحاظ سے نہایت بلند مرتبہ تھے، لیکن جب تنزل کی ذوقاً روز بروز تیز ہوتی گئی، اور اب یہ نوبت پہنچی کہ تمام ہندوستان میں اس سرے سے اس سرے

تک ایک بھی صاحب فن نظر نہیں آتا تو کون شبہ کر سکتا ہے کہ یہ نتیجہ اسی تحکم کا ثمر ہے جو سو برس پہلے بویا گیا تھا، ہم اس دعویٰ کے ثابت کرنے کے لئے امارات و قراین پر اتقا نہیں کرتے، بلکہ قطعی طریقہ سے ثابت کرتے ہیں، کہ موجودہ مضاب تعلیم، نہایت ناقص اور اہتر ہے، سب سے پہلے ہم کو چند مقدمات اصول موضوعہ کے طور پر ذہن نشین کر لینے چاہئیں اور وہ یہ ہیں:-

- ۱۔ تعلیم سے مقصود یہ ہے کہ نفس فن حاصل کیا جائے،
- ۲۔ ہر فن کے حاصل کرنے کا یہ عمدہ طریقہ ہے کہ اس کے مسائل کو منفرداً، اور سہولت حاصل کیا جائے تاکہ اس فن کی طرف کافی توجہ ہو سکے، بجائے اس کے اگر چند فنون کے مسائل کو مخلوط کر کے حاصل کیا جائے گا، تو کسی فن کی اچھی طرح تکمیل نہ ہوگی،
- ۳۔ متعدد علوم و فنون کی تحصیل میں الاقدم فالاقدم کا خیال ضرور ہے یعنی کچھ فنون مقصود بالذات ہیں، ان کے حاصل کرنے میں زیادہ وقت صرف کیا جائے، جو مقصود بالآخر ہیں، ان میں کم اسی طرح علوم مقصود بالذات میں بھی ملحوظ اہمیت کے فرق مراتب کرنا چاہئے، یعنی جو علوم زیادہ مہتم بالشان اور ضروری ہیں، وہ زیادہ توجہ کے قابل ہیں،
- ۴۔ ہر علم کی تحصیل میں سب سے مقدم یہ پیش نظر رکھنا چاہئے کہ اس فن کی جو مہمت ہے، وہ حاصل ہو،

مذکورہ بالا اصول کی صحت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، اب ان اصول کی بناء پر ہم موجودہ مضاب سے بحث کرتے ہیں،

۱۔ موجودہ مضاب میں اکثر کتابیں ایسی ہیں جن میں نفس مسائل کے علاوہ نہایت کثرت سے لفظی مباحث ہوتے ہیں جن کا مدار کسی کتاب کے خاص الفاظ پر ہوتا ہے، یعنی اگر اصل

مسئلہ کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ تمام مباحث بیکار ہو جائیں، مثلاً شمسین
یہ عبارت تھی کہ العلم اما لفظی فقط وھو الخ قطبی میں اس کے متعلق ایک بڑی بحث آئی
بنا پر چھڑ دی گئی کہ ہو کی ضمیر تصور کی طرف پھرتی ہے، یا تصور فقط کی طرف، اس بحث
میں قطبی اور میر کے کئی صفحے صرف ہو گئے، لیکن اگر مصنف ضمیر کے بجائے خود طرح کو ذکر کرتا
تو یہ تمام بحثیں رائگان جاتیں، اس طرح بجائے اس کے کہ اصل مسئلہ پر وقت صرف کیا جائے،
مصنف کے ایک خاص لفظ، اور اس کے منشاء پر بے فائدہ وقت صرف کرنا پڑتا ہے،
نصاب موجودہ کی اکثر کتابوں کی یہ حالت ہے، یعنی جس قدر اصل فن کے مسائل ہیں،
ان کے قریب بلکہ ان سے زیادہ یہ فضول لفظی مسائل ہیں،

اس موقع پر یہ بات بتا دینا بھی ضروری ہو کہ قدما کے نابینا میں شرح اور حاشیہ کا لفظ
نہ تھا، بوعلی سینا کے بعد سے یہ طریقہ پیدا ہوا لیکن اس وقت تک شرح میں بھی مصنف کی
خاص عبارت اور الفاظ سے بحث نہیں کرتے تھے، بلکہ اصل مسئلہ کی توضیح اور تشریح کرتے تھے
اس کے بعد یہ طریقہ پیدا ہوا کہ اصل فن سے چند ان غرض نہیں رہی بلکہ تمام تر توجہ اس پر صرف
ہوتی تھی کہ مصنف کی عبارت کا کیا مطلب ہے، کس لفظ سے کیا خاص فائدہ ہے؟
کون سی ضمیر کس طرف پھرتی ہے، مصنف کی عبارت کا احوال و فن نے جو مطلب سمجھا ہے
غلط ہے، فلان جگہ مصنف نے دفع دخل مقدر کیا ہے، مصنف کی عبارت پر یہ
اعتراض وارد ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جس وقت سے یہ طریقہ جاری ہوا وہ
علمی تنزل کا پہلا دن تھا،

علامہ ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں ایک مضمون لکھا ہے، جس کی سرخی یہ ہے
فی ان کثرة التألیف فی العلوم عاقبة عن التحصیل اس مضمون کا حاصل یہ ہے، چنانچہ

وہ مثلاً فن فقہ کی بہت سی کتابوں کا نام لکھ کر لکھتے ہیں:-

وہی کلاما متکررہ والمعروف واحد والمتعلم
مطالب باستحضار جمیعہا وتصنیف
ما بینہا والحدیث فی وجہ منہا
ولو اقتصر المحامون بالمستعلمین علی
المسائل المذہبیۃ فقط لکان اکثریدن وذلک
بکثیر وکان العلم سہلاً

یہ تمام عبارتیں مکرر ہیں، اور مطلب ایک ہے
اور شاگرد پر لازم کیا جاتا ہے کہ وہ تمام عبارتوں
کو یاد کرے، اور عمر ایک ہی کے محفوظ رکھنے
میں صرف ہو جاتی ہے، اس لئے اگر مدرسین
صرف مسائل مذہبی پر اکتفا کرتے تو تعلیم نہایت
سہل ہوتی اور بہت کم زمانہ صرف ہوتا،

عجیب بات یہ ہے کہ علامہ ابن خلدون کے زمانہ میں بھی وہی حالت تھی، جواب ہر
یعنی باوجود اس طریقے کی خرابی کے لوگ اس کو ترک نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ طریقہ لوگوں
کے لئے بجائے طبیعت ثانیہ کے ہو گیا تھا، چنانچہ علامہ موصوف عبارت مذکورہ کے بعد لکھتے ہیں
ولکنہ داع لا یرتفع لاستقرار
العوائد علیہ فصار بت
طبیعت کے ہو گیا ہی،

لیکن یہ ایک مرض بن گیا ہے، جو دفع نہیں ہو سکتا،
کیونکہ معمول عام ہو جانے کی وجہ سے وہ بجائے
طبیعت کے ہو گیا ہی،

ہر سب سے بڑی خرابی نصاب موجودہ کی یہ ہے کہ اس میں اکثر ایسی کتابیں داخل
ہیں جنہیں متعدد فن مخلوط ہیں، اس خلط بحث کی وجہ سے طالب العلم کا ذہن پریشان
ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کون سا فن حاصل کر رہا ہے
ملا حسن حمد اللہ، قاضی مبارک ہنطق کی کتابیں ہیں، لیکن ان میں اکثر مباحث الہیات اور
مابعد الطبیعہ کے ہیں، مثلاً علم باری، جبل بسیط و جبل مرکب، کلی طبعی کا وجود فی انخارج، وجود
ذہنی وغیرہ وغیرہ،

ملا جلال فن منطق میں ہرٹے معرکہ کی کتاب سمجھی جاتی ہے، لیکن جس قدر درس میں ہو، اسکا بڑا حصہ دیباچہ کی شرح میں ہے، جو صرف اس خاص عبارت سے متعلق ہے، جو مصنف نے حمد و نعت میں لکھی ہے، ان کتابوں کے درس کا جو زمانہ رکھا گیا ہے، اس وقت تک میںبذی کے سوا فلسفہ کی اور کوئی کتاب پڑھائی نہیں جاتی، اس لئے الہیات کے مباحث طالب العلم کو بالکل اجنبی اور سخت نامانوس معلوم ہوتے ہیں،

۳۔ بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ جو علوم مقصود بالعرض ہیں ان کو مقصود بالذات بنالیا گیا ہے، اور زمانہ تحصیل کا بڑا حصہ انہیں کے حاصل کرنے میں مشر کر دیا جاتا ہے، مثلاً نحو، صرف، منطق مقصود بالعرض ہیں، لیکن کتب درسیہ زیادہ تر انہی فنون کے متعلق ہیں، منطق کا مقصود یہ ہے کہ فلسفہ میں کام آئے لیکن منطق کی درسی کتابیں فلسفہ کے اعتبار سے اضعا فاضعا غفہ ہیں، صغریٰ، کبریٰ، میزان منطق تہذیب، تہذیب قطبی، میر قطبی، ملا حسن، ملا جلال، میرزا ہد، ملا جلال، حمد اللہ قاضی مبارک یہ انبار کا انبار منطق میں ہے، اور درس میں داخل ہے لیکن فلسفہ کی صرف تین کتابیں درس میں داخل ہیں، جن میں سے میںبذی پوری پڑھائی جاتی ہے، باقی کے جسہ جسہ مقامات، اسی طرح نحو و صرف میں برسوں اوقات صرف کجائی ہے، اور جو اس کی غرض و غایت ہے یعنی علم ادب اس میں بہت کم زمانہ صرف ہوتا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ سیکرٹون ہزاروں طلباء میں سے ایک بھی صاحب فن نہیں پیدا ہوتا،

علامہ ابن خلدون نے اس خرابی پر نہایت تفصیل سے بحث کی ہے، چنانچہ لکھتے ہیں:-

واما العلوم التي هي آلة لتعيرها مثل
العربية والمنطق واما التي لا ينبغي
باتي ووه علوم يود دوسرے علمون کا آلہ ہیں مثلاً
عربیت اور منطق وغیرہ تو ان کو صرف اسی حیثیت

ان ينظر فيها الا من حيث هي الـ
 لذلك الغير فقط ولا يوسع فيها
 الكلام ولا تفرج المسائل لان ذلك
 يخرج لها عن المقصود . . .
 فيكون الاشتغال بهذه العلوم
 الآلية تضييعاً للعبر وشغلاً بجمالا
 يعني وهذا كما فعل المتأخرين في صناعات
 النحو وضمانه المنطق واصول الفقه
 لانهم اوسعوا دائرة الكلام فيها...
 فعي من نوع اللغو وهي ايضا مضرة
 بالمعلمين على الاطلاق
 فاذا قطعوا العرف في تحصيل الوسائل
 فمتى يظفرون بالمقاصد

سے دیکھنا چاہئے، کہ وہ فلان علم کا آلہ ہیں، ان
 میں نہ کام کو دوست دینی چاہئے، نہ مسائل کی تفریح
 کرنی چاہئے، کیونکہ ایسا کرنا اس کو اصل مقصد سے
 خارج کر دینا ہے،

توان علوم آلہ میں مشغول ہونا عمر کا ضایع کرنا
 ہے، اور لایعنی کام میں مشغول ہونا ہے، جیسا کہ
 متأخرین نے نحو اور منطق اور اصول فقہ کے متعلق
 کیا یعنی کام کے دائرہ کو بہت وسیع کر دیا،

یہ تو ایک قسم کی لغویت ہے، اور وہ طالب علم کو
 کو بھی عموماً مضرب ہے،
 کیونکہ جب وہ وسائل میں عمر ضایع کر دیں گے
 تو اصل مقصد تک کب پہنچیں گے،

(الندوة ج ۱ نمبر ۱ جمادی الثانی ۱۳۲۲ھ)

فن نحو کی مروجہ کتابیں

ابن حاجب نے کافیہ میں مسائل نحویہ کو جس طریقہ سے مدون کیا وہ اس قدر مقبول ہوا کہ اس کے بعد جس قدر کتابیں اس فن میں لکھی گئیں، گویا اسی کی عکسی تصویر بن گئیں، ایک مدت کی مہارت اور انش کی وجہ سے اب یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اس طریقہ میں کوئی نقص ہو گا، لیکن اؤ تقلید کے دائرہ سے نکل کر دیکھیں کہ کیا ایسا ہی ہے،

علوم فنون کی تدوین میں عمدگی کا جو معیار قرار دیا جاسکتا ہے، وہ حسب ذیل ہے
۱۔ مسائل کی ترتیب اصولی عقلی کے بنا پر ہو،

۲۔ جو اصطلاحات قائم کئے جائیں ان کے لغوی اور مصطلح معنی میں نمایان تناسب ہو، تاکہ لغوی معنی سے اصطلاحی معنی کی طرف خیال جلد منتقل ہو سکے،

۳۔ قواعد کلیہ کی تعداد اس قدر کم ہو کہ اس سے کم نہ ہو سکتی ہو،

سب سے پہلے ہم اس پر بحث کرتے ہیں کہ موجودہ ترتیب کہاں تک اصول عقلی پر مبنی ہے، اس کے لئے پہلے ہم کو نحو کی حقیقت اور ماہیت پر غور کرنا چاہئے،

نحو کی تعریف متاخرین نے یہ کی ہے، علم باصول لغت بھا احوال و اخرا الکلام لیکن اگر نحو کی یہی حقیقت ہے، تو جن زبانوں میں اعراب نہیں ہے، ان کے لئے نحو کا فن بالکل بیکار ہو گا، کیونکہ اس تعریف کی رو سے نحو کا یہ مقصد ہے کہ الفاظ کا اعراب معلوم کیا جائے اس لئے جن زبانوں میں سرے سے اعراب نہیں، مثلاً موجودہ فارسی

یا اہل زبان کی عربی جس میں تمام الفاظ ساکن الاواخر ہوتے ہیں، اور عوال کے آنے سے ان میں کوئی تغیر نہیں پیدا ہوتا، وہ نحو کے دائرہ سے باہر ہونگی،

حقیقت یہ ہے کہ ہر زبان میں اداسے مطلب کے لئے الفاظ کی ترتیب کا خاص طریقہ ہے، یہ طریقہ بعض مشترک ہوتے ہیں بعض اور کسی دوسری زبان میں بھی پائے جاتے ہیں، اور بعض غیر مشترک جو خاص ایک ہی زبان کے ساتھ مخصوص ہیں، انہیں طریقوں کے جزئیات کا نام نحو ہے اور نحو کی تدوین کے یہ معنی ہیں کہ ان تمام جزئیات کا استقصا کر کے ان کو کلیات کے تحت میں لایا جائے،

علامہ ابن خلدون نے نحو کی تعریف ان جامع الفاظ میں کی ہے، بتیین اصول المقاصد بالذکر لاس تعریف سے ثابت ہوگا کہ نحو کا اصلی مقصد اولے معانی سے متعلق ہے یعنی جب ہم ایک مطلب ادا کرنا چاہیں تو ہم کو فاعل، مفعول، متعلقات فعل وغیرہ کو کس ترتیب سے لانا چاہئے، باقی یہ امر کہ الفاظ پر ان تراکیب کا کیا اثر پڑتا ہے، اور اواخر حروف کو کس حالت میں کون سا اعراب ہوتا ہے، یہ ایک ضمنی مسئلہ ہے، البتہ چونکہ نحو کی تدوین اصل میں علمائے عجم نے کی، اور ان کے لئے اعراب کی صحت بھی ایک امر اہم تھا اس لئے رفتہ رفتہ اعراب کی حیثیت اس قدر اہم ہو گئی کہ متاخرین نے اس کو عین نحو سمجھ لیا جب یہ امر ثابت ہو گیا کہ نحو کا اصلی تعلق الفاظ کی ترتیب، اور تقدیم و تاخیر سے ہے تو نحو کی ترتیب یہ ہونی چاہئے کہ کلام کے جو اجزاء سب سے مقدم ہیں، ان کا حال پہلے بیان کیا جائے، پھر ان سے کم درجہ کے اجزاء کا حال، پھر ان سے کم کا، اس لحاظ سے پہلے مقدم کا حال بیان کرنا چاہئے، پھر متند کا، پھر متعلقات کا، پھر توابع کا، اس بنا پر، متبدا، فاعل، حرکت، مشبہ کے اسماء، افعال ناقصہ کی خبر، و امثال ہذا کا حال ایک عنوان کے نیچے لکھنا

چاہئے، لیکن متاخرین نے اس معنوی حیثیت کو چھوڑ کر صرف اعراب کا سحاط رکھا، اور مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کے سحاط سے ترتیب قائم کی، اس اعراب پرستی کی وجہ سے بہت سے مسائل کی حیثیت بدل گئی، اور ان کے موقع ترتیب میں فرق آگیا چنانچہ ہم چند مثالیں ذیل میں درج کرتے ہیں:-

۱۔ مفعول بمعنی کے سحاط سے مجرور باللام ہے: ضریبۃ تادیباً اور ضریبۃ اللہ میں معنی کسی طرح کا فرق نہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اس کو فتح ہوتا ہو، اس کے لئے زبردستی ایک نیا نام ایجاد کیا گیا، اور اس کو مفعول کے اقسام میں شمار کیا گیا، یہی کیفیت مفعول منہ کی ہے، خوب غور سے دیکھو معنی کے اعتبار سے مفعول معہ او متعطف بالکل ایک ہیں، صرف اعراب کی بنا پر اس کو مفعول کا لقب دیا گیا، حالانکہ یہ نہایت آسان بات تھی کہ اس کو واو عاطفہ کے تحت میں بیان کیا جاتا، اور اس قدر اضافہ کر دیا جاتا کہ بعض موقعوں پر متعطف کو فتح ہوتا ہے، اس کے ساتھ مفعول معہ کے خصوصیات بیان کر دی جاتیں،

۲۔ حروف مشبہہ کی اسما و اسناد الیہ ہیں اور اس سحاط سے ان کو فاعل اور مبتدا کیساتھ بیان کرنا چاہئے، لیکن اعراب کے سحاط سے وہ منصوبات میں داخل کئے گئے اس قسم کی اور بہت سی مثالیں ہیں،

ایک بڑا نقص موجودہ نحو میں یہ ہے کہ کلمات کے بہت سے اقسام اور اصطلاحات بے فائدہ بنائے گئے ہیں، چنانچہ ہم چند مثالیں درج ذیل کرتے ہیں:-

۱۔ مفعول مالم یسم فاعلہ کو ایک خاص اصطلاح قرار دینا اور اس کے مسائل جداگانہ لکھنا محض بیکار ہے، مفعول مالم یسم فاعلہ کوئی الگ چیز نہیں، بلکہ فعل مجہول کے فاعل

کا نام ہے، فاعل کے لئے یہ ضرور نہیں کہ اس سے فعل کا ارتکاب ہوا ہو، بلکہ اصطلاح نحو میں فاعل کے لئے صرف اس قدر کافی ہے کہ وہ فعل یا شبہ فعل کا سند الیہ ہو، یہ ظاہر ہے کہ ضرب زیدین مضر و بیت کی اسناد زید کی طرف ہے، اس بنا پر وہ بھی اسی طرح فاعل ہے، جس طرح ضرب زیدین زید

۲۔ افعال ناقصہ کو تمام افعال سے جداگانہ قرار دینا اور اس کے معمول کے لئے بالکل ایک نئی اصطلاح اسم و خبر کے نام سے قائم کرنا محض لغو ہے، یہ غلطی اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ افعال ناقصہ کو فعل لازم سمجھا ہے، حالانکہ وہ درحقیقت متعدی ہیں، چنانچہ اس کا بیان آگے آئے گا،

۳۔ افعال مقاربت کی جداگانہ اصطلاح قائم کرنا بے فائدہ ہے، افعال مقاربت میں جس چیز کو اسم کہتے ہیں، وہ درحقیقت فاعل ہے، اور جس کو خبر کہتے ہیں وہ مفعول ہے، ان افعال میں بھی فعل تنہا فاعل پر تمام نہیں ہوتا، بلکہ ایک اور چیز کا محتاج رہتا ہے، اور وہی مفعول ہو، ۴۔ اسی طرح افعال مزج و ذم کی اصطلاح کی بھی ضرورت نہیں نعم الرجل زید میں الرجل فاعل ہے اور زید بدل اور یہ مہولی ترکیب ہے،

متعدی کی تعریف کا فیہ وغیرہ میں یہ کہی ہو، مآیہ توقفت فیہ علی متعلق اس بنا پر افعال ناقصہ عموماً متعدی ہیں کیونکہ ان کا مفہوم تنہا فاعل سے سمجھ میں نہیں آتا، علامہ رضی نے تصریح کی ہے کہ اس تعریف کی بنا پر قرب وغیرہ متعدی ہیں، چنانچہ لازم و متعدی کی بحث میں لکھتے ہیں، علی ما حد یثبنی ان ینکون نحو قرب و بعد و حتی و دخل متعدیا اذا لا ینفہم معانیہا الا بمتعلق اس بنا پر افعال ناقصہ کے اسم و خبر درحقیقت فاعل اور مفعول ہیں،

(الذوہج نمبر ۶ شوال ۱۳۲۲ھ)

تعلیم قدیم و جدید

کیا ان میں سے کوئی غیر ضروری ہے؟ کیا ان دونوں میں تعارض ہے؟ کیا ان میں کسی اصلاح کی ضرورت ہے؟ دونوں مل کر کیونکر کام کر سکتے ہیں؟

اگرچہ یہ سوالات قومی مسئلہ کے متعلق اہم اور ضروری سوالات ہیں لیکن قوم نے کبھی ان سوالات پر متقبل حیثیت سے بحث نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو دنیوی اور دینی درس گاہیں یا انجمنیں ملک میں قائم ہیں ان کو جو کامیابی اس وقت حاصل ہے، وہ اس پر قانع تھیں، اس لئے ان مسائل کے حل کرنے کی ان کو ضرورت معلوم نہیں ہوئی، مثلاً اسلامی کالجوں میں سیکڑوں ہزاروں بچے تعلیم پاتے ہیں، ہر سال سیکڑوں ایم اے اور بی اے ہو کر نکلتے ہیں، سیکڑوں فارغ شدہ طلبہ نے معقول نوکریاں حاصل کیں، سیکڑوں وکالت کر رہے ہیں، سیکڑوں انپٹس اور امیدوار ہیں، ان باتوں کے ہوتے ان کو اس بات کی کیا ضرورت ہے، کہ وہ قدیم تعلیم کی ضرورت اور اس کے نتائج اور ترمیم و اصلاح کا سودا مول لیں،

کار دینا کسے تمام نہ کر د
ہرچہ گیرید مختصر گیرید

اس کے مقابلہ میں عربی مدارس دیکھ رہے ہیں کہ ان کے تعلیم یافتہ مساجد میں

پھیلے ہوئے ہیں، ہزاروں مولوی تیار ہو گئے ہیں، ہر ہر ضلع میں عربی کے چھوٹے چھوٹے مدرسے قائم ہوتے جاتے ہیں، ہر جگہ واعظون کی مانگ ہے، ان باتوں کے ساتھ انکو کیا غرض ہے کہ وہ جدید تعلیم کی ضرورت اور نتائج پر غور کرنے کی زحمت اٹھائیں، لیکن اب اس سکون میں کچھ جنبش پیدا ہو چلی ہے، کیونکہ اب ہر گروہ جس قسم کی تعلیم کا حامی ہے، چاہتا ہے کہ تمام ملک میں وہی تعلیم پھیل جائے، اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ دونوں گروہوں میں تعادل، مسابقت اور محاسدہ پیدا ہو، چنانچہ ایسا ہوا، صرف یہ اتنا باقی رہا کہ مسیت جو حملہ لوگوں نے علانیہ اپنے حریف مدارس اور انجمنوں کی برائی شروع کی، اور تہذیب حضرات نے دل آزاری اور بدگوئی سے احتراز کیا،

اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے چھ گروہ مسلمانوں سے دونوں کو بہ قدر کافی اپنے کام کے لئے مدد مل سکتی ہے، لیکن واقعی اب اس کا وقت آ گیا ہے کہ تمام قوم ملکر ایک وسیع خاکہ تیار کر دے، جس میں تمام درس گاہوں اور انجمنوں کی نسبت طے کر دیا جائے کہ کون کون ضروری ہیں؟ کس حد تک ضروری ہیں؟ اور مجوزہ نقشہ میں ہر ایک کی جگہ کہاں ہے؟ تاکہ جو کام ہو رہے ہیں، سب مل کر ایک کام بن جائیں، اور ایک کام دوسرے کام میں خنثی انداز نہ ہونے پائے، ورنہ دو طرفہ کشمکش میں ہزاروں لاکھوں مسلمان فیصلہ نہ کر سکیں گے کہ وہ کس رخ اور کدھر جائیں،

اس غرض سے سوالات ذیل پر نظر ڈالنی چاہئے،

جدید تعلیم ضروری ہے یا نہیں؟

قدیم تعلیم ضروری ہے یا نہیں؟

دونوں میں اصلاح کی ضرورت ہے، یا نہیں؟

تعلیم قدیم و جدید

کیا ان میں سے کوئی غیر ضروری ہے؟ کیا ان دونوں میں تعارض ہے؟ کیا ان میں کسی اصلاح کی ضرورت ہے؟ دونوں مل کر کیونکر کام کر سکتے ہیں؟

اگرچہ یہ سوالات قومی مسئلہ کے متعلق اہم اور ضروری سوالات ہیں لیکن قوم نے کبھی ان سوالات پر متقبل حیثیت سے بحث نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو دنیوی اور دینی درس گاہیں یا انجمنیں ملک میں قائم ہیں ان کو جو کامیابی اس وقت حاصل ہے، وہ اس پر قانع تھیں، اس لئے ان مسائل کے حل کرنے کی ان کو ضرورت معلوم نہیں ہوئی، مثلاً اسلامی کالجوں میں سیکڑوں ہزاروں بچے تعلیم پاتے ہیں، ہر سال سیکڑوں ایم اے اور بی اے ہو کر نکلتے ہیں، سیکڑوں فارغ شدہ طلبہ نے معقول نوکریاں حاصل کیں، سیکڑوں وکالت کر رہے ہیں، سیکڑوں انپٹس اور امیدوار ہیں، ان باتوں کے ہوتے ان کو اس بات کی کیا ضرورت ہے، کہ وہ قدیم تعلیم کی ضرورت اور اس کے نتائج اور ترمیم و اصلاح کا سودا مول لیں،

کار دینا کسے تمام نہ کر د
ہرچہ گیرید مختصر گیرید

اس کے مقابلہ میں عربی مدارس دیکھ رہے ہیں کہ ان کے تعلیم یافتہ مساجد میں

ہیں اس لئے انکو علانیہ نظر آتا ہے کہ اصلاح کی ضرورت نہیں، تاہم جدید گروہ بہ آسانی اپنے خلاف
 نکتہ چینی سننے پر آمادہ ہو سکتا ہے، اس لئے پہلے ہم انہیں سے خطاب کرتے ہیں،
 اس قدر تسلیم ہونے کے بعد کہ تعلیم جدید کے ساتھ کسی قدر مذہبی تعلیم ضروری ہو یہ سوا
 باقی رہتا ہے کہ اس ضرورت کی مقدار کیا ہے؟ اور اس کا کیا طریقہ ہے؟
 یہ ظاہر ہے کہ انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں سے بہکو مذہبی خدمات یعنی آمانت، وعظ، افتا کا
 کام لینا نہیں ہے، بلکہ غرض یہ ہے کہ وہ خود بہ قدر ضرورت مسائل اسلام اور تاریخ اسلام
 سے واقف ہوں اس کیلئے صرف ایک مختصر اور جامع و مانع سلسلہ کتب دینیات کی ضرورت ہے جس میں
 سلسلہ اسکول سے کالج کلاسوں تک کے قابل کتابیں ہوں، اس سلسلہ میں تین قسم کی کتابیں ہونی
 چاہئیں، فقہ، عقائد، تاریخ اسلام، فقہ اور تاریخ کے متعلق مصرعین عمدہ کتابیں تیار ہونگی ہیں،
 ان کا ترجمہ کافی ہوگا، عقائد کی نسبت البتہ مشکل ہے، کیونکہ ہندوستان میں جو کتابیں مشکل
 لکھی گئی ہیں ان پر ابھی تمام لوگوں کا اتفاق نہیں ہو سکتا، اور مصر وغیرہ کی جدید تصانیف نا کافی
 اور ناقابل درس ہیں اس لئے یہ بہتر ہوگا کہ اسکول کلاسوں میں صرف فقہ، اور تاریخ اسلام
 اور سادہ عقائد کی تعلیم ہو، اور کالج کلاسوں میں امام غزالی اور ابن رشد اور شاہ
 ولی اللہ صاحب کی چیدہ تصنیفات خود غزالی ہی زبان میں پڑھائی جائیں، اور ان سب
 کی مجموعی ضخامت ہو دو سو صفحہ ان سے زیادہ نہ ہو،

لیکن نہایت مقدم امر یہ ہے کہ کابھون میں صرف کتابی تعلیم سے مذہبی اثر نہیں پیدا
 ہو سکتا، بلکہ اس بات کی ضرورت ہے کہ طلبہ کے چاروں طرف، مذہبی عظمت کی تصویر نظر
 آئے، دینیات کے نتائج امتحان کو انگریزی تعلیم کے نتائج کی طرح لازمی قرار دیا جائے،
 مذہبی علماء و پیش قرار مشاہرہ کے مقرر کئے جائیں، وعظ کے موقعوں پر اکثر ارکان کالج تا

امکان شریک ہوں، مذہبی پابندی کی بنا پر طلبہ کی خاص توقیر و تحسین کی جائے، اور سب
مقدم یہ کہ دو چار طلبہ کو گران بہا و تحائف دیکر ڈگری حاصل کرنے کے بعد مذہبی اعلیٰ درجہ
کی تعلیم دلانی جائے،

یہ امر اگرچہ بدیہی ہے کہ تعلیم تعلیم پر سخت اصرار نہ کرنا، بلکہ تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن
افسوس ہے کہ بڑے بڑے مقدس علماء اب تک اس ضرورت کے قائل نہیں، اس لئے
ہم ان سے سوالات ذیل کے جواب چاہتے ہیں،

۱۔ یورپ کے مصنفین، مذہب پر جو حملہ کر رہے ہیں اس سے واقف ہوئے، کی ضرورت

ہے یا نہیں؟

۲۔ اگر علماء خود ان خیالات سے واقف نہ ہوں گے تو کیا انگریزی خوان مسلمانوں میں

ان خیالات کا شایع ہونا کوئی ردک سکتا ہے؟

۳۔ مذہب پر عموماً اور مذہب اسلام پر جو اعتراضات یورپ کے لوگ کر رہے ہیں، کیا

جواب دینا کس کا فرض ہے؟

۴۔ علماء جب تک ان خیالات سے واقف نہ ہوں گے، جواب کیونکر دے سکیں گے؟

۵۔ کیا علماء سلف نے یونانیوں کا فلسفہ نہیں سیکھا تھا، اور ان کے اعتراضات

کے جواب نہیں دیئے تھے؟

۶۔ اگر اس وقت اس زمانے کے فلسفہ کا سیکھنا جائز تھا تو اب کیون جائز نہیں؟

ان سوالات کا اگرچہ خود بخود یہ جواب ہوگا کہ تعلیم قدیم کے ساتھ جدید خیالات سے

واقف ہونے اور انگریزی زبان اور انگریزی علوم پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن باقی

اس بات کی ضرورت نہیں کہ ہم ان علماء کو جو کسی قسم کی اصلاح کی ضرورت نہیں خیال

کرتے اصلاح پر مجبور کریں، اس کی وجہ ہم کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں،

مذہبی کاحول کا دائرہ بہت وسیع ہے مثلاً دیہات کے جاہل مسلمانوں میں احکام اسلام کا پھیلنا اتنا بڑا وسیع کام ہے جس کے لئے سیکڑوں ہزاروں مولویوں اور وعظوں کی ضرورت ہے، اسی طرح مساجد کی امامت اور فتویٰ وغیرہ بہت سے کام ہیں جو محض خالص قدیم تعلیم یافتہ حضرات انجام دے سکتے ہیں، اس لئے تعلیم عمل کو رو سے یہ کام اس گروہ کے ہاتھ میں دیدینے چاہئیں اور ہر طرح پران کی تائید و اعانت اور احترام کرنا چاہئے تاکہ نقطہ خیال کو اگر پیش نظر رکھا جائے، تو جو لوگ قدیم عربی مدارس کو بیکار بناتے ہیں، وہ بھی تسلیم کر لیں گے کہ دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے، صرف ہم کو ان کا استعمال صحیح طور سے کرنا چاہئے، صحابہ میں حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی تھے جو لاکھوں روپے کے مال تھے، اور حضرت ابوذر بھی تھے جن کا قول تھا کہ صاحب المال کافر (جس کے پاس روپیہ ہو وہ کافر ہے) یا یہ کہ اسلام کو دونوں کی ذات سے نفع پہنچتا تھا، کیونکہ دونوں سے مختلف کام لئے جاتے تھے، اس قسم کے قدیم رسوم میں اس قسم کی تربیت پر اصرار کرنا چاہئے جس سے تعصب، سخت دلی تنگ خیالی نہ پیدا ہو جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ پرانے مولوی اور جدید تعلیم یافتہ ایک صحبت میں بسر نہیں کر سکتے، اور ہر موقع پر دونوں دو حریف کی صورت میں نظر آتے ہیں، ان لوگوں کو دربار نبوی کا نمونہ پیش نظر رکھنا چاہئے جہاں کافروں اور منافقوں تک کو بار ملتا تھا، اور ان کی بھی خاطر داری کیجاتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے، تو ان کو حکم ہوا کہ حق کالہ حق کالینا یعنی فرعون سے نرمی سے بات کرنا۔

دونوں گروہ اب قوم کے ضروری اجزاء ہیں، اس لئے دونوں کو آپس میں دست و بازو ہو کر کام کرنا چاہئے،

لیکن عمل کے جس گروہ نے جدید ضرورتوں کا اندازہ کیا ہے، اور اس کے موافق تعلیم میں اصلاح و اضافہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان اصول کے سوا اور کیا اختیار کر سکتے ہیں جو مذہب نے اختیار کیا ہے، اور جو عملی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے، اگر قوم ان واقعات کو پیش نظر رکھے، تو آج کل قوم کی کوششوں کی پراگندگی کا علاج ہے، وہ اٹھ جائے، اور لوگ اطمینان اور سکون اور بے تعصبی کے ساتھ اپنی اپنی حدود میں محدود رہ کر اپنے کاموں کو انجام دیں،

(الندوہ ج ۲، نمبر ۶)

ستمبر ۱۹۱۰ء

ہوا کا رخ دوسری طرف مشرقی کانفرنس

ندوۃ العلماء کے متعلق ایک فرض زد وہ ہے جس کی مفصلہ رائے یہ ہے کہ یہ ایک بے معنی بلکہ مضر کام ہے، لیکن جو لوگ اس کو اصولاً مفید بھی سمجھتے تھے، وہ بھی ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ ہوا کا رخ دوسری طرف ہے اس لئے ندوہ کامیاب نہیں ہو سکتا، میرا اصول عمل یہ ہے کہ اگر ایک کام قوم اور مذہب کے لئے ضروری ہے، تو ہمارا فرض اس کے لئے کوشش کرنا ہے، کامیابی یا ناکامیابی سے ہم کو بحث نہیں، ہم ان لوگوں میں ہیں جن کا قومی نعرہ یہ تھا،

اذا هم الملقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا
جب قصد کرتا ہو تو اپنے عزم کو اکھٹے سار لیتا اور اس کچھ بحث نہیں کرتا کہ انجام کیا ہوگا؟
سمندر میں جب کوئی کشتی شکستہ ڈوبنے لگتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ کوسوں تک
کنارہ کا پتہ نہیں کوئی سہارا نہیں، اس کی شناوری، سمندر کے عرض و طول کا مقابلہ
نہیں کر سکتی، تاہم کیا وہ دیدہ و دانستہ ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ دیتا ہے، اور قصداً ڈوب
جاتا ہے؟

ہمارا اسی قدر فرض ہے، فرض کا ادا کرنا ہی کامیابی ہے کسی اور کامیابی کی ہم کو ضرورت نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمیشہ ہاتھ غیب کی دھیمی اور آہستہ آواز بھی میرے قانون میں آیا کرتی تھی کہ ممکن ہے کہ خود ہوا کا رخ بدل جائے، مشرقی کا نفرنس اسی خواب کی تعبیر ہے،

مشرقی تعلیم کی تحریکین اس سے پہلے بھی ہوئیں، ڈاکٹر لائبر کی سرگرم کوششوں سے پنجاب میں تعلیم مشرقی کی ایک شاخ یونیورسٹی میں قائم ہوئی، الہ آباد یونیورسٹی میں ملاؤ جنرل کے امتحانات اسی خیال کے نام تمام خاکے ہیں، سرسید مرحوم نے ہمیشہ ان کوششوں کی سخت مخالفت کی، پنجاب یونیورسٹی پر ان کے تین پرزور آرٹیکل، قلعہ شکن توپیں تھیں جنکے صدر نے مشرقی تعلیم کو ٹھیکنا چور کر دیا، الہ آباد یونیورسٹی جب بن رہی تھی، اور بظاہر نظر آتا تھا کہ اس میں بھی مشرقی تعلیم کی شاخ کھولی جائیگی، تو سرسید نے متعدد آرٹیکل اس زور کے لکھے کہ اس تجویز کے پرچے اڑ گئے، سرسید کی مخالفت اس پر مبنی تھی، کہ وہ سمجھتے تھے کہ مشرقی تعلیم کی یہ کوشش مغربی تعلیم کی ترقی کو روک دیگی، جو ملک کے لئے نہایت ضرر رساں کام ہے،

اس میں ایک ذرہ شبہ نہیں کہ اگر ہم کو یہ یقین ہو کہ مشرقی تعلیم کی کسی تجویز سے مغربی تعلیم میں ذرہ بھر بھی کمی ہوگی تو ہمارا فرض ہے کہ اس تجویز سے علانیہ نفرت کا اظہار کر دیں،

مسلمان، اس وقت کشمکش زندگی کے میدان میں ہیں، ان کی ہمسایہ قومیں مغربی تعلیم ہی کی بدولت ان سے اس میدان میں بڑھ رہی ہیں، اگر خدا نخواستہ مسلمان مغربی تعلیم کی کوشش میں ذرا بھی پیچھے رہ جائیں، تو ان کی ملکی اور قومی زندگی، دفعہ

برباد ہو جائے گی،

لیکن اب وہ حالت نہیں ہے مسلمانوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے، کہ ان کی دینی ترقی صرف اس بات پر موقوف ہے کہ ان کا ایک ایک بچہ انگریزی میں تعلیم یافتہ ہو جائے لیکن باوجود اس کے یہ ممکن ہے کہ شہر آباد ہونے کے لئے بھی انگریزوں کے ترقی یافتہ قوموں کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، یورپ سب کچھ کر رہا ہے، تاہم ان میں ایک وسیع گروہ موجود ہے جو اپنی مذہبی تعلیم اور مذہبی لٹریچر کا محافظہ خود ہماری ہمسایہ قوموں کا کیا حال ہے، آریہ انگریزی تعلیم میں اس تیزی سے ترقی کر رہے ہیں کہ مسلمان ان کی گزرتی بھی نہیں پہنچتے، تاہم وہ گروہ کل بھی قائم کر رہے ہیں جو سنسکرت کی تعلیم کے لئے مخصوص ہے، اور جس کا مقصد صرف اپنے مذہب اور اپنے لٹریچر کی اشاعت ہے اس گروہ میں جو لڑکے داخل ہوتے ہیں، ان سے عہد لیا جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی کام نہیں کریں گے ۲۳ برس کی عمر تک ان کو تعلیم دی جاتی ہے، ان کو نہایت سادی اور خشک غذا دی جاتی ہے، سونے کو لکڑی کا تختہ ملتا ہے، اپنے ہاتھ سے سب کام کرنا پڑتا ہے، اس جفاکشی اور دنیاوی بے تعلقی کے ساتھ تین سو دو لاکھ روپے نے اپنے بچے اس میں بھیج دیئے ہیں اور لاکھ روپے ماہوار ایک ایک بچے کا خرچہ دیتے ہیں، ہر سال اس مدرسہ کے لئے لاکھوں کا چندہ جمع ہو جاتا ہے اور اس کی شاخیں جا بجا قائم ہوتی جاتی ہیں، کیا اس مدرسہ نے آریوں میں انگریزی تعلیم کو کم کر دیا ہے؟ کیا انگریزی تعلیم پر کوئی برا اثر ڈالا ہے؟ بلکہ سچ یہ ہے کہ اس کے تعلیم یافتہ مدرسہ سے نکل کر تمام قوم میں انگریزی تعلیم اور دنیاوی ترقی کی روح پھونک دیں گے، تیر انداز اپنی جگہ پر رہتا ہے لیکن تیر کو سون نکل جاتا ہے، رجز خوان خود نہیں لڑتے، لیکن ہزاروں لڑتے ولے

پیدا کر دیتے ہیں،

غرض، اگر یورپ کو بہرین دنیا طلبی، پادریوں کی حاجت ہے، اگر آریوں کو بہرین انگریزی خوانی گروکل کی ضرورت ہے، تو مسلمانوں کو بھی عربی تعلیم اور مذہبی تعلیم کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک مسلمانوں کی قوم کا باقی رہنا ضرور ہے،

انہیں اسباب سے باوجود تمام مخالفین کے ندوہ قائم ہوا، اور باوجود تمام مراعات کے اس نے اپنا وجود قائم رکھا، یہ سوال پہلے ہی دن پیدا ہوا کہ ندوہ کے تعلیم یافتہ کیا کھائیں گے؟ اس کا جواب آسان تو یہ تھا کہ اب تک عام مولوی کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور علم الاعداد سے نظر آتا ہے کہ عربی مدرسوں کی تعداد گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی جاتی ہے، جب ہم اس کو روک نہیں سکتے، تو اس میں کیا سہرج ہے کہ اس گروہ کو زیادہ بکار آمد بنادیا جائے،

لیکن اس کا اصلی اور صحیح جواب یہ ہے کہ مسلمان بہت جلد اس بات کا احساس کریں گے کہ ان کو اپنی قومیت اور مذہب کے بقا کے لئے مشنری یعنی مبلغین اسلام قائم کرنے کی ضرورت ہے، یورپ اس قدر دنیوی تعلیم میں منہمک ہے، تاہم صرف لندن میں مشنری پر ڈوکر در روپیہ سالانہ خرچ کر رہا ہے، جب اسلامی مشنری قائم ہوگی، تو اس کے موزون اور صحیح کارکن صرف ندوہ ہیہا کر سکے گا،

لیکن چونکہ ابھی تک اسلامی مشنری کا باقاعدہ طریقہ نہیں قائم ہوا اس لئے اس سوال کے جواب دینے کے لئے اور اور پہلوؤں پر بھی نظر پڑتی تھی، انہیں میں ایک یہ بھی تھا، کہ ندوہ کے تعلیم یافتہ کیا گورنمنٹ کے بھی کچھ کام آسکتے ہیں،

گورنمنٹ کی تعلیمی پالیسی ایک یہ تھی کہ وہ مذہبی تعلیم سے بالکل الگ تھی، اور مشرقی تعلیم بھی اس میں محض برائے نام تھی، لیکن ملک کی عام رائے یہ تھی کہ مذہبی تعلیم کے بغیر اخلاق اور تربیت کا شیرازہ قائم نہیں رہ سکتا، اس کے ساتھ یہ بھی خیال تھا کہ عربی اور سنسکرت زبانوں کی اعلیٰ تعلیم بھی سلسلہ تعلیم کا ایک ضروری حصہ ہے، یہ کہنا مشکل ہے کہ گورنمنٹ نے بھی مذہبی تعلیم کی ضرورت کا احساس کیا یا نہیں، لیکن یہ صاف نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ نے اس بات کو ضروری خیال کیا کہ مشرقی تعلیم کو قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، حال میں گورنمنٹ نے جو مشرقی کالفرنس شملہ میں قائم کی، اس کے مقاصد میں سے بعض مقاصد یہ تھے:-

- (۱) مشرقی و مغربی تعلیم میں اتحاد پیدا کرنا،
- (۲) علم الآثار (ارکیالوجی) کی تعلیم دینا، اور جدید طریقہ تحقیقات آثار قدیمہ سے واقف کرنا
- (۳) اعلیٰ طریقہ پر قدیم و قلمی کتب خانوں کی فہرست سازی (کیٹلوگنگ) کی تعلیم دینا
- (۴) اعلیٰ مشرقی تعلیم کے لئے بیش قرار وظائف مقرر کرنا،
- (۵) دیسی زبانوں کو ترقی دینا، اور ان کے لئے امتحانات قائم کرنا،
- (۶) علمی مشرقی تعلیم یافتوں کے لئے کالجوں میں پروفیسری، درسوں میں پٹجری
- عجائب خانوں میں تحقیقات آثار قدیمہ، اور قدیم کتب خانوں میں ترتیب فہرست کیلئے
- عہدے قائم کرنا،

- (۷) کلکتہ کی مشرقی درسگاہوں کو متفق و متحد کرنا،
- (۸) افسروں کو تہذیب و تمدن کا امتحان لینا،
- (۹) کلکتہ میں اغراض بالا کے لئے ایک عظیم الشان مشرقی درسگاہ قائم کرنا،

پیدا کر دیتے ہیں،

غرض، اگر یورپ کو بہ این دنیا طلبی، پادریوں کی حاجت ہے، اگر آریوں کو بہ این انگریزی خوانی گردل کی ضرورت ہے، تو مسلمانوں کو بھی عربی تعلیم اور مذہبی تعلیم کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک مسلمانوں کی قوم کا باقی رہنا ضرور ہے،

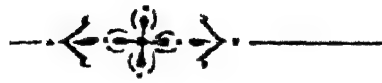
انہیں اسباب سے باوجود تمام مخالفوں کے ندوہ قائم ہوا، اور باوجود تمام مراعات کے اس نے اپنا وجود قائم رکھا، یہ سوال پہلے ہی دن پیدا ہوا کہ ندوہ کے تعلیم یافتہ کیا کھائیں گے؟ اس کا جواب آسان تو یہ تھا کہ اب تک عام مولوی کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور علم الاعداد سے نظر آتا ہے کہ عربی مدرسوں کی تعداد گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی جاتی ہے، جب ہم اس کو روک نہیں سکتے، تو اس میں کیا سہرج ہے کہ اس گرو کو زیادہ بکار آمد بنادیا جائے،

لیکن اس کا اصلی اور صحیح جواب یہ ہے کہ مسلمان بہت جلد اس بات کا احساس کریں گے کہ ان کو اپنی قومیت اور مذہب کے بقا کے لئے مشنری یعنی مبلغین اسلام قائم کرنے کی ضرورت ہے، یورپ اس قدر دنیوی تعلیم میں نہمک ہے، تاہم صرف لندن میں مشنری پر ڈو کروڑ روپیہ سالانہ خرچ کر رہا ہے، جب اسلامی مشنری قائم ہوگی، تو اس کے موزون اور صحیح کارکن صرف ندوہ ہیہا کر سکے گا،

لیکن چونکہ ابھی تک اسلامی مشنری کا باقاعدہ طریقہ نہیں قائم ہوا اس لئے اس سوال کے جواب دینے کے لئے اور اور پہلوؤں پر بھی نظر پڑتی تھی، انہیں میں ایک یہ بھی تھا، کہ ندوہ کے تعلیم یافتہ کیا گورنمنٹ کے بھی کچھ کام آسکتے ہیں،

کے عربی علوم کی تحصیل میں مشغول تھا، اب کسی قدر ذریعہ معاش حاصل ہونے کی صورت
 میں امید ہے کہ اپنا کام زیادہ مستعدی اور زیادہ وسعت حوصلہ سے انجام دے،
 ہم لوگ اگر عربی علوم اور مذہبی علوم کے جان دادہ اور جان نثار ہیں، تو
 اس قدر معاوضہ ہمارے لئے بالکل کافی ہے، اور کوئی غیر گورنمنٹ اس سے زیادہ
 اور کیا کر سکتی ہے،

الندوہ، جلد ۸ نمبر ۸
 اگست ۱۹۱۱ء

رہاست حیدرآباد

کی مشرقی یونیورسٹی

معلوم نہیں مسلمانوں میں کون سی مبارک ساعت میں تعلیم کی بنیاد پڑی تھی کہ زمانے کے سیکڑوں ہزاروں انقلابات کے ساتھ بھی اس کی بندشیں اب تک کمزور نہیں ہوئیں، تعجب اور سخت تعجب یہ ہے کہ جدید تعلیم یا فتنہ فرقہ جو اجتہاد اور جدت کا دعویٰ دار ہے اور درحقیقت جدید تعلیم کا یہی اثر ہونا چاہئے تھا، وہ بھی اسی طرح بے سمجھے بوجھے، ایک عام راستے پر پڑ لیا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، جس تعلیم اور نتائج تعلیم کا اس قدر شور و غل ہے، وہ کیا ہے؟ کایچون کی ڈگریاں اور نوکریاں و دیگر میج، شاید کہا جائے کہ اس کے سوا ہم اور کیا کر سکتے ہیں، اور اسی لئے تو ہم اپنی خاص یونیورسٹی چاہتے ہیں کہ اپنی ضرورتوں کے موافق اپنی تعلیم کا سامان ہم پہنچائیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اس قدر روپیہ ہم نہیں پہنچتا کہ یونیورسٹی بن سکے، لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں یونیورسٹی بن سکتی ہے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ حیدرآباد میں عنان تعلیم انھیں لوگوں کے ہاتھ میں رہی ہو، جو ہندوستان میں یونیورسٹی بنانے کے محرک اور جان دہ ہیں، یونیورسٹی کے لئے دس لاکھ روپیہ مانگا جا رہا ہے، حیدرآباد میں ایک منٹ میں یہ رقم مل سکتی ہے، حیدرآباد میں صرف ایک کالج

ڈیڑھ لاکھ روپیہ صرف ہو رہا ہے، حیدرآباد کو اس بات کی کچھ پروا نہیں ہو سکی کہ اگر وہ اپنی یونیورسٹی بنائے، تو اس کے تعلیم یافتہ انگریزی گورنمنٹ میں نوکریان نہ پائیں گے، کیونکہ حیدرآباد، خود ایسی وسیع ریاست ہے کہ وہاں کے تعلیم یافتہ دوسری جگہ نوکری کرنے کے محتاج نہیں، لیکن تقلید پرستی کی یہ حالت ہے کہ انگریزی تعلیم میں کسی قسم کی اصلاح و ترمیم ایک طرف، خاص مشرقی تعلیم میں بھی جس کے لئے وہاں ایک دارالعلوم ہے، پنجاب یونیورسٹی کے مشرقی امتحانات کے ہیو وہ نصاب کی آج تک، تقلید کی گئی، پنجاب نے مولوی فاضل اور مولوی عالم وغیرہ کے جو امتحانات مقرر کئے ہیں، وہ دنیا کے کام کے ہیں نہ دین کے، تاہم آج تک اسی کی محکومی کی گئی، اور اس وقت تک آزادی کا خیال نہ آیا جب تک خود یونیورسٹی نے یہ قاعدہ نہیں بنایا کہ ہم دوسرے ممالک کے لوگوں کو اپنے امتحانات میں شریک نہیں کر سکتے، دوسہ بار باتو گفتم کہ مرا بہیچ بستان نشد اتفاق، شاید کہ بہ این بہا گرام

بہر حال خوبی تقدیر سے پنجاب یونیورسٹی نے حیدرآباد کے طلباء کو اپنے امتحانات میں شامل کرنے سے روکا، اب اگر یہ ممکن ہوتا کہ یہ سب طلبہ، وہاں کے انگریزی اسکولوں میں داخل ہو جاتے تو پھر اسی تقلید پرستی کے دام میں گرفتار ہو جاتے، ع

از دام جستہ باز سوئے دام میر و

لیکن سات تئو طلبہ جو انگریزی کے ایک حرف سے واقف نہ تھے، اور جنہیں سے اکثر انگریزی پڑھنا بھی نہیں چاہتے تھے، وہ کیونکر ایک نئی زندگی اختیار کر سکتے تھے، غرض اب یہ خیال ہوا کہ دارالعلوم کا نصاب بیان کی ضرورتوں کے لحاظ سے خود تیار کیا جائے، نواب عماد الملک بہادر بلگرامی سی، ایس، آئی، ممبرانڈیا کو نسل اس وقت ناظم تعلیمات تھے، انھوں نے سرکار میں یہ تجویز پیش کی، اور منظور ہوئی، اس کے بعد نواب صاحب موصوف

نے میرے نام ایک سرکاری مراسلہ بھیجا، جس کا اقیباس حسب ذیل ہے:-

”اس وقت باعث تصدیق یہ امر ہوا کہ میں نے اس حادثہ (میرے پاؤں کے زخمی ہونے کی طرف اشارہ ہے) کے چند ہی روز پہلے سرکار میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ چونکہ ہمارے دارالعلوم کا تعلق اب پنجاب یونیورسٹی سے منقطع ہو گیا ہے، پس مناسب ہو گا کہ ہم اپنے لئے فوری مناسب انتظام کریں یعنی عربی و فارسی نصاب تعلیم مرتب کرنے کی غرض سے ایک کمیٹی جلد مقرر کی جائے جس میں ایک رکن آپ ہوں، اور نصاب تعلیم زمانہ حال کی ضرورتوں کے لحاظ سے مرتب ہو تاکہ جو لوگ اس مدرسہ میں تعلیم پا کر امتحان میں کامیابی حاصل کریں، وہ سرکاری خدمات ادا کرنے کے اہل پائے جائیں“

اس امر کے اطلاع دینے سے میرا یہ مشا نہیں کہ آپ سے فوراً تکلیف گوارا کرنے کی ہمت کروں بلکہ محض اس قدر اطمینان حاصل کرنا منظور ہے کہ کامل صحت کے بعد آیا یہ امر ممکن ہو گا کہ آپ یہاں تشریف لائیں، ایسے قوی کاموں میں آپ ہمیشہ تکلیف گوارا کرتے رہے ہیں اگر آپ کا تشریف لانا ممکن نہ ہو، تو کیا آپ نصاب تعلیم پنجاب یونیورسٹی پر نظر غائر ڈال کر ایک جدید نصاب دین مرتب فرما سکتے ہیں، تو یہ ہم نصاب میں چند ابواب مد نظر ہیں، تو بہتر ہے،

(۱) اصلاح نصاب موجودہ پنجاب یونیورسٹی بہ لحاظ مقتضائے وقت و زمانہ و ضرورت

خدمات حکومتی،

(۲) تکمیل تحصیل علوم شرعیہ،

مردوم کی ضرورت اس وجہ سے ہو کہ پنجاب کی اور ٹیل تعلیم ناقص ہے بہت سے علوم جن سے تکمیل فیضیت کی ہوتی ہے، اس تعلیم میں متردک ہیں اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہو

کہ جامعہ مولوی فاضل سے بالاتر اقل مرتبہ دو جاعتین ہوں جنہیں تحصیل کی تکمیل ہو سکے
میری رائے ناقص میں اگرچہ سلسلہ نظامیہ کی پابندی ضرور نہیں ہے، مگر تکمیل تحصیل کے لئے
بہت کچھ اضافہ کتب و رسمہ کی ضرورت ہے۔

نواب صاحب موصوف کا یہ خط اس وقت پہنچا جب مجھ پر یادوں کے زخمی ہونے کا
واقعہ گزر چکا تھا، اور میں صاحب فراش تھا، جب اس سے صحت ہوئی، تو مولوی عزیز مرزا
صاحب ہوم سکریٹری حیدر آباد نے نواب عماد الملک بہادر کی تحریر کی بنا پر مجھ کو پھر طلب
کیا، اور میں جون ۱۹۱۷ء میں حیدر آباد گیا، وہاں چند روز رکھ کر ایک نصاب تیار کیا، اور
اس کے متعلق ایک یادداشت لکھی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نصاب کن اصول پر تیار کیا
گیا ہے، یادداشت مذکور کی نقل درج ذیل ہے،

رپورٹ
متعلق

اصلاح نصاب دارالعلوم حیدر آباد

بوجہ مراسلہ ناظم صاحب سابق نواب عماد الملک بہادر و مراسلہ ناظم صاحب
حال مورخہ ۳-۵۵ اسی ۱۳۱۷ ہجری نشان (۱۲۶۳) دارالعلوم کی نصاب اور مدت تعلیم
میں جو تغیر اور اصلاح میں نے کی ہے، اور جس کا نقشہ اس یادداشت کے ساتھ منسلک ہے
اس کی نسبت میں ایک علیحدہ مفصل یادداشت پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جس سے یہ ظاہر
ہوگا کہ ترمیم اور اصلاح کن اصولوں پر کی گئی ہے، اور ترمیم اور اصلاح کی ہمت اموکیٹین

لصابِ دارالعلوم کی ترتیب دینے کے وقت سب سے پہلے یہ امر پیش نظر ہونا چاہیے کہ دارالعلوم کا اصلی مقصد کیا ہے، اور کس قسم کے لوگ اس سے پیدا کرنے مقصود ہیں، دارالعلوم جب تک پنجاب یونیورسٹی سے متعلق رہا، اس کی غرض صرف ایسے لوگوں کا پیدا کرنا تھا، جو سرکاری دفاتر میں کام کرنے کے لائق ہوں، اور اس مقصد میں دارالعلوم نمایاں طور پر کامیاب رہا، لیکن اب جبکہ دارالعلوم خود مختار اور آزاد ہو گیا ہے، اس کے مقاصد زیادہ وسیع ہو گئے ہیں، اس کی غرض اب ایسے اشخاص کو پیدا کرنا ہے، جو نہ صرف سرکاری دفاتر میں کام کرنے کے قابل ہوں، بلکہ اس سے ایسے اشخاص بھی پیدا ہوں جو شرعی خدمات انجام دینے کے قابل ہوں، جو علوم دینیہ مثلاً تفسیر، حدیث، فقہ، ادب میں کمال رکھتے ہوں، جو ملک میں مذہبی عالم کی حیثیت سے تسلیم کئے جاسکتے ہوں اور اس بنا پر ان کی ہدایت اور تلقین کا عامہ اہل اسلام پر اثر پڑ سکے، اور وہ عوام میں عمدہ اخلاق اور مذہبی خیالات پھیلا سکیں جو علوم قدیمہ کے ساتھ جدید علوم و فنون اور جدید خیالات سے بھی آشنا ہوں تاکہ جدید تعلیم یافتہ گروہ پر ان کا اثر پڑ سکے۔

یہ امر بھی خاص طور پر توجہ کے قابل ہے کہ اس وقت تک جو تعلیم جدید تمام ہندوستان میں جاری ہے، اس کی نسبت تمام اہل الرائے نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ ہماری ضرورتوں کے لئے کافی نہیں، لیکن چونکہ بغیر اس طریقہ تعلیم کے سرکاری نوکریاں حاصل نہیں ہو سکتیں اس لئے چار ناچار اسی طریقہ کو اختیار کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس طریقہ تعلیم میں ہماری مذہبی اور قومی خصوصیات کا کوئی انتظام نہیں، اس میں نہ مذہبی تعلیم ہے نہ قومی تاریخ سے کچھ واقفیت ہو سکتی ہے، نہ اسلامی اخلاق، اور مسائل اخلاق کا علم ہو سکتا ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ایک شخص گوبی لے لے اور ایم لے کی ڈگری حاصل کر لے لیکن اسلامی

مسائل، اسلامی تاریخ، اسلامی اخلاق کے متعلق، اس کی واقفیت، اور اس کا پوزیشن اس کچھ زیادہ نہیں ہو سکتا، جو ایک عامی مسلمان کا ہو سکتا ہو۔

بائیں ہمہ ہندوستان میں اس شکل کا کچھ علاج نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ یونیورسٹی کا لٹا تعلیم، اس قدر وقت اور فرصت نہیں دے سکتا، کہ دوسری چیزوں کے حاصل کرنے کیلئے موقع ہاتھ آئے۔

لیکن چونکہ ریاست نظام ایک وسیع مملکت ہے، اور اس وقت تک اس نے سرکاری نوکریوں کے لئے یونیورسٹی کی ڈگریوں کی قید لازمی نہیں قرار دی ہے، اس لئے اس کو موقع ہے، کہ موجودہ طریقہ تعلیم کے علاوہ، ایک ایسا خاص سلسلہ تعلیم بھی قائم کرے جس میں انگریزی تعلیم کے ساتھ اسلامی علوم اور اسلامی تاریخ بھی شامل ہو اور جس کی تعلیم گویا دونوں قسم کی تعلیم کا مجموعہ ہو، اس قسم کی تعلیم کا انتظام دارالعلوم میں ہو سکتا ہو اور ہم کو موجودہ نصاب کے مرتب کرنے میں اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے، اغراض مذکورہ بالا کے لحاظ سے نصاب موجودہ میں، جو تغیر اور اضافہ کیا گیا ہے اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:-

(۱) ہر فن کی تعلیم کا عمدہ طریقہ یہ ہے کہ ایسی کتابیں درس میں رکھی جائیں جن میں تمام مسائل نہایت سادہ، صاف اور واضح طریقے سے بیان کئے گئے ہوں تاکہ طالب علم بہ آسانی تمام مسائل پر حاوی ہو جائے، اس بنا پر وہ کتابیں جو سمعہ اور حسیان کے طور پر اس قدر مختصر اور متعلق تھی گئی ہیں کہ ایک ایک سطریں ایک ایک صفحے کے مطالب کہا دیئے گئے ہیں، وہ خارج کر دی گئیں،

(۲) قدیم نصاب میں اکثر ایسی کتابیں ہیں جن میں دوسرے علوم کے مسائل مخلوط کر دیئے گئے۔

ہیں، اس لئے خلط بحث کی وجہ سے طالب العلم، اس فن کے مسائل سے دور پڑ جاتا ہے، مثلاً ملا حسن، میرزا ہد، قاضی مبارک وغیرہ کہ یہ کتابیں دراصل مشق میں ہیں، لیکن ان میں فلسفہ اور امور عامہ کے دقیق مسائل اس قدر شامل کر دیے ہیں کہ اصل فن کے مسائل پر گویا پردہ پڑ گیا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ تمام کتابیں پڑھ کر بھی طالب العلم کو خاص منطقی مسائل کی مشق نہیں ہوتی اور یہ نہیں کر سکتا کہ تقویٰ اور مناظرے میں اپنے دشمن کو اشکال منطقی کے ذریعے سے ثابت کر سکے،

اس بنا پر نصاب حال میں ہر فن میں وہی کتابیں رکھی گئی ہیں جنہیں خالص اسی فن کے مسائل استیعاب کے ساتھ مذکور ہیں،

(۳) قدیم نصاب میں، قرآن مجید کی تعلیم کا حصہ نہایت کم ہے، قرآن مجید کا متن تک درس میں نہیں تفسیر و تفسیر میں صرف دو تفسیریں درس میں داخل ہیں ایک جلالین جس کے الفاظ اور قرآن مجید کے الفاظ عدد وین برابر ہیں اور دوسری سبضاوی جس کے صرف ڈھائی پارے پڑھائے جاتے ہیں، جو کتاب کا پندرہواں حصہ بھی نہیں، اس لئے قرآن مجید کی تعلیم کا حصہ زیادہ وسیع کیا گیا ہے،

(۴) قدیم نصاب میں ادب اور لٹریچر کا حصہ نہایت کم ہے، حالانکہ ادب کے بغیر تفسیر، حدیث، اصول فقہ کسی چیز میں کمال نہیں حاصل ہو سکتا، اس بنا پر، ادب کا نصاب بہت بڑھا دیا گیا ہے،

(۵) یہ عام شکایت ہے کہ عربی خوان، سب کچھ پڑھ جاتے ہیں، لیکن چند سطریں صحیح عربی نہیں لکھ سکتے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ادب کی تعلیم کم تھی، دوسری یہ کہ انشاپوری اور مضمون نگاری کی مشق نہیں کرائی جاتی تھی، اس لئے نصاب حال میں انشاپوری

کے لئے خاص گھنٹے مقرر کئے گئے،

۱۶) عقائد و علم کلام میں صرف ایک کتاب اور وہ بھی مہولی درجہ کی درس میں تھی یعنی شرح عقاید شمس فیہ فن، تمام اسلامی فنون پر مقدم و سب کا اصل الاصول ہے، اس لئے اس فن میں متعدد اور بلند پایہ کتابیں نصاب میں رکھی گئیں،

۱۷) تاریخ اسلام اور عام تاریخ کی ایک کتاب بھی نہ تھی، اس لئے اس فن کی کتابیں بھی داخل کی گئیں،

۱۸) علوم جدیدہ کی بعض کتابیں جو عربی میں ترجمہ ہو گئی ہیں نصاب میں شامل کی گئیں لیکن اس موقع پر یہ ظاہر کر دینا ضرور ہے کہ ان کے پڑھانے کا انتظام مشکل ہے، ہمارے علما ان کتابوں کو پڑھا نہیں سکتے، اور انگریزی خوان، عربی زبان سے آشنا نہیں ہو سکتا تھا کہ اردو میں جو کتابیں موجود ہیں، وہ داخل نصاب کر دی جائیں، لیکن جہاں تک نجوم کو معلوم ہے، طبیعیات کی جو کتابیں اردو میں موجود ہیں، وہ مڈل کے رتبہ سے زیادہ نہیں، اس کے سوا عربی خوان طلباء اردو زبان کی کتاب کو وقت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے، اس کی تدبیر صرف یہ ہے کہ ایسے پروفیسر مقرر کئے جائیں جنہوں نے بی اے میں سائنس لیا ہو اور عربی زبان ان کی سکند لینگوج رہی ہو،

۱۹) انگریزی زبان بطور سکند لینگوج کے لازمی قرار دی گئی ہے، میں انگریزی زبان سے واقف نہیں ہوں، اس لئے میں نے انگریزی کتابوں کا نام نہیں لکھا ہے لیکن اس قدر تجویز جانتا ہوں کہ موجودہ نصاب میں اس قدر گنجائش ہے کہ انگریزی زبان دانی کی کتابیں، انٹرنس تک کی اس میں شامل کی جا سکتی ہیں، اور درجہ فاضل کے بعد، دوسرے اس غرض سے رکھے گئے ہیں کہ جو شخص چاہے دو برس تک صرف انگریزی زبان دانی کی تعلیم

حاصل کرے جس سے وہ انگریزی زبان پر بخوبی قادر ہو سکتا ہے،

(۱۰) نصاب سابق میں ابتدا سے اخیر تک مدت تعلیم ۹ برس تھی، لیکن یہ مدت بہت زیادہ تھی، اس لئے گھٹا کر کل مدت ۴ برس قرار دی گئی،

(۱۱) نصاب مرتبہ کی ترتیب یہ ہے کہ ابتدائی تعلیم کی مدت ۵ سال قرار دی گئی ہے، اور یہ فرض کیا گیا ہے کہ لڑکا ساتویں برس کے سن سے دارالعلوم کی ابتدائی جماعتوں میں لیا جائیگا، یہ تعلیم پانچ برس میں تمام ہوگی، اور اس میں اردو اور ابتدائی فارسی اور حساب اور کسی قدر انگریزی کی تعلیم ہوگی،

اس درجہ کے بعد، دو الگ شاخیں شروع ہوں گی یعنی منشی اور عالم اور طالب علم کو اختیار ہوگا کہ ان دونوں شاخوں میں سے جس شاخ کو چاہے اختیار کرے،

منشی کے ۳ سال، اور منشی عالم کے ۲ سال اور منشی فاضل کا ایک سال مقرر کیا گیا ہے منشی فاضل تک طالب علم کو فارسی زبان میں عمدہ مہارت اور عربی کی سواد خوانی اور انگریزی بقدر عام ضرورت آجائیگی،

عربی کے دو درجے قرار دیئے گئے،

عالم، اس کی مدت تعلیم ۸ برس ہے، یہ درجہ بی اے کے برابر ہے، اس میں تمام علوم مستادلہ عربی اور بعض علوم جدیدہ اور انگریزی زبان دانہ انٹرنس کے درجہ تک آجائیگی یہ میری خاص رائے ہے، لیکن اگر یہاں کے حالات کے لحاظ سے ضروری ہو تو بیچ میں ایک اور درجہ مولوی یا ملا کے نام سے قائم کیا جائے، اور یہ درجہ پانچویں سال تک تمام ہو جائے اس کے بعد تین برس عالم کے لئے رکھے جائیں،

فاضل، اس کی مدت تعلیم دو برس ہے، اور یہ درجہ ایم اے کے برابر ہے،

کسی ایک خاص فن کی پوری تعلیم ہوگی، اور طالب العلم اس خاص فن کی تکمیل کریگا اور اسی فن کے انتساب سے موسوم ہوگا، مثلاً مفسر ادیب، فقیہ وغیرہ،

عالم یا فاضل کے درجے کے بعد ضرور ہے کہ چند طلباء کو دو برس تک خاص انگریزی زبان سکھائی جائے تاکہ انگریزی زبان میں تحریر اور تقریر کا ملکہ ہو، اور ایسے علماء پیدا ہوں کہ یورپ کی علمی تحقیقات کو اسلامی علوم میں اضافہ کر سکیں اور انگریزی دان جماعت کے مجمع میں انھیں کی زبان اور خیالات میں اسلامی عقائد اور مسائل پر تقریر کر سکیں،

(۱۲) نصاب تعلیم کے نقشے کے ملاحظہ سے چونکہ ہر فن کی کتابیں یکجا فی طور پر پیش نہ ہوں گی، اس لئے اس موقع پر ہر فن کی الگ الگ کتابیں یکجا لکھ دی جاتی ہیں، جس سے بیک نظر اس بات کے اندازہ کرنے کا موقع ملے گا، کہ ہر فن میں کس پایہ کی، اور کس قدر کتابیں نصاب میں تجویز کی گئی ہیں،

ادب و معانی و بیان

اخوان الصفا، اطباق الذہب عبد المؤمن اصفہانی، سبوتہ سلعہ، مجموع الادب حسن بن علی
الی صناعتہ الترسل، مختصر المعانی، متمنی، تیمیہ بن لطف، مقامات حریری، حاتمہ، نقد الشعرین، نقد
سنج البلاغۃ، اسرار البلاغۃ عبد القاہر البحر جانی، کتاب الصنائع عتین ابوبلال عسکری،

فقہ و اصول فقہ

قدوری، سراجی، در مختار، ارکان اربعہ مولانا بحر العلوم، ہدایہ، نور الانوار، تحریر ابن
المام، مسلم الثبوت توضیح و تلویح، رسالہ امام شافعی،

قرآن مجید و تفسیر

المدایۃ الی الصراط المستقیم، فوز الکبیر فی اصول التفسیر رجالہ، بیضاوی احکام القرآن

فلسفہ

ہدیہ سعیدیہ، شرح ہدایۃ الحکمت از خیر آبادی، شرح اشارات رازی و طوسی، شرح
حکمت الاشراق شمس بازغہ، درس آلا ولیہ فی العلوم الجدیدہ، ہیئت جدیدہ،

کلام اوسرار الدین

رسالۃ التوحید، معالم امام رازی، حجتہ اللہ البالغہ،

اس یادداشت اور نصاب پر غور کرنے کے لئے ایک کمیٹی قرار پائی، جس کا اجلاس
شعبان ۱۳۲۶ء میں قرار پایا، لیکن چونکہ عین اسی زمانہ میں تدوین کی خاص ضرورت سے
مجھ کو لکھنؤ واپس آنا پڑا، اس لئے وہ اجلاس ملتوی ہو گیا، اس کے بعد میں ۲۳ جنوری ۱۹۰۹ء
کو پھر حیدر آباد گیا، اور ایک کمیٹی میں نصاب مرتبہ پیش کیا گیا، اس کمیٹی میں مولوی عزیز
مرزا صاحب محمّد عدالت و انفسر تعلیمات شمس العلماء مولوی سید علی صاحب بلگرامی، مولوی
انوار اللہ صاحب استاد حضور نظام، سید ابوبکر شہاب مہینی، مولوی عبد الحکیم صاحب شرر
مددگار ناظم تعلیمات اور دیگر اصحاب شریک تھے، لیکن چونکہ اس کمیٹی میں کچھ مراتب باقی
رہ گئے تھے، اس لئے، ۱۹۰۹ء فروری ۱۹۰۹ء کو اس کا پھر ایک اجلاس ہوا جس کے پریسڈنٹ جناب
نواب فخر الملک بہادر وزیر عدالت تھے، اور جس میں نواب عماد الملک بہادر، اور ڈاکٹر
سید سراج الحق ناظم تعلیمات بھی جہنیت رکن کے شریک تھے،
دونوں کمیٹیوں میں آزادی سے ہر پہلو پر بحث ہوئی اور کسی قدر تغیر اور ترمیم کیساتھ
نصاب مرتبہ منظور کیا گیا،

نواب عماد الملک بہادر کی رائے تھی کہ علوم عربیہ کے ساتھ انگریزی کی تعلیم نہیں

ہو سکتی، اس لئے اس کو نصاب سے خارج کر دینا چاہئے، لیکن یہ جب ظاہر کیا گیا کہ علوم عربیہ میں بہت سی فضول کتابیں جو منطق و فلسفہ کی شامل تھیں خارج کر دی گئی ہیں، اس لئے کافی گنجائش ہو سکتی ہے، تو نواب صاحب موصوف نے بھی اتفاق ظاہر کیا،

ہم کو اس پر کسی قدر تعجب ہوا کہ اس کمیٹی میں نہایت متقشف اور پرانے خیال کے علما بھی شریک تھے تاہم انگریزی کے داخل کرنے سے کسی نے انکار نہیں کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حیدر آباد میں، ہندوستان کی بہ نسبت، روشنیابی کا اثر زیادہ ہوتا ہے،

نصاب کے طے پانے کے بعد، اسی کے موافق، دارالعلوم میں جدید اسٹاف قائم ہوگا اس کے ساتھ ایک مجلس بطور سینٹ کے قائم ہوگی اور اسی کے لئے فیلوز منتخب ہوں گے، اس طرح ایک مشرقی یونیورسٹی کی بنیاد قائم ہو جائیگی،

نہایت مسرت کی بات ہے کہ اس وقت افسرانِ تعلیم، نواب فخر الملک بہادر وزیر عدالت اور مولوی عزیز مرزا صاحب معتمد عدالت اور سید سراج الحسن صاحب ناظم تعلیمات ہیں، اس لئے ہر طرح پر امید ہے کہ یونیورسٹی عمدہ اور مکمل اصول پر قائم ہوگی،

یہ ہم نے بار بار کہا ہے اور اب پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لئے نہ صرف انگریزی مدرسوں کی تعلیم کافی ہے، نہ قدیم عربی مدرسوں کی، ہمارے درد کا علاج ایک نوجون مرکب ہے، جس کا ایک جز مشرقی اور دوسرا مغربی ہے،

در کئے جام شریعت در کئے سندانِ عشق
بہر ہوسنا کے نذاذ جام و سندانِ باطن

احیاء علوم عربیہ اور ایک نیک

منبط کروں میں کب تک آہ چل رہے خامہ بسم اللہ
جدید تعلیم کے فرزند ان رشیدین سے ایک صاحب نے جو اپنے آپ کو ”ریڈیکل“
کہتے ہیں، علی گڑھ منتھلی میں ایک مضمون ”احیاء علوم عربیہ“ کے عنوان سے لکھا ہے، مضمون
کا شانِ نزول وہ تحریک ہے جس کا منشا یہ ہے، کہ علی گڑھ میں علوم عربیہ کی تعلیم کا انتظام
کیا جائے، یہ تحریک ایک انگریزی پروفیسر کی طرف سے پیش ہوئی تھی، جس کی نسبت یہ کہا
جاتا ہے، کہ خود گورنمنٹ کے اہلکار کا بھی اس میں شائبہ تھا،

ہمارے قومی لیڈروں نے نہایت دلیری، نہایت آزادی، نہایت استقلال سے
اس تجویز کی مخالفت کی، اور دنیا پر ثابت کر دیا، کہ ایسے ضروری موقع پر جب کہ احتمال
تھا کہ مسلمانوں کی قوم اس تجویز سے وقفہ بردار نہ ہو جائے، نکتہ چینیوں کو یہ اعتراض واپس
لینا پڑیگا کہ ہمارے لیڈر کسی انگریز پروفیسر کی تحریک کی مخالفت نہیں کر سکتے،

لیکن اس وقت تک مخالفت کی جو وجہ ارکانِ کالج یعنی نواب محسن الملک، اور
مولوی نذیر احمد صاحب نے اپنے پرزور آرگیکلون میں ظاہر کی، وہ صرف یہ تھی، کہ ابھی یہ
وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں کو انگریزی تعلیم سے ایک منٹ کے لئے بھی دوسری چیزوں

کی طرف متوجہ ہونے کی اجازت دیجائے،

اگرچہ یہ امر کچھ کم تعجب انگیز نہ تھا، کہ ایسا کالج جس کے نام کے ساتھ اور نیل کا لفظ شامل ہے، جو ہمیشہ تحریر دن اور تقریر دن کے ذریعہ سے مسلمانوں کی قومی اور مذہبی تعلیم کے مرکز ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جو اپنے ہمت کو ایران تک وسیع کر کے وہاں کے لوگوں کو اپنے دائرہ اثر میں لانا چاہتا ہے، جس کی مجوزہ یونیورسٹی کی ایک بڑی خصوصیت علوم مذہبی کا احیاء ہے، عربی تعلیم کی طرف سے صریح ایسی بے اعتنائی کا اعلان کرتے کیونکہ یہ بالکل ممکن تھا کہ انگریزی تعلیم کو بغیر کسی قسم کے نقصان پہنچانے کے عربی تعلیم کا بھی بقدر ضرورت انتظام کیا جاتا، تاہم ان لوگوں نے نفس علوم عربیہ پر کوئی حملہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ شاید یہ تھی کہ علوم عربیہ کے بڑھنے سے (جیسا کہ ریڈیکل صاحب نے بیان کیا ہے) طبیعت میں آزادی اور دلیری نہیں پیدا ہوتی، اور بزرگانِ ممدوح علوم عربیہ ہی کے تلمیذ بنتے ہیں،

لیکن ریڈیکل صاحب تعلیم جدید کے یادگار ہیں، اس لئے وہ نہایت آزادی اور دلیری سے آگے بڑھے اور اصل راز کا پردہ اٹھالیا یعنی یہ کہ علوم عربیہ خود اس قابل نہیں کہ ان کی تعلیم پر وقت ضائع کیا جائے، ان کے مقبض فقرے بعینہ حسب ذیل ہیں:۔

”بہر صورت ہمیں اس لئے سے بالکل اختلاف ہے کہ عربی میں ایسے علوم موجود

ہیں جن کی تعلیم ہماری دماغوں میں روشنی، دلوں میں صفائی، خیالات میں پاکیزگی،

ارادوں میں بلندی اور طبیعتوں میں استقلال پیدا کرے گی“

ہم جہاں تک سمجھتے ہیں، عربیہ ہمیشہ ایک نہایت جاہل اور وحشی قوم رہے ہیں، نہایت

اور مذہب سے ان کو بہت کم حصہ ملا ہے، لہذا ان کی زبان میں علوم و فنون کے کسی عمدہ

ذخیرہ کا موجود ہونا بعید از قیاس ہے؛ ۱۱۱

(صدقنا وامننا)

ایسی حالت میں جبکہ رسول کا نواسہ تثنہ لب کر بلا میں شہید کیا جائے، صحابہؓ کی داریان
نوحی جائیں، اور مسجد نبویؐ میں گھوڑے کی لید ڈالی جائے، علوم و فنون کی کیا خاک
اشاعت و تدوین ہو سکتی ہے؟

”زمانہ جاہلیت کا کل نظم کا ذخیرہ عربوں کی خانہ جنگیوں اور خونریزی کے
قصص یا اونٹنی کی لمبی اور کچھور کی خاردار شاخ کی تعریف اور توصیف سے پر ہے کسی
قسم کے علمی مضامین کا اس میں پتہ نہیں“

”پچھلے زمانہ کے کلام بن سولے عیش پرست خلفاء اور ان کے مدحین معشوقہ کی
تعریف اور شراب و کیاب کی توصیف کے کیا رکھا ہے؟ ایسی گندہ اور بیکار نظم کو پڑھنے
سے بحر خرب اخلاق کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟“

”کہا جاتا ہے کہ فن تائخ میں عربوں نے بہت ترقی کی تھی، وہ تاریخین پیشتر تو
عمدہ دیباچوں اور حواشی کے اضافہ کے، اتھوریورپ کی زبانوں میں ترجمہ ہو گئی ہیں،
ان کا مطالعہ اصل عربی کتابوں سے بہت زیادہ مفید ہے۔“

(مہان تک ریڈیکل صاحب کے ققرون کا اقتباں راتھا)

سب سے پہلے قابلِ ملاحظہ امر ہے کہ احیاء علوم عربیہؒ پر ریڈیکل صاحب کو
اس پہلو سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت بھی تھی یا نہیں؟

ہم ریڈیکل صاحب اور تمام مخالفین عربیہؒ سے پوچھتے ہیں کہ اگر تھوری دیر کیلئے بعض
محال یہ تسلیم کر لیا جائے کہ عربی میں قابلِ قدر ذخیرہ علمی موجود ہے، تو وہ کیا عربی تعلیم

کو جائز رکھیں گے؟ مسٹر مارین نے عربی کے ساتھ ساتھ جدید سائنس کی تعلیم کی اسکیم بھی پیش کی تھی، کیا مخالفین عربی نے اس اسکیم کی تائید کی؟ کیا سائنس بھی عربی کی طرح قابل التفات نہیں ہے؟ یہ امر قابلِ ملاحظہ ہے کہ کیا جدید گروہ علم کو علم کے لئے پڑھتا ہے، کیا اگر انگلش تعلیم سرکاری ملازمت کا ذریعہ نہ ہے، تو ایک شخص بھی کسی کالج کے احاطہ میں نظر آئیگا؟ کیا کالج سے نکلنے کے بعد بھی انگریزی کے ذخائر علمی کو اس گروہ کے دربار میں باریابی کی عزت ملتی ہے؟

جب یہ حالت ہے تو احیاء عربی کی تجویز سے انکار کے لئے صرف یہ وجوہ کافی تھے کہ ہماری زندگی اور ہماری تعلیم کا مقصد سرکاری ملازمت اور نوکری ہے، اور یہ عربی علوم سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ بالکل بجا استدلال تھا جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا تھا،

ریڈیکل صاحب کی غرض اگر بالذات علوم عربیہ کی تنقیص اور تحقیر تھی، تو اس کیلئے مستقل عنوان اختیار کرنا تھا، احیاء علوم عربیہ کے مسئلہ سے اس کو کوئی تعلق نہ تھا، شاید ریڈیکل صاحب کو یہ خیال ہو کہ اگر علوم عربی کی فضیلت ثابت ہوگی، تو ممکن ہے کہ کچھ طلباء اس طرف بھی متوجہ ہو جائیں، لیکن ہم اُن کو پورا اطمینان دلاتے ہیں، کہ جدید گروہ ایک عاقبت اندیش اور عملی گروہ ہے، اس نے اپنا راستہ متعین کر لیا ہے اور وہ ہرگز اس فریب میں نہیں آسکتا، کہ علم کو علم کے لئے سیکھنا چاہیے،

اب ہم ریڈیکل صاحب کے ان جملوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو انھوں نے علوم عربی کی نسبت ارشاد فرمائے ہیں، لیکن ہم حیران ہیں کہ اُن کے مقابلہ میں طریقتِ استدلال کیا ہوگا، یورپ کے اہل فن جو زبان عربی سے ماہر ہونے کی وجہ سے اس مسئلہ کے

فیصلہ کرنے کا سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، مثلاً پروفیسر سید یو، پروفیسر لبیان، پروفیسر
رینان، پروفیسر مونک (فریج کے مشہور مصنف ہیں) پروفیسر براؤن، ہنری لوئس، پروفیسر
زخاؤ (جرمن کا مشہور عربی دان فاضل ہے) وغیرہ وغیرہ، ان کی نسبت ریڈیکل صاحب
کو بدگمانی ہے، کہ وہ قصداً مسلمانوں کو نشہ غفلت میں مخمور رکھنے کے لئے مداح ہیں،

ہم خود اگر مسلمانوں کے علمی کمالات اور ایجادات کی مثالیں پیش کریں تو
مشکل یہ ہے کہ ریڈیکل صاحب عربی نہیں جانتے، اور تاریخ دانی کا یہ حال ہو، کہ فرما
ہیں کہ خلیفہ اول و دوم کے وقت تک قرآن مجید بھی مرتب نہیں ہوا تھا، ا!

ریڈیکل صاحب کے استدلال کا سنگ بنیاد یہ ہے کہ ”عرب ایک وحشی قوم ہے، اسلئے
ان کی زبان میں عربی ذخیرہ کا ہونا بعید از قیاس ہے، لیکن اگر عرب کا وحشی ہونا تسلیم
بھی کر لیا جائے تو اس سے اس دعویٰ کو کچھ مدد نہیں پہنچتی، عربی زبان میں جن لوگوں
نے علمی ذخیرہ میسائے، وہ عجیب تھے مثلاً فارابی، بوعلی سینا، رازی، غزالی، محقق طوسی،
قطب الدین شیرازی وغیرہ اور عجم کو غالباً ریڈیکل صاحب بھی وحشی کا خطاب دینا
پسند نہیں کرتے،

پروفیسر رینان نے جو اسلام کے ساتھ تعصب رکھنے میں مشہور ہے، فرانس کے
اکادمی میں ایک لکچر دیا تھا جس کا موضوع یہ تھا کہ ”اسلام اور علم و دونوں جمع نہیں ہو سکتے
اس لکچر میں جہان مجبوراً اس کو مسلمانوں کی علمی اور فلسفی تحقیقات کا ذکر کرنا پڑا،
اس نے یہ کہا ”ہاں فلسفہ عربی زبان میں ہے، لیکن عربوں میں نہیں ہے،

رینان نے اگرچہ اہل عرب کے فلسفہ دانی سے انکار کیا، لیکن اس سے انکار
نہ کر سکا، کہ عربی زبان فلسفہ کا مخزن ہے، لیکن ریڈیکل صاحب یہ بھی گوارا نہیں کر سکتے

کہ عربی میں علوم و فنون کا ذخیرہ موجود ہو،

”ریڈیکل“ صاحب فرماتے ہیں کہ ”لہجہ عربی میں عربوں کے پاس نثر میں تو کوئی عمدہ ذخیرہ ہی نہیں، اور نظم کی کیفیت ہے کہ زمانہ جاہلیت کی نظم، اونٹنی کی لمبی گردن اور زمانہ اسلام کے مہجین معشوقوں کی توصیف پر محدود ہے، یہ بالکل اسی قسم کی بات ہے کہ پرانے مولوی یورپ کے علوم و فنون کی نسبت کہتے ہیں کہ ”یہ لوگ بجز اس کے کہ لوہاروں اور تیاروں کی طرح کچھ کلین بنالین، یا جراحوں کی طرح کچھ چھڑ بھارلین، اور کیا جانتے ہیں“
افسوس!

ازرد وہم قبول تو فایغ نشہ ایم اے آنکھ خوب مانہ شناسی ز رشتہ ما
عرب کے فلسفہ اور علوم و فنون کی تحقیر کا تو کوئی ضعیف پہلو نکل بھی سکتا تھا، لیکن عرب کی فصاحت و بلاغت شاعری اور زبان آوری سے انکار کرنا، آفتاب کی روشنی سے انکار کرنا ہے، شاعری کی جو اصل حقیقت ہے، یعنی مناظر قدرت، اور جذبات انسانی کو اس طرح ادا کرنا، کہ دلوں پر اصلی حالت کا اثر چھ جائے، صرف عرب کی شاعری میں پائی جاتی ہے، عرب کا ایک ایک بدوی یہ قدرت رکھتا تھا، کہ اپنے زورِ کلام سے جم غفیر کو جس ارادہ سے چاہتا تھا روک لیتا تھا، اور جدھر چاہتا تھا جھونک دیتا تھا، خلفائے نبویہ دُشمنِ نہایت جاہ و جلال سے سلطنت کرتے تھے، لیکن اپنے بچوں کو صرف اس لئے عرب کے صحرائین بھیج دیتے تھے، کہ بدوؤں میں رہ کر ان کو قوتِ تفسیر اور زبان آوری کا ملکہ حاصل ہو جائے، عرب کا ایک ایک شعر قوم کی قوم میں جوش پیدا کر دیتا تھا، آج گلیڈ اسٹون او برک کی اسپیشین وہ کام نہیں کر سکتیں جو عمر بن کلتوم کے ایک قصیدہ نے قبیلہ تغلب میں سیکڑوں برس تک شرافت اور تلوٹی کا جو ہر قایم رکھا، چنانچہ یہ قصیدہ اس قبیلہ کے

ایک ایک بچہ کو یاد کرایا جاتا تھا، اس قصیدہ کا ایک شعر یہ تھا، ۷

اذا بلغ العظام لنا صبی تحنلہ الحجاب برساجدینا

جس دن ہمارے خاندان کا بچہ دو درجہ چھوڑ دیتا ہو تو بڑے بڑے جہاز اس کے سجدہ کر نکلو گرتے ہیں

عرب ہی کو شاعری میں یہ فخر حاصل تھا، کہ وہ جو کہتے تھے سچ کہتے تھے، عرب ہی کو یہ فخر حاصل ہے کہ کسی کی مدح کرنا عار اور زنگ سمجھا جاتا تھا، اور جب اخیر زمانہ جاہلیت میں مدح کی ابتدا ہوئی، تو یہ التزام تھا کہ سچی اور واقعی باتوں کے سوا اور کچھ نہیں کہتے تھے، ایک بادشاہ نے جب ایک شاعر سے کہا کہ میری مدح کرو تو اس نے صاف کہا کہ ”افعل حتی اقول“ یعنی پہلے تم کچھ کر دکھاؤ تو میں کہوں، زہیر بن ابی سلمیٰ کو جب ہرم بن سنان نے ایک قصیدہ پر صلہ دیا، تو اس نے معمول کر لیا، کہ جب دربار میں آتا تھا تو کہتا تھا کہ ”میں سب کو سلام کرتا ہوں بہ استثناء ہرم بن سنان کے“ یعنی بادشاہ کو سلام کرنا بھی ایک قسم کی خوشامد ہے، جو عرب کے شاعر کو زیبا نہیں،

افسوس ہے کہ ریڈیکل صاحب اور اکثر ان کے ہم فن عربی زبان نہیں جانتے، ورنہ ہم ان کو عربی زبان میں شاعری کے تمام انواع کے ایسے اعلیٰ درجہ کے نمونے دکھاتے جس کی نظیر ان کو بہت مشکل سے مل سکتی، مناظر قدرت مثلاً سبزہ زار، کوہستان، دریا، جنگل، گرمی کی شدت، جاڑوں کی ٹھنڈ، ابرو باران وغیرہ، یا جذبات انسانی مثلاً رنج و غم، غیظ و غضب، فخر و جوش، شجاعت و دلیری، ذوق و محبت وغیرہ کو جس خوبی سے عرب نے ادا کیا، ایٹھائیں کون قوم اس کی مثال پیش کر سکتی ہے؟

اخلاق کے متعلق ہم دو چار مثالیں صرف ایک کتاب (حماسہ) سے سرسری طور پر انتخاب کر کے پیش کرتے ہیں، اگر ریڈیکل صاحب کے نزدیک یہ شاعری کا عمدہ نمونہ

ہو تو ہم اس قسم کے اشعار کا دریا بہا دینے کو موجود ہیں،

(۱) اِذَا مَا اَتَتْ مِنْ صَاحِبِ زَلَّةٍ فَلَئِنْ اَنْتَ تَحْتَ اَلْمِزَالَةِ لَعَذَابُ

(۲) وَلَلْكَفِّ عَنْ شَتْمِ اللّٰئِمِّ تَكْرُمًا اَصْرًا لِّمَنْ شَتَمَهُ حِينَ يَشْتُمُ

(۳) اِنَّ مِنَ الْحَمْدِ ذُلًّا اَنْتَ عَارِفُهُ وَالْحَمْدُ عَنْ قَدْرِ فَضْلٍ مِنَ الْكُرَمِ

(۴) لِيَهْمُ جِلَّ مَالِي اِنْ تَابَعَ لِيْ غَنًى وَاِنْ قَلَّ مَالِيْ لِمَا كَفَيْتَنِي رِفْدًا

(۵) وَاِنِّيْ لَعَبْدٌ لِّضَيْفٍ مَا دَامَ نَارًا وَلَا وَمَا شِمْتُهُ لِيْ غَيْرَ مَا شَبَّهَ الْعَبْدُ

(۶) اَنَا لَنَرُخْصَ يَوْمَ الرُّوْعِ اَفْسَنًا وَلَوْ نَسَا بِهَا فِی الْاَمْنِ اَعْلٰیْنَا

۱۔ چونکہ ہمارے دوست سٹریڈیکل زبان عربی سے نابلدین لہذا ان کی آسانی کی غرض سے ان اشعار کو ترجمہ نمبر وار درج ذیل کیا جاتا ہے، لیکن یہیں ڈر ہے کہ چونکہ ان اشعار میں کچھ کی خاردار شاخ اور دھننی کی لمبی گردن کی طرف اشارہ نہیں ہوا اسلئے کہیں یہ دعویٰ نہ کر بیٹھیں کہ ترجمہ غلط ہے،

(۱) اگر تمھارے دوست سے کوئی خطا ہو جائے تو تم کو خود اسکی طرف سے کوئی عذر گروہ لینا چاہئے۔

(۲) ذلیل آدمی کے برا کہنے سے باز رہنا اسکو گالی دینے سے زیادہ تکلیف دہ ہو،

(۳) بعض موقع پر ہر دباری ذلت ہو، لیکن قدرت کے ہوتے ہر دباری کو نہ شرافت ہو،

(۴) میرا مال میرے بھائیوں کا مال ہو، اور اگر میں غریب ہو جاؤں تو میں انکو تکلیف نہ دوں گا،

(۵) میں ہمارے کا غلام ہوں، لیکن اس معاملہ کے سوا مجھ میں غلامی کی کوئی ادا نہیں،

(۶) ہم لڑائی کے دن اپنی جانیں ارزان کر دیتے ہیں، لیکن امن کی حالت میں ہماری جانوں کی قیمت بہت گران ہو،

(۷) انی لمن معشری اذنی اوائلهم قول الکماة الا ان المحامونا

(۸) لو کان فی الاھت منا واحد قد عوا من فارس؛ خالصاً یا یعنونا

(۹) اذ الکماة تنقوا، ان یصیبهم حد الطباة وصلناھا بایدینا

(۱۰) اذ العراء لم یدنس من اللؤم عرضہ فکل رداء یرتد یدہ جمیل

(۱۱) تعیرنا انا قلیل عدیدنا فقلت لھا ان الکرام قلیل

(۱۲) تسیل علی حد الطبات نفوسنا ولیست علی غیر الطبات تسیل

(۱۳) اذ اسید منا خلا، قام سید قول لما قال الکرام فغول

(۷) میں اُس قبیلہ کا آدمی ہوں جن کے اصلاف کو اس آواز نے فنا کر دیا کہ ”آج کون پہناہ

دینے والا ہے“

(۸) اگر ہمارے قبیلہ کا ایک آدمی ہزاروں کے مجمع میں ہوا تو کوئی شخص پکارے کہ شہ سوار کون

ہے؛ تو ہمارے قبیلہ کا آدمی سمجھ جائیگا کہ میری ہی طرف اشارہ ہے،

(۹) جب بہادر لوگ تلوار کی دھار سے کتر جاتے ہیں، تو ہم بڑھکر تلوار کو اُن تک پہنچا دیتے ہیں،

(۱۰) اگر آدمی دنات سے اپنی آبرو میں داغ نہ لگائے، تو جو لباس وہ پہنے گا اسکو زیب دیگا،

(۱۱) وہ ہموحیب لگاتی ہے، کہ ہمارے آدمی کم ہیں، میں نے اس سے کہا کہ ”شرفاً تو ہو“

ہی ہوتے ہیں“

(۱۲) ہماری جان تلواروں کے دھار پر بہتی ہے، لیکن اور کسی چیز پر نہیں بہتی،

(۱۳) ہم میں کا جب ایک سردار اٹھ جاتا ہے، تو دوسرا پہلا ہوتا ہے، جو وہی کہتا ہے، اور کترتا ہے جو اور سرداروں نے کہا تھا اور کیا تھا

(۱۴) معقودۃ ان لامتق نضالہا فتخمد حتی یستباح قبیل
 ”ریڈیکل“ صاحب فرماتے ہیں کہ عربی تاریخین، مفید حواشی کے ساتھ یورپ کی زبانوں
 میں ترجمہ ہو گئی ہیں، ان کا مطالعہ اصل عربی کتابوں سے زیادہ مفید ہے،

ہم ”ریڈیکل“ صاحب سے پوچھتے ہیں، کہ یورپ کی زبانوں سے کیا مراد ہے؟ اگر انگریزی
 مراد ہے تو مدعی سست..... کی مثال ہو، تمام انگریزی مصنفین تسلیم کرتے ہیں، کہ عربی زبان کا ستر
 انگریزی میں بہت کم ہے، دو چار معمولی اور متداول کتابوں کے سوا انگریزی میں اس قسم کے تراجم
 بالکل ناپید ہیں، ہم ایک نقشہ درج کرتے ہیں جس سے ظاہر ہوگا کہ یورپ کی زبانوں میں عربی
 تاریخ کی کس قدر کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں، اور ان میں انگریزی کا کس قدر حصہ ہے،

نمبر	نام کتاب	کس زبان میں ترجمہ ہوا	سنہ و مقام طبع
۱	تاریخ حمزہ اصفہانی	لاطینی	لیپزگ ۱۸۴۰ء
۲	مسعودی	فرنج	پیرس ۱۸۴۶ء
۳	ابوالفراء	لاطینی	کانہگن ۱۷۹۴ء
۴	تاریخ الدول الاسلامیہ	”	البسلا ۱۸۴۶ء
۵	رسالہ افادۃ والاعتبار	فرنج	پیرس ۱۸۱۰ء
۶	سیرۃ سلطان صلاح الدین	لاطینی	لیڈن ۱۸۵۵ء
۷	تاریخ ابن خلکان	انگریزی	
۸	کتاب الاعتبار لاسامہ بن منقذ	فرنج	
۹	تاریخ بکلی	جرمن	ڈسین فیلڈ ۱۸۵۷ء

(۱۴) ہماری تلواروں کو عادت ہو کہ جب میان سے باہر آئیں تو جب تک ایک قبیلہ برباد نہ ہو جائے وہ میان میں نہیں آئیں

مختصر الدول اور تاریخ المملکین وابن البیطار کی تاریخ کا ترجمہ بھی یورپ کی زبانوں میں ہو گیا ہے، لیکن ان کتابوں کے مصنف عیسائی تھے، اس لئے ہم ان کتابوں کو عرب مورخین کے تصنیفات میں شمار نہیں کرتے،

اس نقشہ سے واضح ہوا ہو گا کہ ایک دو کتابوں کے سوا باقی کا ترجمہ انگریزی میں نہیں ہوا، بلکہ لاطینی وغیرہ میں ہوا ہے، ان سے مستفاد ہونے کا طریقہ ریڈیکل صاحب کیا قرار دیتے ہیں؟ کیا وہ اس بات پر راضی ہیں، کہ علی گڑھ کالج میں لاطینی اور فرینچ وغیرہ کی تعلیم کی شاخ کھولی جائے؟ اگر ان کا ایسا ارادہ ہو تو ہم خوشی سے عربی تعلیم کی تحریک کو واپس لیتے ہیں،

لیکن اصلی سوال یہ ہے کہ کیا مذکورہ بالا کتابوں کی بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے، کہ عربی تاریخ کا سرمایہ یورپ کی زبانوں میں منتقل ہو گیا ہے، عربی کی نایاب اور غیر مطبوعہ تاریخ تو ایک طرف مشہور متداول کتابوں کا بھی ترجمہ نہیں ہوا، ابن خلدون، ابن اثیر، طبری کو بچہ بچہ جانتا ہے، ان کا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ اور کیا ان کتابوں کے ترجمہ کے بغیر یہ کہا جاسکتا ہے، کہ یورپین زبانوں میں عربی کا سرمایہ منتقل ہو گیا ہے، کشف الطنون میں جس قدر عربی تاریخوں کے نام مذکور ہیں، ان کی تعداد تیرہ سو ہے، کیا اس خزانہ میں سے پاٹ ساٹ تاریخ کی کتابوں کے ترجمہ کی بنا پر عربی سے بے نیازی کا دعویٰ کیا جاسکتا ہو؟ عربی تاریخ کا جو اصلی خزانہ ہے یعنی محدثین کی تصنیفات، اس تک ابھی یورپ کی نگاہ ہی نہیں پہنچی، تاہم ترجمہ چہ رسد رجال و تراجم کی سیکڑوں ہزاروں کتابوں میں سے کس کتاب کا یورپین زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے؟

یورپ میں عربی تاریخ کی کتابیں نہایت کثرت سے شایع ہوئی ہیں، لیکن ترجمہ

نہیں، بلکہ یورپ نے ان کو اصل زبان ہی میں پڑھنا پسند کیا، اور ریڈیکل صاحب کی اس رائے پر عمل نہیں کیا، کہ ترجموں کے ذریعہ سے ان پر نظر ڈالنی چاہئے، ریڈیکل صاحب فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں ایسے معلومات نہیں جن سے ارادوں میں بلندی اور طبائع میں استقلال پیدا ہو۔

آزادی اور استقلال زیادہ تر تاریخی معلومات کا خاصہ ہے، جب ہم کسی ملک کی تاریخ میں آزادی اور استقلال کی مثالیں پڑھتے ہیں، تو طبیعت میں خود بخود ان جذبات کی تحریک ہوتی ہے، عرب کی تاریخ اس قسم کی مثالوں سے بھرپور ہے، آزادی عرب کا مایہ خمیر ہے، بلند خیالی، دلیری، آزادی، حوصلہ مندی کی جو مثالیں تاریخ عرب کے ہر صفحہ میں ملتی ہیں، آج بھی یورپ اس قسم کے واقعات پیش نہیں کر سکتا،

آزادی کی اس سے بڑھ کر کیا مثال ہوگی، کہ صحابہ جس قدر آنحضرت صلعم کا ادب و احترام کرتے تھے، اس سے زیادہ امکان میں نہ تھا، تاہم ہر موقع پر اس آزادی سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے، کہ آج ہم کو ان کے بیان کرنے میں تامل ہوتا ہے ہند (امیر معاویہ کی ماں) جب اسلام قبول کرنے کے لئے، آنحضرت صلعم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور آپ نے اس سے بیعت لینے کے وقت یہ فرمایا، کہ عہد کرو کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کر دو گی، تو اس نے یہ الفاظ کہے، یا محمد انار بینا ہم صغیرا وقتلتھو کبیرا یو مہ جس فامت و ہم اعلیٰ اے محمد! ہم نے تو اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، او تم نے بدر کی لڑائی میں ان کو قتل کر دیا، تو تم اور وہ سمجھ لو۔

حضرت عمرؓ کا عرب و جلال دنیا کو معلوم ہے، لیکن ایک عام عرب سرد دربار ان سے اس طرح خطاب کرتا تھا، کہ کوئی شخص اپنے برابر والے کے ساتھ بھی نہیں

کر سکتا، خالد سیف اللہ نے روم کی غارت میں فخر یہ اظہار کیا تھا کہ ہم نے جس کو بادشاہ بنا رکھا ہے، (یعنی حضرت عمر فاروق) وہ کسی بات میں ہم سے تریح کا برتاؤ نہیں کر سکتا وہ اگر غلط بولے، تو ہم اسکو ٹوک دیں، چوری کرے، تو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالیں، خلافت انصاف کرے تو معزول کر دیں،

امیر معاویہ کے حکم سے جب ان کے عامل نے مدینہ منورہ کی مسجد میں یزید کی خلیفت کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ سنت ابراہیم و عیسیٰ یعنی جانشین سلطنت کرنا ابوبکر و عمر کا طریقہ ہے، تو وہیں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا: کذب لابل سنت کسی و قیصر " تو جھوٹ بولتا ہے، یہ کسریٰ اور قیصر کا طریقہ ہے۔

اس قسم کے سیکڑوں ہزار دن واقعات ہیں، کیا ان مثالوں سے آزادی اور استقلال کے جذبات کو خریک نہیں ہوتی؟

حقیقت یہ ہے کہ جو گروہ علم کو صرف نوکری کی غرض سے پڑھتا ہے، جس نے معاش کے سیکڑوں اسباب (تجارت، حرفت، صنعت) میں سے صرف نوکری پر قناعت کر لی ہے، جو یورپین علوم و فنون میں سے بحر چند سطحی باتوں کے کچھ نہیں جانتا، جس کو ذوق علمی سے کچھ مس نہیں جس نے اعلیٰ تعلیم کے لفظ کو بالکل بیجا استعمال کیا ہے، اس کو اس بحث میں پڑنے سے کیا فائدہ کہ عربی زبان میں علوم و فنون میں یا نہیں، اگر علوم و فنون ہوتے بھی تو اس گروہ کے کس کام کے تھے، ارکان کالج سے ایک بڑا نکتہ جو فرو گذاشت ہوا اور ہورہا ہے، وہ یہ ہے کہ موجودہ طریقہ سے وہ صرف ان لوگوں کو انگریزی تعلیم کی طرف متوجہ کر سکے، اور کر سکتے ہیں، جنکو معاش کی ضرورت نے انگریزی تعلیم پر مجبور کر رکھا ہے، اور امارا اور روسا جنکو معاش کی فکر نہیں، وہ انگریزی کے واسطے آنکھ

اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے لیکن اگر انگریزی تعلیم کے ساتھ پورے طور سے عربی اور مذہبی تعلیم کا بھی
بندوبست ہوتا، تو علی گڑھ کالج کے احاطہ میں تعلقہ دارانِ اودھ اور اہلیانِ ملک کے خاندان
کی یادگار بھی نظر آتیں،

خاتمہ سخن میں یہ کہنا ضرور ہے کہ میری ہرگز یہ رائے نہیں کہ مسلمانوں کو انگریزی تعلیم
سے ہٹا کر عربی کی طرف متوجہ کیا جائے، ایسا کرنا بے شبہ قوم کے ساتھ دشمنی ہے، لیکن
اس بحث میں خواہ مخواہ علومِ عربیہ کی تحقیر، ارکانِ کالج کا اس قسم کے فقرے استعمال کرنا
کہ ”ہم سے ہرگز یہ توقع نہیں رکھنی چاہئے کہ ہم عربی تعلیم پر ایک جہہ بھی صرف کر دیں گے“ نہایت
ظلم اور نا انصافی ہے، اور اس سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے دل میں کیا جذبات
پوشیدہ ہیں؟

یہ کہنا کہ عربی زبان ہماری مذہبی زبان نہیں ہے، اور ہے تو صرف قرآن پڑھ لینا
کافی ہے، ایک عایمانہ قریب دہی بلکہ بے ہودہ ڈپلومیسی ہے، صاف کہنا چاہئے کہ ہم کو
قرآن کی بھی ضرورت نہیں، یا یہ تسلیم کرنا چاہئے کہ قرآن کا سمجھنا بغیر عربی کی اعلیٰ تعلیم
کے ممکن نہیں،

بہر حال عربی کی مخالفت جس طریقہ سے کی گئی وہ جس حد تک صحیح بھی ہو، لیکن اسکی
نسبت یہ مصرعہ صادق آتا ہے، ع،

کہتے تو ہیں بھلے کی دلیل ہی طرح

عربی کی تحقیر نے ثابت کر دیا کہ قوم واقعی ذلت کے اخیر درجہ پر پہنچ گئی ہے، کیونکہ
کوئی قوم اس وقت تک ذلیل نہیں ہوتی جب تک وہ خود اپنے آپ کو ذلیل نہ سمجھے
اور یہ درجہ اب قوم نے حاصل کر لیا ہے۔ دکن ریلوی۔ مئی ۱۹۰۷ء

مولانا شبلی کے مجموعہ مضامین کی دوسری جلد

مضامین

اصول و مضامین
مضمون
BOOK NOT TO BE

صفحہ	مضمون	نمبر
۱ - ۳	عربی زبان،	۱
۴ - ۱۲	فنِ بلاغت،	۲
۱۳ - ۲۸	نظم القرآن و جمہورۃ البلاغۃ،	۳
۲۹ - ۴۸	شعر العرب،	۴
۴۹ - ۵۶	عربی اور فارسی شاعری کا موازنہ،	۵
۵۷ - ۶۴	سرسید مرحوم اور اردو لٹریچر،	۶
۶۵ - ۷۱	املا اور صحت الفاظ،	۷
۷۲ - ۷۸	اردو ہندی،	۸
۷۹ - ۹۱	بھاشا زبان اور مسلمان،	۹
۹۲ - ۱۰۳	تحفۃ الہند (ہندی صنائع و بدائع)	۱۰

”فیہجر“

لکھائی چھپائی اعلیٰ، قیمت: ۱۲/-

(طابع و ناشر محمد اویس وارثی)